



ڈاکٹر ذوالحسین انسپری

DR. ZAYIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the book before taking
it out. You will be responsible for
damages to the book discovered while
returning it.

الہدایہ کو شاہ ولی اللہ صاحب مرقہ کی ازلیہ شائع ہو جانے والی
 دینی اصلاحی مہوار رسالہ



شمارہ ۱ جنوری ۱۹۹۲ء جلد ۱۵

مکتبہ وصیۃ العلما
 بخش بازار
 استاد



حَالِ مُضِلِّينَ تَهْوُو عِرْفَانًا • اِفَادَا دَمِیَّ اللّٰہی کَا وَاحِدٍ جَلَالًا

ماہنامہ وصیۃ العرفان

زیوسرپرستی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مدظلہ العالی جانشین حضرت مصلح الامم

مُدیّر: احمَد مکیں

شماره ۱- رجب ۱۴۱۸ھ مطابق جنوری ۱۹۹۳ء جلد ۱۵
قیمت فی پرچہ پانچ روپیہ سالانہ زر تعاون بچپن روپیہ ششماہی تیس روپیہ
سالانہ بدل اشتراک ۱- پاکستان سٹور روپیہ غیر ممالک ۱۰ پونڈ

ترسیل زر کا پتہ
مولوی احمد مکیں - ۲۵/۲۲ - بخش بازار
الہ آباد ۲۰۱۰۰۳ - فون ۲۷۹۸ - ۲۷۹۹

اعزازی پبلشرز - صفیر حسن - پرنٹر - اسرار کریمی پریس - جانشین شیخ الہ آباد

ترتیب

۱	پیش لفظ	مدیر
۲	مکتوبات اصلاحی	مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ
۳	نجات المسلمین	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ
۴	تنویر الالبکین	مولانا عبد الرحمن صاحب جامی
۵	المرا بطہ	حکیم آقا حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانوی قدس سرہ
۶	کالات اشرفیہ	حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ

Accession Number

123243

Date 24.2.99

رسالہ ہر ماہ کی دس تاریخ کو سپرد ڈاک کیا جاتا ہے۔ اگر رسالہ آخر ماہ تک موصول نہ ہو تو ادارہ کو فوراً مطلع فرمائیں تاکہ دوبارہ بھیجا جاسکے، ورنہ بصورت دیگر ادارہ ذمہ دار نہ ہوگا۔ مئی آرڈر کو پین پر اپنا پتہ لکھنا ہوتا ہے اور خریداری نمبر مندر در لکھیں !

گزارش

انتباہ
۲۳ سالہ کا زر تعاون ماہ جنوری میں ہی ارسال مندر ما کر
ادارہ کا تعاون مندر مائیے۔

پیش لفظ

گزرنے کو تو ہزاروں ہی قافلے گزرے
 زمیں پہ نقش قدم بس کسی کسی کا رہا
 زیر نظر رسالہ سال نو کا پہلا شمارہ ہے، خدا کا شکر ہے کہ گزشتہ سال ۱۹۶۱ء رسالہ
 کی ترسیل و اشاعت کیلئے بہت سازگار رہا، رسالہ مقررہ وقتوں پر ارسال کیا
 جاتا رہا، ہندوگان خدا فیض یاب اور مستفید ہوتے رہے، اللہ کا شکر ہے اس
 خالفتاہ سے ۱۹۶۳ء میں ماہانہ رسالہ کا اجرا ہوا اور اس وقت سے برابر شائع ہو رہا
 ہے، اس طرح یہ جریدہ اپنی عمر کی اٹھائیس مسندیں طے کر چکا ہے، اس رسالہ کا بنیادی
 مقصد فکری، علمی اور دینی اصلاح ہے، نیز مصلح الامت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ
 وصی اللہ صاحب قدس سترہ کے علوم و معارف کی ترجمانی اور اشاعت ہے،
 اس انحطاط کے دور میں جب کہ گراؤٹ اور پستی ہر شعبہ زندگی میں در آئی ہے، خواہ وہ
 دینی ذوق یا مذہبی رہبان ہو یا جذبہ تحصیل علم ہو، انحطاط اور زوال کے آثار سب
 پر نمایاں ہیں، حتیٰ کہ فکر و عمل کی قوتیں بھی فنایت کی سمت گامزن ہیں، سرشتہ زندگی
 صرف مادیات اور معاش سے متعلق ہو کر رہ گیا ہے، کھنا، پڑھنا، اٹھنا، بیٹھنا اور ملنا
 جلنا بھی حصول نفع یا مخصوص نفع زر پر موقوف ہے، اس عہد میں ایک خالص دینی، اصلاحی،
 لذت و تفریح سے خالی رسالہ کا جاری رہنا بلاشبہ حضرت مصلح الامت علیہ الرحمۃ کی دعا،
 اور روحانی توجہ اور ان کے خلیفہ و جانشین حضرت قاری صاحب مدظلہ کے خلوص نیت
 کا ثمرہ ہے، انھوں نے باوجود نامساعد حالات کے اس چشمہ فیض کو جاری رکھا، اوباد و خالص
 کے تند و تیز جھونکوں کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا۔
 چھوڑ نہیں غیروں نے کوئی ناوک دشام چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرزِ ملامت

”نائبِ الہی سے حضرت قاری صاحب مدظلہ العالی نے حضرت والا علیہ الرحمۃ کی تینوں امامتیں (مدرسہ، خانقاہ اور رسالہ) انھیں اصول اور خطوط پر باقی رکھیں جو حضرت مصلح الامت علیہ الرحمۃ کے قائم فرمودہ اور پسندیدہ تھے، خداوند کریم حضرت مصلح الامت قدس سرہ کی اس یادگار کو اپنا اُس زمانہ کے شروع سے بچائے اور اس چشمہ فیض کو تا ابد قائم رکھے اور ہم سب کو اپنی مصیبت پر غلے کی توفیق عطا فرمائے! امور دینیہ میں خواہشاتِ نفس کی پیروی اور عجب و ریا کی آمیزش سے محفوظ رکھے (آمین) وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ اُنِيبُ۔

ناظرینِ رسالہ کے تشریحات

حدیث شریف میں ہے :-

”اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ سے محبت فرماتے ہیں تو جبریلؑ سے فرمادیتے ہیں کہ میں اس بندہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو! پھر اس کیلئے آسمان اور زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے اور وہ سب کو محبوب اور سب کے نزدیک مقبول ہو جاتا ہے۔“ (تصوف و نسبت صوفیہ)

مقصود اپنا بیان حسنِ طبیعت نہیں، بس سخن گسترانہ بات چونکہ مقطع میں آگئی اس لئے دل چاہتا ہے کہ تحدیث بالنعۃ کے طور پر بعض ان خطوط کا ذکر کر دیا جائے جو اربابِ علم و ادب اور ارکانِ فضل و کمال کی جانب سے ارسال فرمائے گئے ہیں، جن سے رسالہ کی افادیت اور مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے، نیز یہ شہادتیں ان حضرات کیلئے باعثِ طمانینت اور مسرت ہوں گی جو رسالہ کے غیر خواہ ادارہ کے بھی خواہ اور تعلیماتِ مصلح الامتہ کے عاشق و شہید ہیں۔

چنانچہ جامعہ عربیہ اشرفیہ نیابھو چور (بہار) کے نائبِ اہتمام محترم جناب مولانا عبد الجلیل صاحبِ حسینی مدظلہ اپنے ایک مکتوب میں رسالہ کے متعلق یوں اظہارِ خیال فرما رہے ہیں :-

”حقیقت ہے بنِ السموات والارض اب تک اصلاحی پرچہ وصیۃ العرفان کی

طرح نہیں پایا، اللہ تعالیٰ جملہ آفاتِ سماوی و ارضی سے پرچہ و ذمہ داران پر رحمہ کو محفوظ رکھے! حضرت قاری صاحب مدظلہ موجود ہوں تو پروردگارِ سلام مسنونِ پسین کر دے

”وصیۃ العرفان کے سلسلے وار مضمون اتباع سنت سے نہایت ہی تقویت پہنچی
خصوصاً ایک حدیث جس میں فہر کی دو رکعت سنت کے فضائل اور برکات، نہ کبھی کسی
نے بتائی اور نہ اب تک اتباع سنت کی اس درجہ تاکید دیکھی اور نہ کہیں سنی،
ساتھ ہی فضائل ذکر میں لَاحُزَلْ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰہِ کی برکات اور عظمتوں کے بیان
نے عمل میں اور اضافہ فرمادیا، ۵۰۰ مرتبہ مع درود شریف کے بعد نماز مغرب
سنتوں کے بعد بلا تاخیر جاری ہے۔ ساتھ ہی اس عمل کے ذریعہ سے سستی اور کاپی اور بونی
(شاہ یوسف صاحب)

اب آخر میں دو ایسے مکتوب ہدیہ ناظرین ہیں جن کے لکھنے والے علم و حکمت سے آراستہ ہیں،
اور فیض و کمال انھیں اپنے اجداد سے وراثۃً حاصل ہوا ہے، ان کے آبا و اجداد کے شفاخانوں
میں صرف دو دوائے درد ہی نہیں، بلکہ علاجِ دل بھی ہوا کرتا تھا،
حضرت مولانا حکیم محمد مصطفیٰ صاحب سمبھوری علیہ الرحمۃ اعلیٰ حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے نیرۃ محترم جناب
حکیم النور علی صاحب مدظلہ ”دار الشفاء مصطفائی“ میرٹھ تحریر فرماتے ہیں :-

”حقیقت میں یہی ایک ایسا رسالہ ہے، جس میں روحانیت والبتہ ہے، اللہ تعالیٰ
اس کی اشاعت کو استحکام اور فردغ عطا فرمائیں (آمین)، اور ہم سب کو اس پر
عمل کرنے کی توفیق دیں ! آمین، والسلام، مورخہ ۳ دسمبر ۱۹۱۲ء
اب اتمام علی انجیر کی خاطر ہم سب پر بے انتہا مشفق و مہربان پاک طینت، عالی مرتبت طیب عافیت
محترم جناب مولانا حکیم محمد مسعود صاحب اجیری مدظلہ (خلف رشید حکیم مسعود احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ
(الملقب بحکیم اجیری) خلیفہ حضرت مصلح الامت قدس سرہ) کا مکتوب گرامی اور شفقت نامہ پیش خدمت
کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، ملاحظہ ہو !

”وصیۃ العرفان“ ماہ ستمبر کو دیکھا دل باغ باغ ہو گیا میں دل میں بہت ڈر رہا
تھا اور دعا بھی بار بار کر رہا تھا کہ مولانا صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اب بچوں
کا دور ہے، الفاظ کی بندش اور تعبیرات کی خوبی کہیں عالی مضامین کی ٹانگیں نہ
چیر دے، مگر الحمد للہ ایسا نہ ہوا، بلکہ پہلے سے بہت بہتر پرچہ نظر آیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو

شکر اور قدر کی توفیق مرحمت فرمادے !

اللہ بھلا کرے اس اردو ادب کا کہ اردو داں حضرات کا ایسا مزاج بنا کہ ہر مضمون جب تک ابنِ مثنیٰ کی زبان میں نہ ہو اس کو دقیانوسی یا بور کہا جاتا ہے، حالانکہ دوسری زبانوں میں اکثر علوم کی زبان الگ ہوتی ہے، پھر بھی اس کو کوئی دقیانوسی یا بور نہیں کہتا مثلاً فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، حتیٰ کہ فن کی زبان اہل فن ہی سمجھ سکتے ہیں، اہل زبان اور ہر زبان بھی اس کی تعلیم حاصل کئے بغیر نہیں سمجھ سکتے چاہے جب تجربہ کر لو! غیر بہت بہت ہی خوش ہوا، اللہ مزید ترقی باخلاص دے

والسلام بتاریخ ۲-۱۰-۹۱

یہ چند مکاتیب بطور نمونہ مشے از خردارے پیش خدمت کئے گئے، بحمد اللہ قارئین کے متعدد خطوط اور ملاقاتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسالہ وصیتہ العرفان سے طالبانِ دین اور رہروانِ سنت نفع تام محسوس کر رہے ہیں، فالحمد لله علی ذلک حضرات قارئین سے گزارش ہے کہ جملہ کارکنانِ ادارہ کے صلاح و فلاح حصولِ اخلاص و حسن نیت کی دعا فرمائیں، بالخصوص محترم بھائی امانت علی صاحب کو دعائے خیر میں ضرور یاد رکھیں کہ آپ ہی کی مساعی حیلہ سے دفتر رسالہ کا برہم نظام اصلاح پذیر ہوا، اور گزشتہ سال پابندی اوقات کے ساتھ رسالہ آپ کو موصول ہوتا رہا، اللہ تبارک تعالیٰ امسال اور آئندہ بھی اس حسن انتظام کو باقی رکھیں اور تمام دشواریوں اور مشکلات کو زائل فرمادیں ! آمین

• ہم نے اکتوبر ۱۹۹۱ء کے رسالہ میں توسیع اشاعت کے لئے گزارش کی تھی، الحمد للہ بعض احباب نے توجہ فرمائی، بالخصوص گورکھپور کے احباب کی سعی بیخ سے خاصے خریداران کا اضافہ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی سعی مشکور فرمائے اور اجر جزیل عطا فرمائے، روز بروز قیمتوں میں اضافہ ہونے کی باعث بدرجہ مجبوری زر تعاون میں اضافہ کرنا پڑ رہا ہے، امید ہے آپ اسے قبول فرما کر اداسے کے ساتھ تعاون فرمائینگے ازراہ کرم سلسلہ کا سالانہ زر تعاون ۱۹۹۱ء میں ارسل فرمادیں عنایت ہوگی۔

فہرست

مطبوعہ دائرۃ الاشاعہ خالقانہ مصلیٰ الامۃ

نام کتاب	لکڑی	دعائی قیمت مطبوعہ داران	نام کتاب	لکڑی	دعائی قیمت مطبوعہ داران
اسوۃ الصالحین	۳۵/-	۲۶/-	دیگر اداروں کی مطبوعات :-		
درود و درماں	۱۲/-	۱۰/-	حکایات اولیاء	۳۶/-	۲۶/-
محبت الہی اور نفس	۲۵/-	۱۸/-	معلم التجارب	۲۵/-	۲۶/-
تالیفات مصلح الامۃ (حصہ چہارم)	۵۵/-	۴۰/-	اخلاص نیت	۲۶/-	۱۵/-
حیات مصلح الامۃ	۶۰/-	۵۰/-	شاہنامہ اسلام مکمل (۱۱ حصے)	۶۰/-	۴۵/-
سلک السلوک مترجم	۳۶/-	۳۶/-	معارف القرآن مکمل	۹۱۵/-	۴۵/-
بارہ بیہوش کنے خزانہ احکام	۳۶/-	۲۰/-	(۸ جلدیں)		
حکیم الامۃ (نقوش و آثار)	۱۰۶/-	۶۵/-	معارف احادیث مکمل	۳۹۵/-	۳۳۵/-
اصلاحی نصاب	۶۰/-	۲۵/-	(۷ حصے)		
تصوف و نسبت صوفیہ علیہ	۱۶/-	X	خطبات حکیم الاسلام مکمل		
مناجات مقبول اشرفی			(۷ جلدیں)	۳۲۶/-	۲۵۵/-
اضافات جدیدہ					
مختصر دین برکتوں کی راہیں					

نوٹ

ڈاک کے جملہ مصارف بذمہ خریداران ہونگے
نیز کتابوں کی قیمت پیشگی انا ضروری ہے
اخراجات کی وی پی کی جاسکتی ہے۔

پورے نفاق اور سکر رائج الوقت کا شکار ہے۔ تحقیق :- نہیں
 حال :- حالانکہ بندہ اس کو دل سے بُرا جانتا ہے اور نیکانا چاہتا ہے، مگر غلبہ نفس
 نے تباہ کر رکھا ہے بجز توبہ اور استغفار و استغفار کیا کرے۔ تحقیق :- ہاں ہاں۔
 حال :- ضرور استقامت ذکر کے لئے نافع معلوم ہوتا ہے، پس اس مرض کا علاج
 بتلایو تحقیق :- آپ کہتے ہیں۔ حال :- تاکہ اس نجات حاصل ہو کر سعادۂ نصیب ہو۔ تحقیق :- آمین
 حال :- ابھی چند روز ہوئے کہ بندہ نے نمبر کرنا اور سننا ترک کیا اور اختلاط
 میں مزید کمی کی ہے جو نور اور اثر لیکر واپس ہوا ہے بفضلہ اس میں
 کمی نہیں ہوئی، اسکی شیرینی سے لطف اندوز ہو کر فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ تحقیق :- الحمد للہ
 حال :- اور حب فرمان و ارشاد حضرت والا جو کہ بحوالہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ
 کے کہا تھا کہ بزرگوں کے ذکر و حالات دیکھنے سے نامرد مرد ہو جاتا، اور مرد شیر مرد
 ہو جاتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ زِدْ فِرْدُ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے اسباب پیدا فرمادیں تاکہ بندہ
 کسی لائق ہو جائے۔ تحقیق :- آمین۔
 حال :- ان سب امور کے واسطے دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ ایمان پر عنایت
 فرمادیں۔ تحقیق :- دعا کرتا ہوں۔
 حال :- اللہ تعالیٰ حضور کے واسطے اس لائق کینہ کو کسی کام کا بنا دے۔ تحقیق آمین

(مکتوب نمبر ۷۲۰)

حال :- اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ کام میں خوب جی لگ رہا، بلا تکلف سب کام
 سہولت ہوتے جارہے ہیں۔ تحقیق :- الحمد للہ۔
 حال :- کسی سے ملنے اور جی بہلانے کا داعیہ بھی پیدا نہیں ہوتا، چاہے یگانے
 ہوں یا بیگانے، سب ہی ریزن اوقات ہیں۔ تحقیق :- بیشک۔
 حال :- تنہائی اگر ذکر سے خالی بھی ہو تب بھی موجب از یاد سکون ہے، اللہ کا شکر ہے
 کہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تحقیق :- الحمد للہ۔

حال :- ذکر اللہ سے بہت سکون و اطمینان ہے، مقدار ذکر توفیق الہی سے بڑھ رہی ہے مختلف اوقات میں دس ہزار تک پہنچ جاتی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ بڑھاتا رہوں۔

تحقیق :- الحمد للہ

حال :- ذکر کی توفیق اور اس پر استقامت خدا کے ہاتھ میں ہے، دعا فرمائی جائے کہ قلب کی ویرانی دور ہو، اس میں اللہ تعالیٰ یاد سے انس ڈال دے، اور اس کی برکات سے ماسویٰ کا قلع قمع ہو جائے۔ تحقیق :- آمین۔

حال :- مخلوق سے استغنا اور خالق کی طرف اتقار بڑھ رہا ہے۔ تحقیق الحمد للہ

حال :- اللہ تعالیٰ اپنے فضل بے پایاں سے اپنے درگاہد انبائیں۔ تحقیق :- آمین۔

حال :- اس تصور میں اتنی لذت ہے کہ دنیا کی کسی نعمت میں نہیں، اللہ تعالیٰ حضرت والا کی خاک پا کے طفیل میں اپنی ذات سے ایرا تعلق و نسبت عطا فرمائیں کہ پھر کوئی چیز حجاب نہ بنے۔ تحقیق :- آمین۔

حال :- حضرت والادامت برکاتہم العالیہ دعا فرمائیں کہ طریق کی فہم کھلے اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو دستگیر بنائیں تحقیق :- دعا کرتا ہوں، آمین۔

حال :- اللہ تعالیٰ ایمان کا نور دل میں ڈال دیں کہ ظاہر و باطن کی معصیت عیناً نظر آوے اور عمل میں چستی آجائے اور طلب رضا میں مستعد بنا دیں۔ تحقیق :- آمین۔

(مکتوب نمبر ۱۷۲)

حال :- حضرت والا سے جدا ہو کر ہجرت تمام مکان پہنچ گیا۔ تحقیق :- الحمد للہ

حال :- حضرت والا میں اجازت کے بغیر آپ سے ملے چلائی جو آپ کے لئے باعث تکلیف ہوا اس کی تہ دل سے معافی چاہتا ہوں، امید کہ حضرت والا معاف فرمائیں گے۔

تحقیق :- معافی کی کیا بات ہے آپ معاف کیجئے۔

حال :- حضرت والا کی ذرا بھی نفی دیرین کے لئے باعث خسران بن سکتا ہے۔ اس لئے دستہ بستہ عرض ہے کہ حضرت معاف فرمائیں گے۔ حضرت صحیحہ ہے کہ ہمارے

جیسے ناکارہ لوگوں کو آپ جیسوں کے یہاں کے اصول کی قدر نہیں ہے۔ ہمارے دل میں وقعت نہیں ہے حالانکہ ہر دنیاوی معاملہ میں اصول سے کام لیا جاتا ہے، اگر کسی نے خلا اصول کیا تو باغی سمجھا جاتا ہے، لیکن بڑوں کے یہاں کے اصول کو ہم بے وقت سمجھ کر ٹال دیتے ہیں، اسی لئے فائدہ نہیں ہوتا۔ تحقیق :- یہ سچ لکھ رہے ہو۔

حال :- حضرت آپ نے گو ہمارے ساتھ فائزِ انتخاب کا معاملہ کیا لیکن میرے لئے عین شفقت اور باعثِ رحمت ثابت ہوا۔ تحقیق :- آپ کی عنایت ہے۔
حال :- اور اس طرح مفید ہو کہ شاید بعد ملاقات یہ فائدہ محسوس نہ کرتا۔
تحقیق :- اسی لئے کیا تھا۔

حال :- اس سے کم از کم دو باتیں سمجھ میں آئیں۔ تحقیق :- الحمد للہ
حال :- ایک تو یہ ہے کہ بزرگوں کے یہاں کے اصول کی پابندی قطعی ضروری ہے۔ دوسرے بچہ اپنے شیخ سے تعلق اور لگاؤ گہرا ہونا چاہئے۔ اس کے اشارے کو اپنے لئے باعثِ صلاح سمجھے اس کے حکم کی تابعداری کو اللہ اور رسول کی رضامندی کا سبب جانے۔
تحقیق :- یہ ٹھیک لکھ رہے ہو۔

حال :- اس لئے کہ جب ہم نے اپنے شیخ کو صحیح معنوں میں شیخ تسلیم کر لیا تو اس کے ہر حکم کے سامنے سر خم تسلیم کرنا چاہئے۔ اگر حکم کے خلاف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیخ کو شیخ تسلیم ہی نہیں کرتا۔ تحقیق :- سچ لکھ رہے ہو۔

حال :- وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ تحقیق :- بالکل جھوٹا ہے۔
حال :- حضرت والا سے استدعا ہے کہ حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں آپ سے سمجھ تعلق پیدا کرادے۔ تحقیق :- دعا کرتا ہوں، آمین۔
حال :- اور آپ کی تعلیمات کو پہلے سمجھنے کی پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

تحقیق :- آمین

حال :- حضرت والا اب کی مرتبہ میں بہت زیادہ فائدہ اور سکون پارہا ہوں۔
تحقیق :- پھر دیکھ لو۔

حال :- اس کے پہلے بھی آتا جاتا تھا لیکن کبھی سکون نہیں ملتا تھا جو ایک شیخ کے صحبت کے بعد ملنا چاہئے۔ تحقیق :- وجہ اسکی سمجھ رہے ہو گئے۔

حال :- صرف اس وجہ سے کہ ہماری نیت ہی خراب تھی اپنے اعمال کی قطعی نیت نہیں ہوتی تھی۔ تحقیق :- سچ بات ہے۔

حال :- ایک رسم پورا کرنا مقصود ہوتا تھا۔ تحقیق :- سچ کہہ رہے ہو۔

حال :- اب جبکہ کچھ سمجھ میں آیا شیخ کی کچھ وقعت دل میں بیٹھی تو بہت کچھ سکون محسوس ہو رہا ہے۔ تحقیق :- یہ تو مشاہدہ ہے کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو۔

حال :- دعا فرمائیے۔ تحقیق :- دعا کرتا ہوں۔

حال :- اللہ تعالیٰ اسی صحبت سے نجات دے کر خلوص سے صحبت اور تعلق پیدا کرے کی توفیق دے۔ تحقیق :- آمین

حال :- حضرت میں اتنا بڑا خط کھنکھانے کا عادی نہیں ہوں لیکن آج بہت کچھ لکھ گیا تو غلطی ہو تو معاف فرمائیں اور ہدایت فرمائیں۔ تحقیق :- بہت صحیح لکھا۔

حال :- حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دے ایمان پر قائم کرے۔ تحقیق :- آمین۔

(مکتوب نمبر ۷۲۲)

حال :- خدمتِ اندس میں بعد ادب عرض ہے کہ حضرت اب تک تو اپنا وقت لڑھی اور کم فہمی ادب کے توجہ اور لا پر واہی میں گزار دیا۔ تحقیق :- ہاں جی ہوا تو ایسا

حال :- حضرت دعا فرمائیں کہ اب سے ہماری حالت درست ہو جائے۔

تحقیق :- آمین۔ حال :- باوجود اس کے حضرت کی شفقت اور مہربانی

ہمارے سروں پر ہے۔ اگر آپ کے احسان کی ادائیگی میں اپنی ساری عمر

صرف کر دیں تب بھی ناممکن ہے۔ نہ تو ہمارے قلم میں طاقت ہے کہ ہم اس کو تحریر

کے قید میں مقید کر سکیں نہ ہم کو گویائی ہے کہ اسکو بیان کریں۔ تحقیق :-

حال :- حضرت دعا فرادیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے احسان فراموشی سے بچاؤں بلکہ آجائے
 آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دیں تحقیق :- دعا کرتا ہوں، آمین۔
 حال :- حضرت کچھ دنوں سے ایسا ہو رہا تھا کہ اس نے طرز کی راہ دروش اور آداب معارف
 ہمارے دلوں میں سرایت کر رہی تھی اور نیک لوگوں کی صحبت سے طبیعت گہرائی تھی
 لیکن بجز اللہ حضرت ہی کی شان ایسی تھی کہ آپ نے ہم کو تعارضات سے بچا لیا۔
 حضرت اس سے قبل طبیعت میں انتشار اور پریشانی محسوس کرتا تھا، اب اللہ کا شکر ہے کہ
 یہ سب باتیں ختم ہو گئیں۔ حضرت اپنے ان سب خرابیوں کی اصلاح کی فکر رہتی ہو۔
 تحقیق :- الحمد للہ

حال :- دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس آرزو کو پوری فرمائے اور ہمیں عقل و عطا
 فرمادیں تاکہ ہم حضرت کی باتوں کو سمجھیں اور اپہر عمل کریں۔ اور حضرت والا سے فتویٰ
 لگاؤ اور محبت پیدا ہو جائے۔ تحقیق :- آمین
 حال :- حضرت پڑھنے لکھنے میں کچھ کچھ طبیعت لگتی ہے۔ تحقیق :- الحمد للہ۔
 حال :- کتابیں اور مطالعہ کچھ کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ تحقیق :- الحمد للہ۔
 حال :- دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فہم سلیم اور استعداد اور آپ سے انس اور محبت
 عطا کرے اور نیک لوگوں کی صحبت خصوصاً آپ کی صحبت سے ہمیں محرومی نہ ہو بلکہ کچھ
 حاصل ہو جائے تاکہ دونوں جہاں میں ہمارے لئے باعث مسرت ہو۔ تحقیق :- آمین

(مکتوب نمبر ۷۳)

حال :- حضرت والا کی شفقتوں اور محبت کا کس زبان سے اظہار کروں، یہاں کی تعلیم
 و تربیت بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک ادنیٰ نمونہ ہے۔ حضرت
 والا اخلاق کا بہترین اور اعلیٰ ترین نمونہ ہیں اور یہی ہم لوگوں سے بھی چاہتے ہیں اور میری
 ناقص عقل میں تو یہی آیا ہے کہ جو شخص یہاں پر کچھ دن راہ دراصل اگر خلوص دل سے لہا تو
 یقینی وہ اس سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ میں اپنے متعلق حضرت والا سے کیا عرض کروں۔ میں

ایک بہت بد اخلاق، ہر برائی کا مجسمہ تھا، لیکن میں اب خود محسوس کرتا ہوں کہ جب سے حضرت والا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں ایک بہت بڑا فرق محسوس کرتا ہوں اور یہ بات بھی سمجھ میں آگئی کہ اس جگہ کو کوئی بے شعور اپنی بد اخلاقی اور بے شعوری سے فائدہ نہیں کر سکتا، اور زیادہ دن تک چل نہیں سکتا۔

حضرت والا میں اپنے میں بہت سے ردائے پاتا تھا، لیکن اب دراصل ان سب سے دور ہوتا جاتا ہوں، حضرت والا سے دعا کی درخواست ہے کہ میرے لئے دعا فرمائیں کہ میں یہاں کی پوری تعلیم و تربیت اختیار کروں اور کچھ معنوں میں انسان کہلانے کا مستحق بنوں۔

حضرت والا نے میرے ذمہ جو کچھ سپرد کیا ہے اس کو انجام دینے کی پوری سعی کرتا ہوں اور کسی قسم کی تباہی نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی اپنی غلطی سے رہ جائے تو حضرت والا معاف فرمائیں۔ میں نے کبھی بھی اپنے کو بڑا بننے کی یا جھلانے کی کبھی کوشش کوہر کنارہ تحیل میں بھی نہیں لایا۔ اب حضرت والا سے دست بردار ہوں کہ میرے لئے ہر برائی کے دور ہونے کی دعا فرمائیں، آمین۔

(مکتوب نمبر ۷۲)

حال :- حضرت والا کی تعلیم مکمل طور پر اخلاق کی درستگی کے متعلق ہوا کرتی ہے جسکی تائید میں حضرت والا قرآن شریف اور حدیث شریف بطور استدلال پیش فرماتے ہیں، مگر اپنی بد قسمتی ہم لوگوں نے درستگی اخلاق کو پس پشت ڈال کر وظائف و دیگر ادا کو عین قصود سمجھ رکھا ہے، ہم لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ ہم لوگوں کی اصلاح وظائف و ادا دے نہیں ہو سکتی۔

ہماری کوشش ہر تن درستگی اخلاق کیسے ہونا چاہئے۔ حضرت والا کی تجویز کے صدقہ میں میری سمجھ میں یہ آچکا ہے کہ جب تک ہم لوگ ردائے نفس مثلاً غیبت، چغلی، گالی، گلوچ، غصہ، بدگمانی، تجسس، ظلم و زیادتی وغیرہ سے غلطی حاصل نہ کر سکیں

یہ ناممکن ہے کہ ہمارے تعلقات مخلوق اور خالق سے درست ہو سکیں۔

حضرت والا کی خدمت میں یہ عاصی عرض کرتا ہے کہ یہ گناہ گار جب سے حضرت والا کے قدموں پر آن پڑا ہے حضرت والا کی تعلیم پر عمل کرنے کی ہمد وقت نگر رہتی ہے اور رذائل نفس میں بیدگمی پاتا ہوں، مثلاً غصہ اس میں بیدگمی پاتا ہوں، دیگر رذائل بھی بہت کم ہو گئے ہیں، مگر اگر کسی وقت کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کرتا ہوں۔ حضرت والا سے درخواست ہے کہ حضرت دعا فرمائیں کہ جلد رذائل نفس سے جلد منکس حاصل ہو

(مکتوب نمبر ۷۲۵)

حال ۱۔ حضرت والا آپ انبیاء علیہم السلام کے صحیح جانین اور پتے نائب رسول ہیں آپ کی تسلیم کتاب اللہ کی تعلیم ہے اور دور نبوت کے طریقہ پر ہے۔
تحقیق ۱۔ یہ صحیح لکھ رہے ہو۔ حال ۲۔ ہم جیسے گناہ گار اور دنیا دار کو بھی ایسی شفقت و محبت پر رانہ سے نصیحت فرماتے ہیں کہ اپنے اخلاقی رذیلہ معلوم ہونے لگے ورنہ اس کے قبل تو جانتے ہی نہ تھے گمراہ دلانا، نیمہ، غیبت، تجسس بھی اتنے اہم جرائم ہیں، حضرت والا کی جوتیوں کے طفیل آپ اپنے ان امراض کی درنگی کا خیال ہر وقت رہتا ہے۔ تحقیق ۱۔ بیشک، الحمد للہ۔

حال ۱۔ حضرت والا دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو امراض خبیثہ سے نجات دلائے اور دین کی فہم عطا فرمائے۔ تحقیق ۱۔ دعا کرتا ہوں۔ آمین۔

حال ۱۔ ہمارا نفس اتنا خراب ہے کہ ہم دین چاہتے ہیں بھی تو اپنے نفس کے مطابق رائج الوقت تصوف نماز و وظائف ظاہری اور بس۔ اخلاق قبیحہ روزانہ کے معاملہ بہ اور طریقہ لین دین خراب ہیں ہاتھ بھی لگانا نہیں چاہتے اور انھیں وظائف و نماز سے بزرگان دین کا جیسا فائدہ چاہتے ہیں جو ناممکن ہے، حضرت والا کی تعلیم پہلے ان سب کی درستگی بلکہ زندگی کے ہر شعبہ کی صحیح اصلاح چاہتی ہے، فراغ نفس تو ضروری نہیں لیکن

جینک اس کو ظاہر داری سے چاک نہ کریں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تحقیق :- بیشک۔
 حال :- حضرت والا کس طرح غایت شفقت و محبت سے سمجھاتے ہیں کہ صرف بدن پر
 گرنے سے کچھ نہیں ہوتا، حضرت والا کی اتنی بڑی شفقت ہے کہ ہم گنہ گار دیں اور دنیا
 داروں پر اپنا سب قیمتی وقت صرف فرماتے ہیں اور ہر طرح سے رائج اوت پرستی
 و رسمی سرسری و ظیفہ خوانی کی مذمت فرماتے ہیں، لیکن جب بھی ہم معاملات اور
 لین دین میں جانچے جلتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے عمل سے مسلمانوں کو نقصان
 پہنچتا ہے اور حضرت والا کو ہمارے اس عمل قبیح سے جتنی تکلیف پہنچتی ہوگی اس کا
 ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت والا ہم سب کیسے طیب حاذق ہیں اور ہماری
 بد پرہیزیوں سے ہم کو فائدہ نہ پہنچے تو اس میں ہمارا ہی قصور ہے۔ تحقیق :- بیشک
 حال :- طیب حاذق کا علاج اپنی جگہ بالکل درست ہے ہم ایسے ہیں کہ ہم اگر
 دانستہ یا نادانستہ کسی بد پرہیزی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو طیب سے کہتے
 نہیں، اس سے بھی علاج میں دقت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اصلاح کی توفیق دے۔
 تحقیق :- آہیں، اس تحریر سے آپ کے ہم کا اندازہ ہوا اللہ تعالیٰ آپ کو علم و عمل
 عطا فرمائے۔

(مکتوب نمبر ۷۲۶)

حال :- گزارش ہے کہ خادم تخمیناً عرصہ پانچ ماہ سے غیر حاضر ہے۔ تحقیق :- کیوں
 حال :- برخوردار جب حج کے لئے جارہے تھے تو ایک خط میں نے لکھا تھا اس کو معرفت
 اس کے بعد سو آج تک روز سوچتا تھا کہ لکھوں مگر حضرت والا نفس کی تباہی و کاہلی کو لکھ
 نہ سکا، برابر روزانہ نفس بھلا و ادیت اراہا کل لکھ لیں گے، غرضیکہ پانچ چھ ماہ ہو گیا کہ
 ذریعہ خط کے بھی حاضر نہ ہو سکا، معافی چاہتا ہوں
 تحقیق :- نفس کے بھلاوے کی معافی چاہتے ہیں، آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں
 میں کیسے معاف کر سکتا ہوں۔

چنانچہ حافظ منذری اور حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ ان روایات کی توثیق کر رہے ہیں اور یہی نے باوجود اس التزام کے کہ اپنی کتابوں میں کوئی موضوع روایت نہ لادیں گے، ان روایات ذکر کیا ہے، نیز ابوداؤد کا التزام یہ ہے کہ صرف وہ روایات جمع کریں گے جو صالح للعلل ہوں۔ ہوں نے بھی ان میں سے بعض روایات اپنی مسنن میں درج کی ہیں۔

رہا بے شبہ کہ جواب کہ پچھلے گناہ جو ابھی تک سرزد نہیں ہوئے انکی معافی کی صورت کیا ہوگی؟ سو اس کا جواب وہ کافی ہے جو حافظ ابن حجر نے بخاری کی حدیث مَنْ قَامَ رَمَضَانَ يُسَامِنًا وَ احْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کی وجہ سے) مطلب اجر کی نیت سے اللہ تعالیٰ اس کے پہلے کے گناہ بخش دیں گے کی شرح میں ذکر کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پچھلے گناہوں کی معافی کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ ان کو کبار سے محفوظ رکھیں گے یہ کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کی توفیق ہوگی جس سے گناہ بخش دیا جائیگا۔ شیخ ابوالحسن ماوردی نے حدیث صوم عرفہ کے تحت میں اسی آخری جواب کو اختیار فرمایا ہے و کہ صحابہ بدر میں جن کے متعلق حدیث میں پچھلے گناہوں کی معافی کی تصریح ہے ان میں سے بعض کا معنی کہ ان میں سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا، بلکہ کہا جائے گا کہ گناہ کے ساتھ توبہ کی توفیق اور ندامت کامل حاصل ہوگی جس سے گناہ اثر باقی نہ رہے گا۔ (کذا فی شفاء الاسقام) وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی اَعْلَمُ

ف۔ اب وہ اعمال و وظائف لکھے جاتے ہیں جو مکفورات ذنوب ہیں ان اعمال حضرات محدثین نے خصال اور خصلت کے لفظوں سے تعبیر کیا ہے اتھرنے بھی ان کے نباع کو باعث برکت سمجھ کر یہی عنوان رکھنا مناسب سمجھا۔ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ

خَصَلَتْ اُولٰی

ضوکی پوری تمکیل | حدیث :- عن حمران بن ابان مولى عثمان بن عفان قال دعا عثمان بن عفان بوضوء في ليلة باردة وهو يريد الخروج الى صلوة فحسنت فاذا اكثر تردد الماء على وجهه ويديه فقلت

فقد اسبغت الوضوء والیلة شديدة البرد فقال صبت نالی سمعت
 ل الله صلى الله عليه وسلم يقول لا یسبغ عبد الوضوء الا غفر الله
 اتقدم من ذنبه وما تأخر (حدیث حسن ذکر المنذر فی
 نیب و قال رواة البزلی باسناد حسن واخرجه ابن ابی شیبہ فی
 نفعه والمحقق البوکری المروزی والمحقق البوکری عبد الرزاق فی
 معہ (شفاہ الاسقام) ترجمہ:- حضرت عثمانؓ کے آزاد کردہ غلام حضرت حمرانؓ نے
 حضرت عثمانؓ نے ایک سردرات میں وضو کا پانی مانگا کیونکہ انہیں نماز کے لئے بانا تھا
 پانی لایا آپ بار بار پانی اپنے چہرے پر ڈالنے لگے تو میں نے عرض کیا بس مجھے وضو کا فرض
 ہو چکا ہے اور رات سخت سردی کی ہے۔ آپ نے فرمایا (نہیں) تم پانی ڈالو، کیونکہ میں نے
 نرس علیؓ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بندہ وضو میں اسباغ (اتمام) کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے
 لئے اور پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ (یہ حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم میں بھی مذکور ہے مگر اس میں
 لکھ گھون کا ذکر نہیں)

اسباغ کے معنی پوری طرح تکمیل کرنے کے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے فرائض
 من و آداب سب کی پوری رعایت کی جائے (صحیح البخاری)

وضو کے فرائض چار ہیں:- پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور دونوں طرف
 ان کی ٹونگ چہرہ اور کہنیوں سمیت ہاتھ، ٹخنوں سمیت پیر و صونا، اور کم از کم چوتھائی سر کا
 ح کرنا، ان اعضاء میں ایک سوئی کے ناکہ کے برابر بھی خشک رہ گیا تو وہ شرعاً وضو نہیں
 اس سے نماز جائز ہے (مراقی)

۱) اور سن وضو اٹھارہ چیزیں ہیں جن کا ترک کرنا شرعاً مذموم اور گناہ (۱) ابتدا وضو
 میں دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا (۲) شروع وضو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا
 بسم اللہ العظیم الحمد للہ علی دین الاسلام پڑھنا (۳) سواک کرنا (۴) تین
 مرتبہ کلی کرنا (۵) تین مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا (۶) داڑھی اگر گھنی ہو تو غسل
 میں پانی بیکریچے کی جانب سے اس میں خلال کرنا (۷) ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا

(۸) ہر عضو جس کا دھونا وضو میں فرض یا سنون ہے اس کو تین مرتبہ دھونا۔ (۹) سر کا سج پورے سر پر کرنا۔ (۱۰) کانوں کا سج کرنا۔ (۱۱) ہر عضو کو دھونے کے لئے ہاتھ سے ملنا (یعنی محض پانی بہانے پر اکتفا نہ کرے بلکہ دھوئے (۱۲) اعضاء وضو کو پے درپے دھوئے درمیان میں اتنی ہلکت نہ لے کہ پہلے دھوئے ہوگا اعضاء ہلکت کی وجہ سے خشک ہو جائیں (اگر کسی کی شدت یا ہوا کی تیزی وغیرہ سے دھوئے دھوئے خشک ہو جائیں تو مضائقہ نہیں (۱۳) وضو کر ڈھونڈ وضو کی نیت کرنا (خواہ دل میں یا زبان سے بھی کہے کہ وضو کی نیت کرتا ہوں (۱۴) ہر پہلو وضو کرنا یعنی پہلے ہاتھ پھر چہرہ پھر کہنیوں تک ہاتھ دھوئے پھر سج کرے پھر پاؤں دھوئے اس ترتیب کے خلاف کرنا سنت کے خلاف اور سخت مذموم ہے (۱۵) ہر عضو کے دھونے میں داہنی جانب سے ابتداء کرنا (۱۶) ہاتھ پیروں کے دھونے میں انگلیوں کی طرف سے شروع کرنا (۱۷) سر کے سج کو سامنے کے رخ سے شروع کرنا (۱۸) گردن کا سج کرنا ملحق کا سج سنون نہیں ہے بلکہ بدعت ہے۔

آداب وضو :- جن کے بجالانے میں فضیلت اور بڑا ثواب ہے، مگر نہ کرنے پر گناہ گار بھی نہیں، وہ یہ ہیں :-

(۱) اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا تاکہ جینٹیں اڑ کر بدن اور کپڑوں پر نہ آویں (۲) قبلہ رخ ہو کر بیٹھ (۳) اعضاء وضو کو دھونے میں کسی خادم وغیرہ سے بلا ضرورت کلام نہ لے بلکہ خود دھوئے۔ (۴) وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں نہ کرے (۵) نیت وضو دل میں بھی کر لے اور زبان سے بھی کہے کہ میں وضو کی نیت کرتا ہوں (۶) وضو کرتے وقت جو دعائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین سے منقول ہیں وہ پڑھے (۷) کانوں کے سوراخ مسیر سالہ کل کرتے وقت اللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَلٰی تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِکْرِکَ وَتَسْبِیْکَ (اے اللہ میری مدد کر تلاوت قرآن اور ذکر اور شکر پر) تاکہ میں پانی ڈالتے وقت اللّٰهُمَّ اَرِحْنِیْ رَاحَةً اَجْمَعَةً (اے اللہ آپ مجھے جنت کی خوشی سے بہرہ مند کیجئے) پھر دھوئے وقت اللّٰهُمَّ یَقِیْضْ دَجْوِیْ یَوْمَ بَلِّغْ دَجْوَاؤَیْ وَتَسْوَدْ وَجْوَیْ (اے اللہ میرے چہرہ کو روشن کیجئے جس دن میں چہرے سفید ہوں گے بعض سیاہ) وَاِنِّیْ اَتَمُّ دَعْوَتِیْ (اے اللہ اعلیٰ کُنْیَیْ جِیْنِیْ وَحَاسِبِیْ حِیْثَا بَايَسُوْنَا) (اے اللہ مجھے میرا مال واپس دے دے اور مجھے سے آسان حال دے) (یعنی مستحسن)

نہ اٹھی ڈال کر سج کرنا (۸) انگوٹھی اگر تنگ ہے تو اس کا ہلانا پانی پہنچانے کے لئے فرض ہے، لیکن اگر ڈھیلی انگوٹھی ہاتھ میں ہو تب بھی اس کا ہلانا مستحب ہے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا داہنے ہاتھ سے ورنہ ناک صاف کرنا بائیں ہاتھ سے چاہئے (۹) وقت نماز شروع ہونے سے پہلے وضو کر لینا (۱۰) وضو کے بعد اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَ رَسُوْلُہٗ ایں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں (۱۱) وضو کے بچے ہوئے پانی سے ایک دو گھونٹ پی لے (۱۲) پھر یہ دعا پڑھے :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْ الشَّوْاۓِبِیْنَ وَ اجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُنْتَظَرِیْنَ (۱۳) اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے کر دیجیے اور کر دیجیے مجھ کو ان لوگوں میں سے جو پاکی حاصل کر نوالے ہیں (۱۴) وضو میں تپے ہوئے پانی سے وضو نہ کر (۱۵) اپنے لئے کوئی برتن وضو کا خاص نہ کرے (۱۵) چہرے پر پانی آہستہ ڈالے ذرا سے نہ مارے (۱۶) وضو کے بعد اگر رد مال سے احتضار کو پونچھے تو اس میں زیادہ مبالغہ نہ کرے بلکہ کچھ تری ہیچ دے (۱۶) وضو کے لئے برتن مٹی کا استعمال کرے (۱۸) وضو میں نہ ضرورت سے زیادہ پانی بہائے نہ بہت کمی کرے (۱۹) بعد وضو کے تین مرتبہ سورہ قدر (اِنَّا اَنْزَلْنٰہُ فَاِذَا نَظَرُوْا) کہ اس کا پڑنا اُس سے (مراقی الفلاح طحطا)

تنبیہ :- جو شخص وضو میں ان فرائض اور آداب کی پوری رعایت کرے لکھنا تعالیٰ وہ اس فضیلت کا مستحق ہے جو اوپر حدیث میں آئی ہے کہ اس گئے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے ۔

غور کا مقام ہے کہ اتنے ذرا سے عمل پر کس قدر رحمت اللہ تعالیٰ کی توجہ ہوتی ہے مگر انوس کہ ہم اس میں بھی غفلت برتتے ہیں ۔

خصلت دوم

جواب اذان میں ایک دُعا | حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کہتے ہوئے سنا (قبیلہ حبشہ کا) بیان پر دھوئے ہوئے اَللّٰهُمَّ لَا تَغْلِبْنِیْ بِکِتَابِیْ بِشَکْلِیْ وَ لَا بِمِنْ وَ لَا بِاَوْحَیْ (۱) اے اللہ مجھے

نَصِيئَتِي بِاللَّهِ زُبَّاقًا بِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَالسَّلَامُ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا وَقَبْلَةَ أَشْهَدُ
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اكْتُبْ شَهَادَتِي
هَذِهِ فِي الْعِلْمَيْنِ وَأَشْهَدْ عَلَيْهَا مَلَائِكَتَكَ الْمُقَرَّبِينَ
وَأَنْبِيَائَكَ الْمُرْسَلِينَ وَعِبَادَكَ الصَّالِحِينَ وَاحْتَبِ
عَلَيْهَا بِأَمِينٍ وَاجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَقْدًا تُوفِّيَنِيهِ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيثَاقَ - (شعار الاسلام، (میں اللہ تعالیٰ کو رب
ماننے پر اور اسلام کو دین ماننے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر اور قرآن
کو رہنما اور کعبہ کو قبلہ ماننے پر راضی ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی
معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اے اللہ میری اس گواہی کو
مکتوبین میں لکھ دے اور اس پر گواہ بنا دے اپنے ملائکہ مقربین اور اپنے انبیاء مرسلین
اور اپنے نیک بندوں کو اور اس پر آمین کی ہر لگا دیجئے اور کر دیجئے میرے لئے
اپنے پاس پختہ وعدہ ہے آپ قیامت کے دن مجھے پورا پورا دیں بیشک آپ موفی
نہیں سہماتے،

خَصَلَتْ سُوم

مُقْتَدِي کا امام کے ساتھ ساتھ آمین کہنا

حدیث :- حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنا
کہ جب نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ اُس وقت ملائکہ
آمین کہتے ہیں، تو جس شخص کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہوگی اس کے گناہ پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے

اس روایت کو ابن وہب نے اپنے معصفت اور جرجانی نے اپنے الملی میں بطریق سعید سیب والوسلمہ بن عبد الرحمن روایت کیا ہے اور حضرت امام مالک نے مؤطایں اور امام احمد اپنی مسند میں اور صحیح بخاری و مسلم اور ترمذی و ابو داؤد و نسائی ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے ان کی روایت میں لفظ مَا تَأْخُذُ (پچھلے گناہوں) کا ذکر نہیں، حافظ ابن جریر نے فتح الباری میں تَأْخُذُ کی زیادتی کو زیادت شاذہ قرار دیا ہے۔ (شفا الاستقام)

حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز میں جس شخص کی آئین ملائکہ کی آئین کے ساتھ موافق پڑے گی اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور موافق پڑنے کا مطلب صحیح و مختار قول کے موافق ہے کہ زمانہ میں موافقت ہو جائے کہ جس وقت ملائکہ کی زبان سے آئین نکلے اسی وقت اس کی زبان بھی نکلے، اور ابن حبان وغیرہ نے فرمایا ہے کہ موافقت سے مراد یہ ہے کہ اخلاص اور خشوع بھی ملائکہ کے ساتھ موافقت ہو یعنی جس طرح وہ اخلاص و خشوع کے ساتھ آئین کہتے ہیں یہ بھی اخلاص اور خشوع کے ساتھ کہے۔

تنبیہ :- کتنا مختصر عمل اور کتنا بڑا اجر عظیم ہے، ذرا سی فکر ہو تو آئین ملائکہ کیساتھ نہ میں موافقت کیا مشکل ہے، بلکہ اتنی تھوڑی سی دیر کیلئے تو اخلاص و خشوع میں موافقت ہانا بھی کوئی بڑی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی رعایت کی توفیق عطا فرمائیں۔

خَصَلَتْ چھارم

نمائز ضعیفی

آفتاب بلند ہونے کے بعد سے نصف النہار تک جو نماز پڑھی جائے اس کو نماز ضعیفی کہتے ہیں بعض میں اس پر سورۃ وقت کی نوافل کو مصلوۃ الضعیفی ہی کہا گیا ہے، مگر عرف عام میں جو نماز آفتاب بلند ہونے کے بعد متصل پڑھی جائے اسکو اشراق اور جواکے بعد و صوب پوری طرح پھیل جانے کے بعد ہی جائے اس کو چاشت یا ضعیفی کہتے ہیں، اور احادیث معتبرہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں نماز پڑھنا ثابت ہے (حاشیہ امداد السلوک ص ۱۳۳)

پس معلوم ہوا کہ جو فضیلت نمازِ مخفی کی حدیث میں مذکور ہے وہ نمازِ اشراق اور نمازِ چاشت دونوں کو شامل ہے ان میں سے جو بھی ادا کر لی جائے اس فضیلت کا سہی ہوگا اور دونوں کو جمع کرے تو سبحان اللہ۔

حدیث ۱۰۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص (مخفی) کی دو رکعتوں پر مداومت کرے اس کے سب گناہ بخش دیئے جائیں گے اگرچہ وہ چھند کی جھاگ کی طرح بیشمار و کثیر ہوں۔

اس حدیث کو ترمذی وابن ماجہ وابن شیبہ نے روایت کیا ہے۔ نیز ابویعلیٰ کی روایت میں ہے کہ اس شخص کے سب گناہ بخش دیئے جائیں گے اور ایسا ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے آغ پیدا ہوا ہے۔ نیز ابو داؤد و مسند احمد اور بیہقی میں بھی اس معنوں کی حدیث بایں الفاظ وارد ہے کہ جو شخص نمازِ مخفی پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہونے کے بعد دو رکعت نمازِ مخفی کی پڑھ کر اٹھے اور اس درمیان میں کوئی بات نہ کرے تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، اور ابویعلیٰ اور اوسط طبرانی نے انہی معنوں کی حدیث حضرت عائشہؓ سے نقل کی ہے جس میں چار رکعت مخفی کا ذکر ہے (شفہ الاسلام) اور بعض روایات میں تعداد رکعت چھ بعض میں آٹھ بھی مذکور ہیں (حاشیہ امداد)

(باقی آئندہ)

اعْلَان

- (۱) مینی آرڈر ورورہ روپیہ یک سو اسی سو روپیہ سنہ ۱۴۱۲ھ کو منسوخ ہوا ہے
- مینی آرڈر کوپن پر بھیجنے والے کا نام نہیں ہے، پتہ بھی نامکمل ہے، غالباً جسٹس کراچی (۱) کا ہے بھیجنے والے صاحب (اپنے نام و پتہ سے فوراً مطلع فرمائیں)
- (۲) مینی آرڈر کوپن پر اپنا پتہ (اور خریداری نمبر ضرور لکھیں)
- (۳) رسالہ کے متعلق رقم اگر بذریعہ بینک ڈرافٹ (رسالہ کرنی ہے)
- فونڈ بنام (دعویٰ) سے بنائیں "WASIYA TUL IRFAN"

ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ اب تو نقش قدم بھی مٹ گیا ہے اور آواز بھی باہر نہیں جاسکتی، لہذا اب سوائے اللہ کے اور تم لوگوں کے اعمال صالحہ کے اور کوئی شکل نجات کی نہیں ہے یعنی بعض نے بعض سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اپنے کسی عمل صالح کے واسطے سے جہنم نہ کیا ہو شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اوپر سے مٹا دے۔ ایک شخص نے ان میں سے کہا کہ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی اور اس سے مجھے محبت تھی میں نے اُسے ہر چند پھلایا، لیکن اُس نے مجھے قابو نہیں دیا، کچھ دنوں بعد اسے فقر و فاقہ پیش آیا تو وہ میرے پاس کچھ مانگنے کے لئے آئی، میں نے کہا جب تک کہ تم مجھے اپنے اوپر قدرت نہ دو گی تب تک میں کچھ نہ دوں گا، یہ سُنکر اس نے انکار کیا اور چلی گئی اور کچھ دنوں بعد پھر لوٹ کر آئی اور پہلے سے زیادہ مصیبت اور سختی کی حالت میں آئی، ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کا شوہر مریض تھا جس سے اس کے کئی چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور یہ سب لوگ قحط میں مبتلا تھے اس طور پر وہ میرے پاس تین چار بار مانگنے آئی، میں نے کہا کہ میرے کچھ دینے کی وہی شرط ہے کہ مجھ کو اپنی نفس پر قدرت دو، اس بار وہ راضی ہو گئی۔ چنانچہ جب میں نے اس سے مقابرت کا ارادہ کیا تو وہ کانپنے لگی اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے تیرے لئے اس جہر کا توڑنا حلال نہیں ہے، یہ سُن کر میں نے اُسے چھوڑ دیا اور اسکی حاجت پوری کر دی، تو اے اللہ آپ اگر جانتے ہوں کہ میں نے یہ کام محض آپ کی ڈر اور آپ کی رضا کیلئے کیا تو غار کا منہ کھول دیجئے، چنانچہ غار کے منہ پر سے وہ پتھر ٹھوڑا سا ہٹ گیا۔

دوسرے شخص نے کہا کہ اے اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میرے ماں باپ دونوں بوڑھے تھے اور جب میں دودھ دوہتا تھا تو انھیں پہلے پلاتا تھا، ایک شب جب میں دودھ دوہ کر لایا تو دیکھا کہ وہ دونوں سو رہے ہیں، پس میں نے اُن کو جگانا مناسب نہ جانا اور اپنی بکریوں کا بھی مجھے خوف ہوا کہ میں نے انھیں یونہی کھلا ہوا چھوڑ دیا ہے کہیں بھیڑ یا نہ کھلے لیکن میں نے اُن کا خیال کئے بغیر دودھ کا برتن ہاتھ میں لئے ہوئے صبح صادق ہونے تک اُن کے پاس کھڑا رہا اور جنگل میں بکریاں رات بھر کھلی پڑی رہیں تو اے اللہ اگر آپ جانتے ہوں کہ یہ کام میں نے محض آپ کی رضا کیلئے کیا تھا تو غار کا منہ کھول دیجئے، چنانچہ وہ پتھر

تھوڑا اور ہٹ گیا۔

تیسرے شخص نے کہا اے اللہ میں نے ایک دفعہ چند مزدور کام کرنے کے لئے لکھے اور ہر ایک کی مزدوری دو ڈیڑھ گندم مقرر کی، سب نے دن بھر کام کیا میں نے مزدوری چکا دی ایک مزدور بولا کہ میں نے زیادہ کام کیا ہے مجھے زیادہ مزدوری دیجئے، میں نے زائد دیئے سے انکار کیا، وہ غصہ ہو کر چلا گیا، ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک مزدور دوپہر کے وقت آیا اور بقیہ وقت میں اتنا ہی کام کیا جتنا اور مزدوروں نے دن بھر میں کیا تھا، پس میں نے یہ چاہا کہ اسکو پورے دن کی مزدوری دوں، چنانچہ دیدیا یہ دیکھ کر دوسرے مزدوروں میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ تو دوپہر سے آیا تھا اور آپ نے اُسے پورے پیسے دیئے، اور میں صبح سے کا کر رہا ہوں تو میری اور اس کی مزدوری میں برابری کیسی، میں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہاری مفوضہ کچھ کم تو نہیں کی (اور اس کو زائد جو دیا اس کے کام کی وجہ سے دیا) یہ سن کر وہ مزدور غصہ ہوا اور اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کو دین اور امانت سمجھ کر بوا دیا جس کی وجہ سے بہت پیداوار ہوئی، اس غلہ کو بیج کر گلے اور بکری اور اونٹ بہت سی چیزیں خریدیں کچھ دنوں کے بعد جب اسے ضرورت پیش آئی تو میرے پاس اپنی مزدوری طلب کرنے کے لئے آیا میں نے کہا یہ سب چیزیں جو دیکھ رہے ہو یہ سب تمہاری ہی ہیں ان سب کو لے جاؤ، تولے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا آپ کی رضا کے لئے کیا تو اس پتھر کو ہٹا دیجئے چنانچہ غلہ کے منہ سے وہ پتھر ہٹ گیا وہ لوگ چلے گئے، اس واقعہ کو نعمان بن ابیہر نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ حدیث الرقيم بیان فرماتے تھے اور پھر یہ حدیث افزائی، اور نعمان کے علاوہ دوسرے حضرات بھی اسی حدیث کو مختلف الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

حکایت :- بنی اسرائیل کے ایک اور عابد کا واقعہ | بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو عبادت اور تقویٰ کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ حسین و جمیل بھی تھا، گویا من سیرت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن صورت سے بھی نوازا تھا۔

ذریعہ معاش یہ تھا کہ اپنے ہاتھ سے کچھ چٹائی وغیرہ بناتا تھا۔ اور اس کو فروخت کر کے گذر بسر

کرتا تھا۔ ایک مرتبہ شاہی محل کی جانب اس کا جانا ہو گیا، ملکہ کی باندی نے محل میں سے اس کو دیکھا اور جاگی ہوئی ملکہ کے پاس گئی اور کہا کہ ایک ایسا شخص میں نے دیکھا ہے جو کچھ بیچ رہا ہے کہ دینا حسین انسان میری نظر سے آج تک کوئی گزرا ہی نہیں۔ ملکہ نے کہا اس کو محل کے اندر بلا لاجنا پتہ باندی باہر جا کر اس کو بلا لائی۔ اور ملکہ کے پاس پیش کیا۔ بلکہ نے جب اس کو دیکھا تو اس پر عاشق ہو گئی اور اُن سے کہا کہ اپنی یہ سب چٹائیاں وغیرہ تو الگ رکھ دیجئے اور یہ لباس پہن لیجئے۔ اور باندی سے کہا کہ خلوت خانہ میں خوشبو وغیرہ کا انتظام کر اور ان بزرگ سے کہا کہ اب آپ کو یہ چٹائی بنانے اور نیچے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سب معاملات ہمارے ذمہ ہیں۔ اور آئے ہمارے ساتھ خلوت خانہ میں چلیے۔ عابدہ نے غصہ سے کہہ دیا اور کہا کہ مجھ سے یہ کلام نہ ہوگا، ملکہ نے کہا تم محل سے باہر تو جاسکتے نہیں، اس لئے تمہیں تو ہمارا کھانا منانا ہی پڑیگا اور نوکرؤں کو حکم دیا کہ کمرے کے دروازے بند کر دیئے جائیں۔ چنانچہ سب دروازے بند کر دیئے گئے۔

عابدہ بہت پریشان ہوا، نجات کی کوئی صورت سمجھ میں نہ آئی۔ مکان کے سب دروازے بند ہو چکے تھے، ایک راستہ ذہن میں آیا، ملکہ سے پوچھا کہ اس کمرہ کا در بھی کوئی چھت ہے اور تنہائی کی کوئی جگہ ہے۔ میں ذرا وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہاں بہت اچھی جگہ ہے، آپ ضرور اس سے فارغ ہو جائیے اور باندی کو آواز دی کہ آپ کے لئے اوپر وضو کھانا پہنچاؤ۔

جب عابدہ اوپر گیا تو دیکھا کہ بہت اونچا محل ہے اور اوپر سے نیچے اترنے کی کوئی سبیل نہیں (یعنی دیواریں چکی ہیں اور کہیں پیر کا اسکان نہیں ہے) اس وقت عاجز ہو کر اپنے نفس کو مٹانے لگا کہ افسوس صد افسوس! آج ستر سال کی عمر گزری کہ تو اپنے رب کریم کی رضا و صوفیا رہا اور شب و روز اسی کا رعبیں تھا کہ گونا گوارا عمل کرے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ لیکن افسوس کہ آج ایسی شب آگئی کہ اس کی وجہ سے تیرے ستر سالہ عبادت پر پانی پھرنے والا ہے، جا دور ہو ظالم اداقی تو بڑا ہی خائن ہے، دھوکے باز اور بے وفا ہے۔ اگر آج کی رات اچھی گئی اور اس تیرے سب عمل (زہد و عبادت) پر پانی چھری دیا تو وہ سب تو کالعدم ہو جائیگے، بس یہی علاج کامل لیکن خدا کے یہاں جانا اور خدا کو منہ دکھانا۔ جا بے حسبہ نتیجہ سے دھوکا ہوا اور کون

تو مجھے ایسی جگہ مارا جہاں پانی بھی نہ مل سکا۔

اسی طرح سے وہ اپنے نفس پر دینک سخت کرتا رہا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر کار نفس کو بالکل آمادہ کر لیا کہ اپنے کو محل کے اوپر سے نیچے زمین پر گرا دے، چنانچہ کو دنیا ہی چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آگیا۔ جبریلؑ کو پکارا۔ حضرت جبریلؑ لبیک یارب لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے، فرمایا کہ میرے اس بندے کو دیکھ رہے ہو، میری معصیت اور میرے مذاب سے بچنے کی خاطر محل پر سے کودنے جا رہا ہے، جاؤ اس کو اپنے پروردگار اور دیکھو خبردار اس کو ذرا سی خراش بھی نہ لگے پائے ویسے ہی حضرت جبریلؑ حلیہ استلام نے اپنے بازو پھیلا دیئے اور ان پر اس کو روک لیا پھر دھیرے سے زمیں اتار دیا جس طرح سے کہ ایک مہربان اور شفیق ماں اپنے بچے کو نرمی سے گود میں لیتی ہے اور گود سے اتارتی ہے۔ فرمایا کپھر وہاں سے مسیدھا اپنے گھر آیا اور چٹائی اور ٹوکری وغیرہ وہیں محل میں جھوڑ دیا، سورج غروب ہو چکا تھا بیوی نے پوچھا کہ چٹائی تو بک گئی ہوگی پیسے کہاں ہیں؟ عابد نے کہا کہ آج دام ملے نہیں، بیوی نے کہا پھر جلا آج روزہ کس چیز سے افطار کیا جائے، کہا جائے بھی دو آج کچھ نہ کھائیں گے، لیکن تم یہ کرو کہ تنور میں آگ تو جلا ہی لو، اس لئے کہ اگر گھر سے دھواں نہ اٹھے گا تو پڑوسی سمجھیں گے کہ آج ان کے یہاں کچھ کھانے کو نہیں ہے، اور ہماری وجہ سے بلا وجہ وہ سب تکلیف میں پڑینگے چنانچہ بیوی اٹھی اور جا کر اس نے چولہے میں آگ جلا دی اور پھر آکر عابد کے پاس بیٹھ گئی، اتویں پڑوس کی ایک عورت آئی اور کہا کہ بہن آگ جلائی ہو؟ تھوڑی آگ نہیں دے دو۔ عابد کی بیوی نے کہا چولہے میں سے جا کر لے لو۔ چنانچہ وہ باورچی خانہ میں گئی اور آگ لیکر پھر اس کے پاس آئی اور کہا کہ بہن تم یہاں بیٹھی باتیں کر رہی ہو اور تمہاری روٹی تو تنور میں پڑی ہے پک گئی ہے جاؤ جلدی نکالو نہیں تو جل کر کوئلہ ہو جائے گی، یہ کہہ کر وہ تو چلی گئی اور یہ اٹھ کر باورچی خانہ میں گئی، دیکھا کہ واقعی تنور خوب دھک رہا ہے اور اس میں نہایت ہی عمدہ روٹی پک کر بالکل تیار موجود ہے، سمجھ گئی کہ یہ خدائی عطیہ ہے۔ اس نے روٹی کو تنور سے نکالا اور طباق میں رکھ کر عابد کے پاس لائی اور اس سے کہا کہ یہ محض آپ کی برکت اور کرامت سے ملی۔ اللہ تعالیٰ کے آپ مقبول بندے ہیں، آپ ہی کے لئے خدا نے اس کو بھیجا ہے، لہذا اب دعا کر دیجئے کہ سارے

عمر ہم پر اسی طرح وسعت رہے، عابد نے کہا جو کچھ ادھر مل گیا ہے بس اسی پر قناعت کر اور راضی رہ، مزید کی فرمائش نہ کر (سیکن عورت ذات کو کہاں صبر، اس کے سر ہو گئی نہیں ابھی دعا کیجئے، یہاں تک اصرار کیا کہ اس سے قبول کر اگر غوراً

جب آدمی رات ہوئی تو عابد نے نار پر طغی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ (پروردگار! آپ نے جن نعمتوں سے نوازا ہوا ہمارا حیثیت سب سے زیادہ ہے) سیکن میری بیوی نے مجھ سے دعا کرنے کی درخواست کی ہے اس لئے عرض ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے یا رب تو اسی طرح سے وسعت رزق کا معاملہ جاری فرما۔ ادھر وہ عابد دعا سے فارغ ہوا ادھر وہ چھت کھلا اور ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس میں ایک ایسا قیمتی یا قوت تھا کہ درد و دوا جس کی چمک سے جگمگا اٹھے، پاس ہی بیوی سو رہی تھی۔ عابد نے اس کے پیروں سے اور کہا کہ اٹھ کر بیٹھ اور جو انگا تھا آیا ہے لے اس کو۔ اس نے نیند کے خارچہ میں کہا ارے بیٹے جلدی نہ کیجئے، بس اسی لئے آپ مجھے جگا دیا، میں اس وقت ایک بہت ہی عمدہ خواب دیکھ رہی تھی۔ ایک کرسی دیکھا سوا کی جس میں یا قوت اور زمرہ جڑے ہوئے تھے نہایت ہی عمدہ اور حسین تھی، لیکن ایک جگہ اس پر ذرا سی ٹوٹن تھی جیسے کوئی ہیرا نکل گیا ہو، میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا یہ کس کی کرسی ہے انہوں نے کہا کہ تمہارے شوہر کے لئے بچائی گئی ہے وہ اس پر اگر بیٹھیں گے، میں نے کہا کہ ذرا ساجب اس میں کیسے ہو گیا ہے کوئی نگ جھڑ گیا ہے کیا؟

لوگوں نے کہا کہ اس میں ایک یا قوت جڑا ہوا تھا، مگر اس کی بیوی نے کوئی فریشتہ کی اور دنیا میں لےنے کی جلدی چائی اس لئے یہاں سے نکال کر وہاں بھیج دیا گیا ہے۔ یہ تو خواب میں دیکھا (اور اس کے بعد اب دیکھ رہی ہوں کہ تم ایک یا قوت مجھے دے رہے ہو کہ لویہ وہاں سے آیا ہے تو ہونہ ہو یہ وہی یا قوت ہے جو تمہاری کرسی سے نکال کر لایا گیا جس کی وجہ سے وہ عیب دار ہو گئی ہے) لہذا مجھے ایسی چیز درکار نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کی کرسی عیب دار ہو جائے۔ پس اللہ تعالیٰ سے پھر دعا فرمائیے کہ اس کو واپس لے لیں لگوا دیں، عابد نے پھر دعا کی اور وہ ہاتھ واپس ہو گیا۔ سبحان اللہ! کیسا ایسا تازہ کرنے والا واقعہ ہے۔ سچ ہے

دورِ کریم سے سائل کو کیا نہیں ملتا جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگے۔

حکایت :- بارون رشید کے ایک فقیہ الوالیث سمرقندی اپنے والد سے اور وہ اپنی سند رکھنے کا جرت نامک واقعہ کے ساتھ عبداللہ بن الفرج العابد سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں، میں ایک دن اپنے مکان سے باہر نکلا اور کسی ایسے شخص کو تلاش کرنے لگا جو میرے گھر کی مرمت کر دے، پس لوگوں نے مجھے کسی ایسے شخص کی طرف اشارہ کیا جو نکل و صورت میں تو بہت حسین تھا اور ایک ٹوکری اور پھاوڑا لئے ہوئے تھا، میں نے اس سے کہا کہ دن بھر کا کام ہے تم کر دو گے، اُس نے کہا ہاں فرمائیے، میں نے کہا اجرت کیا لو گے، اس نے کہا ایک درہم اور ایک دانق، میں نے کہا کہ اچھا آؤ، چنانچہ وہ میرے ساتھ آیا اور ایک دن میں تین مزدوروں کے برابر کام کیا، دوسرے دن پھر آیا اور اسی کو تلاش کرنے لگا، لوگوں نے کہا کہ وہ تو ہفتہ میں صرف ایک دن نظر آتا ہے اور وہ دن بھی بتایا، میں نے اس دن تک انتظار کیا اور جب وہ دن آیا تو پھر اس کی تلاش میں نکلا، دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور پھاوڑا اور ٹوکری لئے ہوئے ہے، میں نے اس سے کہا کہ میرے یہاں کام کر دے گے، اُس نے کہا ہاں کروں گا، میں نے کہا مزدوری کیا لو گے، اُس نے کہا ایک درہم اور ایک دانق، میں نے کہا آؤ چلو، وہ میرے ساتھ گیا اور دن بھر میں تین مزدوروں کے اتنا کام کیا، جب شام ہوئی تو میں نے اسے دو درہم اور دو دانق دیئے اور اس بات کا منتظر رہا کہ دیکھوں وہ کیا کہتا ہے، چنانچہ اُس نے مجھ سے کہا کیا دیا آپ نے، میں نے کہا دو درہم اور دو دانق، اُس نے کہا کیا میں نے نہیں کہا آپ سے کہ میری مزدوری ایک درہم اور ایک دانق ہے، آپ نے میرا جادہ مجھ پر فاسد کر دیا، میں آپ سے کچھ نہ لوں گا۔

عبداللہ ابن فرج کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو ایک درہم اور ایک دانق دینا چاہا مگر اس نے لیا نہیں، میں نے اصرار کیا، اُس نے کہا سبحان اللہ! میں کہہ رہا ہوں کہ نہ لوں گا اور آپ اصرار کئے طے جا رہے ہیں۔

غرض کہ اس نے نہیں لیا اور چلا گیا، میں اندر اپنی امیہ کے پاس گیا، اس نے کہا خدا تمہارا بھلا کرے تمہیں کیا ہو گیا کہ اس نے تین دن کا تو کام کیا اور تم نے اس کی مزدوری بھی ٹپ کر لی۔ ابن فرج کہتے ہیں کہ پھر میں ایک دن اس کی تلاش میں نکلا، لوگوں نے مجھے

بتایا کہ وہ تو آج کل بیمار ہے میں نے اس کا جائے قیام دریافت کیا اور دروازہ پر آکر انڈ
آنے کی اجازت طلب کی، اندر جا کر دیکھا کہ اسے دستوں کی شکایت ہے، ایک دیرانہ مکان
میں پڑا ہوا ہے، جس میں صرف ایک پھاؤڑا اور ایک ٹوکری رکھی ہوئی ہے، میں نے اُسے
سلام کیا، اس نے جواب دیا، میں نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک حاجت ہے اور کسی مومن
کے قلب کو خوش کرنے کی فضیلت سے تو آپ واقف ہی ہیں وہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں
کہ آپ میرے مکان پر تشریف لے چلیں تاکہ میں وہاں آپ کی تیمارداری کر سکوں، اسنے
کہا کیا واقعی تم دل سے ایسا چاہتے ہو، میں بوٹیا ہاں بیٹا کسو کھا اچھا میں کھائے یہاں چل سکتا ہوں
لیکن تین شرطوں کے ساتھ، میں نے کہا بہتر ہے فرمائیے، اس نے کہا۔

ایک یہ کہ تم میرے سامنے کوئی کھانے کی چیز مت لاؤ گے جب تک کہ میں خود نہ
سوال کروں، میں نے کہا بہتر ہے منظور، اس نے کہا دوسری یہ کہ جب میرا انتقال ہو جا
تو مجھے اسی جگہ اور اسی کھیل میں دفن کرنا، میں نے کہا یہ بھی منظور، اس نے کہا کہ
تیسری شرط جو ان دونوں سے کڑی ہے، اس کو میں بعد میں بتاؤں گا،

چنانچہ میں اس کو گھر کے وقت اپنے گھر لے آیا، پس جب دوسرے دن کی صبح
ہوئی تو اس نے مجھے پکارا اے عبداللہ یہاں آؤ، میں فوراً اس کے پاس گیا اور
دریافت کیا کہ کیا بات ہے، اس نے کہا، میں اس وقت تمہیں تیسری شرط کی اطلاع
دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں اس وقت سکرات موت میں مبتلا ہوں اور میری وفات
کا وقت قریب آگیا ہے، تم میری آستین کا جیب کھولو اور اس میں سے تھیلی نکالو، میں نے
کھولا، تھیلی میں ایک انگوٹھی تھی جس میں ہر انگینہ جڑا ہوا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ جب میرا
انتقال ہو جائے اور تم میرے دفن کفن سے فارغ ہو جانا تو اس انگوٹھی کو ڈاکٹر امیر المومنین
ہارون رشید کے پاس جانا اور ان سے کہنا کہ آپ سے اس انگوٹھی والے نے کہا جو
کہ آپ کی حالت پر افسوس ہے خدا نہ کرے کہ آپ اسی نشہ میں مر جائیں، اس نے کہا
اگر آپ کا انتقال اسی حال میں ہو گیا تو آپ کو بہت شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ چنانچہ
جب میں اس کے کفن دفن سے فارغ ہوا تو میں نے معلوم کیا کہ ہارون رشید کس دن پھر

نکلے ہیں، اس وقت جا کر حاضری کی اجازت کیلے پر چھپیا، خادم سے فرمایا کہ اس رقعہ والے کو بلا لاؤ، میں اندر گیا، فرمایا تمہیں کیا ضرورت ہے، میں نے وہ انگوٹھی نکالی اور دیکھ کر فرمایا یہ تمہیں کہاں سے ملی، میں نے کہا مجھے ایک مزدور نے دی ہے، اسکے بعد میں نے جو ان میں نظر کی تو دیکھا کہ آنسو سے ان کی ڈاڑھی تر اور ڈاڑھی سے گر کر کپڑا تر ہو گیا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ مزدور؟ مزدور؟، اس کے بعد مجھے اپنے قریب بلایا اور پاس ہی بٹھالیا، میں نے کہا اے امیر المومنین اس نے ایک وصیت بھی کی ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ جب میں یہ انگوٹھی آپ کو پہنچاؤں تو یہ کہوں کہ اس انگوٹھی والے نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے جس نشہ میں آپ چوکر ہیں خبردار اسیں نہ پیے گا، اس نے کہا کہ اگر آپ اسی حال میں مر گئے تو بہت ندامت اٹھانی پڑیگی، یہ سن کر وہ گھڑے ہو گئے اور اپنے آپ کو بستر پر گرا لیا اور اسی پر لوٹنے پوٹنے اور سر ڈاڑھی پٹکنے لگے ہائے میرے تخت جگر تم نے اپنے باپ کو برابر نصیحت کی زندگی میں بھی اور مرتے مرتے بھی، یہ سن کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ اچھا وہ مزدور ان کا بیٹا تھا؟ مجھے بالکل پتہ نہ تھا۔

غرض ہارون رشید بہت دیر تک روتے رہے، پھر اٹھ کر بیٹھے، پانی منگوا لیا اور اپنا چہرہ دھویا، پھر مجھ سے فرمایا تمہاری اس سے ملاقات کس طرح ہوئی، میں نے ان کا سارا قصہ بیان کیا سنتے رہے اور روتے رہے، جب سکون ہوا تو مجھ سے کہا کہ یہ میرا سب سے پہلا کیم تھا، میرے باپ ہمدی نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میری شادی زبیدہ سے کریں گے، لیکن ایک دن میری نظر ایک دوسری عورت پر پڑی جس سے مجھ کو قلبی تعلق ہو گیا۔ میں نے والد صاحب سے چھپا کر اس سے نکاح کر لیا، جس سے یہ لڑکا پیدا ہوا، میں نے اس بیٹے کو بصرہ بھیج دیا اور انھیں یہ انگوٹھی اور بہت سی چیزیں دیں اور ہوی سے یہ کہا کہ جلد اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا اور جب تمہیں یہ اطلاع ملے کہ اب میں تخت خلافت پر چھوٹی ہوں تو اس آجانا میں جب میں تخت خلافت پر بیٹھا تو لوگوں کو ان دونوں کا بت لگواؤ تو مجھ سے کہا گیا کہ وہ دونوں تو مر گئے

گراں مدعی دوست بشناختے یہ پیکار دشمنانہ پر دانتے
اگر یہ مدعی اور جوہت دوست کا دعویٰ کرتا ہے، اگر اہل دوست کی معرفت ہوتی تو دشمن سے برسر پیکار
نہ ہوتا (دوست کے ساتھ مشغولی اسے غیر کے ساتھ مشغول ہونے سے باز رکھتی)

احتیاط خطاب | کاندھل میں ایک بار مولویوں کے جمع میں یہ گفت گو ہو رہی تھی کہ کافرو کو کافر کہنا
کیسا ہے، ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی کہ تہذیب کے خلاف ہے، اور ایک جماعت کہہ رہی تھی کہ جائز
کیونکہ قرآن میں بحضرت کافر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، پہلی جماعت نے اس کا جواب دیا کہ قرآن
میں خطاب کے موقع میں کافروں کو کافر نہیں کہا گیا (بلکہ یَاٰیہَا النَّاسُ سے خطاب کیا گیا ہے)
اور گفت گو اس میں ہے کہ کافرو کو کافر کہہ کر خطاب کرنا کیسا ہے، پھر ایک مولوی صاحب کو
حکم بنایا گیا کہ اس اختلاف کا فیصلہ کریں، انھوں نے کہا کہ قرآن میں خطاب کے موقع پر بھی
کافروں کو کافر کہا گیا ہے قُلْ یَاٰیہَا الْکٰفِرُوْنَ لَا تَعْبُدُوْا مَا تَعْبُدُوْنَ مَکْرَہًا اِنَّکُمْ عِنْدَ رَبِّکُمْ
کَا فِرُوْنَ مَکْرَہًا کہ قرآن میں کفار کو کافر کہہ کر بلا ضرورت خطاب نہیں کیا گیا اور جہاں
اس لفظ سے خطاب کیا گیا ہے وہاں ضرورت تھی۔ وہ یہ کہ ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ
وسلم سے ایک بیڑھنگی درخواست کی تھی کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت
کر لیا کریں، ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیا کریں گے، اس کے جواب میں یہ
سورت نازل ہوئی کہ ”ان سے فرما دیجئے کہ اے کافرو! میں تمہارے معبودوں کی پرستش نہ کروں گا
نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے نہ اب نہ آئندہ“

تو یہاں ان لوگوں کی امیدیں قطع کرنے کے لئے سختی کے ساتھ کافر کہہ کر ان کو خطاب
کیا گیا ہے، باقی آیات میں اس لفظ سے خطاب نہیں کیا گیا کیونکہ ضرورت نہ تھی۔ پس فیصلہ
یہ ہوا کہ قرآن میں خطاب بلا ضرورت نہ کرنا چاہئے، ہاں ضرورت سے ہو تو جواز ہے۔

تفسیری نکتہ | ایک بات استطراداً یہاں اور سمجھ لیجئے وہ یہ کہ اس سورت کے متعلق بعض لوگوں
نے ایک غلطی کی ہے کہ لَعْنُوْا دُنِیَّکُمْ وَلِیْ دِیْنِیْ کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ تمہارے واسطے تمہارا دین
ہے تمہارے واسطے تمہارا دین ہے اور یہ تفسیر کہ اسی آیت کے حکم کو باقی سمجھا ہے۔

چنانچہ بعض صوفیہ نے اسی کو اپنا معمول بنالیا اور کل اپنا مذہب بنالیا کہ موسیٰ بدین خودی

بدین خود کسی سے ملنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ استدلال اس لئے غلط ہے کہ اول تو یہاں دین بمعنی مذہب ہونا مسلم نہیں بلکہ بمعنی جزا ہونا محتمل ہے یعنی جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے۔ پس لَكُمْ دِينُكُمْ ایسا جیسا وہ میں کہتے ہیں مَکَا تَدِیْنُ تَدَانُ (جیسا کرو گے ویسا بھرو گے) اور اس صورت میں منسوخ مانگو کی بھی ضرورت نہ ہوگی، اور اگر یہی تفسیر کی جاوے تو اس صورت میں یہ آیت منسوخ ہوگی،

بہر حال اس سے صلح کی تائید نہیں ہوتی ہے، اب تو آپ کو معلوم ہوا ہو گا کہ قرآن سے استدلال بدون معرفت غریب کے جائز نہیں اس لئے محض ترجمہ ڈپٹیہ مہارت علوم شرعیہ کے لئے پڑھ لینا کافی نہیں ہے

نہ ہر کچھ برافروخت دلبری داند نہ ہر کہ آئینہ دار دسکندری داند
ایسا نہیں ہے کہ جو بھی بناؤ سنگار سے خوب رو بن جائے وہ انداز دلبری ہی نے اور ایسا بھی نہیں کہ
جو آئینہ رکھ لے وہ آئین سکندری سے واقف ہو

ہزار لکھ باریک تر زمو اس جاست نہ ہر کہ سہر تر اشد قلندری داند
یہاں ہزار ہائے نکتے اور باریکیاں ہیں جو بال سے بھی باریک تر ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سہ
منڈا لے وہ اوصاف قلندرانہ بھی رکھتا ہو

لوگ اس ترجمہ کی زبان کی تعریف کرتے ہیں مگر زبان بھی کچھ عمدہ نہیں، چنانچہ یَعْمُوْنَ
وہ عقل کے اندھے ہیں، کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ٹامک ٹوئیاں مارا کریں فصحاء دہلی دکنو کی زبان
سے ٹامک ٹوئیاں کبھی نہیں سنا گیا یہ محض بازاری زبان ہے، اسی طرح اَنَا ذَهَبْنَا نُسْتَبِقُ کی تفسیر
میں لکھا ہے کہ ہم کبڈی کھیل رہے تھے یہ بالکل غلط تفسیر ہے کیونکہ استباق کے معنی باہم دوڑنے
کے ہیں کہ ایک شخص دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرے اور کبڈی میں ایسا نہیں ہوتا، دوسرے
کبڈی کا لفظ صحیح نہیں۔ تیسرے کبڈی میں موضع لعب سے غیبت نہیں ہوتی، پھر یہ برداران یوسف
کا حذر کیونکر بن سکتا ہے بلکہ حذر کے موقع..... پر وہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے
آگے نکلنے کے لئے دوڑ رہے تھے۔ اور یوسف علیہ السلام سامان پر تھے ہماری نگاہ سے اوجھل ہو گئے

سَلٰیْمُنْ شَمْسُ الْعِلْمِ دُپٹی نذیر احمد صاحب کا ترجمہ کردہ قرآن مجید

کہ بیٹھ یا کھایا اور ہم کو خبر نہ ہوئی۔ بہر حال کبڑی کے ساتھ تفسیر کرنا عقل کے بھی خلاف، لغت کے بھی خلاف، فصاحت کو بھی خلاف ہے، مگر لوگ ہیں کہ اس ترجمہ پر لٹو ہیں۔

بہر حال اس سورت میں ضرورت کی وجہ سے کفار کو کفار کہا گیا ہے ورنہ بلا ضرورت خطاب کو سخت الفاظ سے خطاب کرنا ممنوع ہے تو ان مولوی صاحب نے دیہات کے بے نازیوں کو بلا ضرورت سُر اور کتا بنایا تھا اس پر وہ بگڑ گئے اور ان پر مارنے کو چڑھ آئے، میزبان نے یہ دیکھ کر مولوی صاحب کو اطلاع کی، پوچھا آخر میں نے کیا قصور کیا؟ کہا تم نے بے نازیوں کو سُر اور کتا کہا ہے، کہا پھر تم تو نہیں کہا، دیہاتی بولے کہ ہم بھی توبے نازی ہیں، کہا تم کہ ہر سے بے نازی ہو کیا تم نے کبھی عید بقر عید کی بھی نماز نہیں پڑھی، گاؤں والوں نے کہا ہاں عید بقر عید کی تو پڑھ لیتے ہیں کہا پھر تم تو نازی ہو، اب کیا تھاب فوش ہو گئے اور لگے دعوتیں کرنے، توبہ دونوں عید کے جو عمل ہو گا تو وہ ایسا ہو گا جیسا یہ دیہات والے نازی تھے، تو کیا ان کو کوئی نازی کہہ سکتا ہے ہرگز نہیں، اسی طرح بدون مواظبت ذکر کے آدمی ذکر نہیں ہو سکتا، بدون مواظبت صبر کے صابر نہیں ہو سکتا ہے، وطنی ہذا القیاس۔

مداد امت نماز | مگر مدامت و مواظبت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہر وقت اسی میں لگا رہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو وقت جس عمل کا مقرر ہے اُس وقت میں وہ عمل بجالائے ورنہ نماز پر مواظبت دشوار ہو جائے گی، کیونکہ نماز ہر وقت جائز نہیں، اور یہی غلطی بعض صوفیہ کو پیش آتی ہے کہ صلوٰۃ کی ضرورت کے منکر ہو گئے اور دلیل یہ بیان کی کہ سورۃ معارج میں ہے اَلَّذِیْنَ هُمْ عَلٰی صَلَٰتِهِمْ ذٰیئِمُوْنَ (جو لوگ اپنی نمازوں پر دوام اور ہمیشگی کرتے ہیں) اور صورت صلوٰۃ کا دوام ہو نہیں سکتا اس سے معلوم ہوا کہ مراد روح صلوٰۃ ہے جس پر دوام ہو سکتا ہے، مگر یہ وسیلہ غلط ہے کیونکہ انھوں نے دوام کے معنی نہیں سمجھے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو حضور کا ارشاد ہے اَلْمَرْءُ فِی الصَّلٰوةِ مَا دَاہُ یَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ فَاِذَا یَاکُمُ الرِّبَاطُ فَاِذَا اَیْکُمُ الرِّبَاطُ فَاِذَا اَیْکُمُ الرِّبَاطُ (اُدھی نماز ہی میں رہتا ہے جب تک نماز کا انتظار کرتا رہے یہی رباط فی سبیل ہے یہی رباط فی سبیل اللہ ہے یہی رباط فی سبیل اللہ ہے) یعنی نماز کے انتظار میں رہنا بھی سبیل نماز ہی میں رہنا ہے، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھ لی اور نیت یہ ہے کہ ظہر کی نماز بھی پڑھوں گا۔

وہ اسی وقت سے منقطع صلوٰۃ ہے۔ اس پر شاید کسی کو شبہ ہو کہ صبح کی نماز پڑھ کر تو ہم بہت سے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، کوئی تجارت و زراعت میں مشغول ہوتا ہے کوئی کھانے پکانے کے سامان میں، اور قاعدہ ہے اَلنَّفْسُ لَا تَتَوَجَّهْ اِلٰی شَيْءٍ فِیْ اِنِّ وَاَحَدٍ کہ نفس ایک آنکھ میں دو طرف توجہ نہیں کر سکتا، تو صبح سے ظہر تک انتظار کا تحقق کہاں ہوا جبکہ درمیان میں بہت سا وقت اس حالت میں گزرا ہے کہ ظہر کی نماز کا خیال بھی نہیں آیا، اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ آن و احد میں دو چیزوں کی طرف توجہ محال عقلی نہیں گو مستبعد ہو۔ مگر آجکل یہ بھی ایک حاققت ہے کہ معال عادی کو محال عقلی سمجھتے ہیں۔

علم سے مس | راہپور میں ایک صاحب سے معراج کو مسئلہ پر گفتگو ہوئی وہ کہنے لگے کہ معراج کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا یہ تو محال ہے۔ میں نے کہا آپ کے استحالة پر دلیل قائم کیجئے۔ کہنے لگے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، میں نے کہا عدم نظیر سے استحالة پر استدلال نہیں ہو سکتا، بہت سے بہت عدم وقوع پر استدلال ہو گا اور عدم وقوع سے استحالة ثابت نہیں ہو سکتا، اور اگر نظیر بتلا دی جائے تو وہ بھی ایک واقعہ ہو گا اگر وہ محتاج دلیل نہیں تو معراج ہی کے واقعہ کو بلا دلیل مان لیجئے، اور اگر وہ بھی محتاج دلیل ہے تو تسلسل لازم آئے گا جو محال ہے، اس لئے نظیر کا مطالبہ فضول ہے۔

آجکل یہ بھی ایک غلطی ہے کہ نظیر کو دلیل سمجھتے ہیں، لوگوں کو علم سے مس ہی نہیں رہا کہ دلیل کو تو دلیل نہیں سمجھتے غیر دلیل کو دلیل کہتے ہیں، چنانچہ میرے اس جواب پر وہ صاحب کہنے لگے کہ تسلی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آپ کی تسلی توجب ہو کہ میں یہاں سے اڑوں اور آپ کے سامنے آسمان پر جاؤں مگر شاید اس وقت بھی تسلی نہ ہوتی بلکہ خود ان کو معراج ہوتی تو تسلی ہوتی اور ممکن ہے اس وقت بھی تردد رہتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی بابت فرمایا ہے وَتَوَفَّيْنَا عَلَيْهِمْ نَابَأَیْنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيْهَا یَقْرَءُونَ ۚ لَقَاۤنَاۤ اِنَّہُمْ سٰکِرُوْنَ اَبْصَارُنَا بَسَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْخُورُونَ (اگر ہم ان کیلئے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں پھر یہ دن کے وقت اسیر چڑھ جائیں تب بھی یوں کہہ دیں کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی تھی بلکہ ہم لوگوں پر تو بالکل مبادا کر رکھا ہے)

یعنی اگر یہ لوگ آسان کے دروازوں میں بھی چڑھ جائیں جب بھی ان کو اپنے ادھر نظر بندی یا سحر کا شبہ ہوتا۔ غرض مجھے اول تو اس قاعدہ ہی میں کلام ہے، میں ایک آن میں دو طرف توجہ ہونے کو محال عقلی نہیں سمجھتا،

چنانچہ مولوی فضل حق صاحب خیر آبادی کی نسبت سنا گیا ہے کہ وہ ایک وقت میں تین کام کرتے تھے، درس بھی دیتے، شطرنج بھی کھیلتے اور تصنیف بھی کرتے رہتے حالت یہ تھی کہ جب تک طالب پڑھتا رہتا تصنیف کرتے رہتے اور اسی درمیان شطرنج کا ہرہ بدل دیتے اور جب وہ عبارت سے فارغ ہوتا تصنیف بند کر کے اس کی تقریر کر دیتے۔ شاید کوئی یہ کہے کہ یہ تو ایک آن میں تین کام نہ ہوئے بلکہ ایک آن میں ایک کام ہوا تو اس کا جواب ظاہر ہے کہ گو ظور عمل کا جد آن میں ہوا، مگر یہ کام ایسے ہیں کہ ایک آن کی توجہ میں نہیں ہو سکتے، اس لئے لازم ہے کہ ان کی توجہ تینوں کاموں پر ساتھ ساتھ رہتی تھی اور یہ محال کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نماز کے اندر دکان کا حساب بھی کرتے ہیں۔ تو جیسے یہ ہو سکتا ہے اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ تجارت کی حالت میں آپ نماز میں لگے رہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ (ایسے لوگ صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں) جن کو اللہ کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خرید و غفلت میں ڈالنے پانی ہے نہ منہ و خست) آپ کو نماز تجارت سے مشغول نہیں کرتی انکو تجارت نماز اور ذکر اللہ سے مشغول نہیں کرتی، مگر شاید آپ کہیں کہ یہ تو وہ کر سکتا جو نسا ذکر شافل ہو کہ ذکر اللہ اس کو دل میں سرایت کر گیا ہو عوام کو تو ایسا نہیں ہو سکتا گویا آپ کے نزدیک عوام انتظارِ صلوٰۃ کو اور دوام فی الصلوٰۃ کی فضیلت سے محروم ہیں، مگر یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔

حقیقت ایمان | الحمد للہ اس اشکال کو رفع کرنا اللہ تعالیٰ مجھے سمجھا دیا اس طرح کہ اول یہ مقدمہ سمجھ لو کہ ایمان ہر وقت فرض ہے اور مومن ہر وقت مومن ہے اس کی کوئی ساعت ایمان سے خالی نہیں، حالانکہ ایمان کی حقیقت تصدیق بالقلب ہے، اب اگر دوام ایمان کے معنی یہ ہیں کہ اس تصدیق کا ہر وقت استحضار رہے تو ظاہر ہے کہ ہر وقت اس کا استحضار نہیں ہوتا، معلوم ہوا کہ دوام کے کوئی اور معنی بھی ہیں، پس سمجھو کہ دوام ایمان کے معنی یہ ہیں

کہ ایک بار قصدیق کا استحضار کر کے پھر اس کی ضد کا استحضار نہ ہو، جب تک ضد کا استحضار نہ ہوگا اس وقت تک اس استحضار کو باقی سمجھا جائے گا اور یہ شخص ہر ساعت میں مومن ہے۔ یہ تو شرعی مثال ہے جس سے دوام کے یہ معنی معلوم ہوئے اور محسوسات میں بھی اس کی چند مثالیں ہیں مثلاً کسی فعل اختیاری ہے اور ہر قدم کا اٹھانا فعل اختیاری ہے اور فعل اختیاری مسبق بالقصد ہوتا ہے، مگر کیا ہر قصد جدید ہوتا ہے ہرگز نہیں، اگر ایسا ہو تو مٹی دشوار ہو جائے، لامحالہ یہی کہا جائے گا کہ استدار میں جو ایک بار قصد کیا ہے وہی اختیار تک مستمر ہے، علیٰ ہذا استدار سبباً دالے کا ہر نقرہ فعل اختیاری ہے اور فعل اختیاری مسبق بالقصد ہے، مگر یہاں بھی ہر نقرہ پر قصد جدید نہیں ہو سکتا ورنہ ستار سبباً دشوار ہو جائے گا اور یقیناً خراب بچے گا، پس یہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ ایک ہی قصد اختیار تک مستمر ہے۔

غرض شریعات سے اور محسوسات سے ہر طریقہ سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ ایک ہی قصد مستمر ہو سکتا ہے۔ اب سمجھئے کہ جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی ہے اور اس وقت دل میں ارادہ ہو کہ ظہر بھی پڑھوں گا، تو اس کا یہ قصد مستمر کیوں نہ ہو گا گو درمیان میں استحضار نہ رہے۔ اب صوفی صاحب سن لیں کہ دوام صلوٰۃ صورت صلوٰۃ میں بھی ہو سکتا ہے یعنی روح صلوٰۃ کیساتھ خاص نہیں۔

گوشہ نشینی | اب انصاف کیجئے کہ جو لوگ محض ترجمہ قرآن پڑھ کر اپنے کو مجتہد سمجھتے ہیں یہ ان کی حماقت ہے یا نہیں، اب تو آپ کو معلوم ہوا ہو گا کہ دین کا سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں ہے۔

ہزار نکتہ بار یک تر ز مواہب جاست نہ ہر کہ سر بہ تراشد قلندر ی داند

آجکل جو لیڈر دین کے رہنما بنے ہوئے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ سے

گر بہ میر و سنگ و زیر و مویشی دیوانہ کشتہ ایں جنیں ارکان دولت ملک ویراں

اگر بلی کو بادشاہ اور کتے کو وزیر اور چوہے کو محکمہ عدالت کا افسر بنا دیں تو یہ سب ارکان دولت ملک کو برباد کر دیں گے اور جو لوگ کام کے ہیں وہ حجرہ میں گننام پڑے ہوئے ہیں اور خدا کو ان خالوں کے ظلم کی جو وہ دین پر کر رہے ہیں، فریاد کرتے ہیں سے

سلطہ چلتا۔ سے ارادہ کے بعد۔

پری ہفتہ رخ و دیو در کرشمہ دناز بسوخت عقل ز حیرت کہ اس چہ ہوا عجیبیت
 میں اور خوب روچہ چھپائے ہوئے ہے اور دیو (چڑیل) کرشمہ دناز کر رہا ہے، یہ دیکھ کر حیرت کی وجہ
 سے عقل اڑ گئی کہ یہ برعکس معاملہ نہایت عجیب ہے، بعض لوگ ان جحرہ نشینوں سے کہتے ہیں کہ تم
 میدان میں نکلو جحرہ میں کیوں بیٹھے ہو، مگر ان سے کوئی پوچھے کہ جحرہ والوں کو میدان
 آنے کون دیتا ہے ان سے کام کون لیتا ہے؟ اگر یہ میدان میں نکلیں گے تو شریعت
 اتباع کا حکم کریں گے جو آج کل لوگوں کے نزدیک تعصب اور تنگ خیالی ہے پھر تم خود ہی
 ہو گے کہ یہ مولوی ہمارے کام میں روڑے اٹھاتے ہیں ان کو حلال و حرام، جائز و ناجائز ہی
 پڑی رہتی ہے، اب میدان میں نکل کر نہ ان سے میدان کا کام ہو گا نہ خلوت کا، دونوں سے
 گزرے ہوں گے، اس سے تو ان کا خلوت ہی میں رہنا اچھا اور تم کو خبر بھی ہے جو لوگ میدان
 نکلے ہوئے ہیں وہ جحرہ نشینوں ہی کی برکت سے کام کر رہے ہیں، کیونکہ جحرہ والے ہر وقت
 حلاوت کی کامیابی اور صلاح و فلاح کی دعا کرتے رہتے ہیں، مولانا فرماتے ہیں کہ

ہر کہ تنہا نہاد را این رہ را برید ہم بعون ہمت مرداں رسید
 کسی نے شاذ و نادر اس راہ سلوک کو تنہا طے کر یا وہ بھی بہت سے اللہ والوں کی ہمت
 و توجہ کی مدد ہی سے پہنچا ہے

صاحبو! دین کا سمجھنا ان لیڈروں کا کام نہیں ہے بلکہ یہ انہی لوگوں کا کام ہے جنہوں
 جحرہ میں بیٹھ کر چراغوں کا دھواں پھانکا ہے اور پانی کی جگہ تیل پی لیا ہے، بعض طلبہ
 یسا پیش آیا ہے کہ مذاق میں کسی نے ان کو پانی کی جگہ تیل دے دیا اور وہ مطالعہ
 ایسے مصروف تھے کہ ان کو اصلاً کسی خبر نہ ہوئی۔

ایک طالب علم کی حکایت کت ابوں میں لکھی ہے کہ ایک رات ان کے گھر میں تیل نہ تھا
 سے پریشان ہوئے، اتفاق سے بادشاہ کا جلوس سامنے سے گزرا جس کے ساتھ مشعلیں
 مایہ اس کے ساتھ ہوئے اور کتاب ہاتھ میں لیکر مطالعہ کرتے چلے گئے یہاں تک کہ جلوس محل
 اہی میں داخل ہوا یہ بھی ساتھ ساتھ چلے گئے، پوشاکی نظر ان پر پڑ گئی تھی، اس نے خدام کو
 دیا تھا کہ ان کو نہ روکا جائے یہاں تک کہ جلوس خاص خلوت گاہ میں پہنچا، یہ بھی وہیں پہنچے

اور برابر مطالعہ میں مشغول رہے، بادشاہ ان کو دیکھتا رہا مگر ان کو کچھ خبر نہ ہوئی جیب مطالعہ سے فارغ ہوئے اور اپنے کو خاص خلوت گاہ شاہی میں دیکھا تو قرآن سے سمجھ گئے کہ میں شاہی محل کے اندر ہوں، اب یہ ڈرنے لگے، بادشاہ نے تسلی دی کہ ڈرو نہیں مجھے تم سے بہت محبت ہو گئی ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لئے کافی وظیفہ معسر رکھ دوں تاکہ تم فراغ قلب سے تحصیل علم میں مشغول رہو، کہا حضور یہ تو جھگڑاؤ میں تنخواہ لینے وغیرہ کا پابند نہیں ہو سکتا کہ آزادی میں غل پڑتا ہے واقعی سے

آنکس کہ ترا شناخت جاں را چو کند فرزند دخیال و خاناں را چو کند
 جس نے تجھ کو پہچان لیا (اور معرفت الہی حاصل ہو گئی) وہ جان کو لب کر کیا کرے گی، زن و فرزند اور گھر بار کیا کرے گا) ہاں اگر آپ مجھے راحت دینا چاہتے ہیں تو کسی بنے سے کہہ دیجئے کہ مجھے تیل دیدیا کرے اور ماہوار آپ کے حساب دکھلا کر تیل کے دام آپ سے لے لیا کرے مجھ سے کچھ نہ مانگا کرے، چنانچہ بادشاہ نے ان کے واسطے تیل کا انتظام کر دیا۔

تو تحقیق احکام اور تدقیق ان علماء کا کام ہے لیڈروں کا کام نہیں، غضب یہ کہ لیڈر علماء کا کلام بھی تو نقل نہیں کرتے بلکہ اپنا کلام بیان کرتے ہیں اور اپنے کلام سے علماء کے کلام کو رد کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس بات کی بھی لیاقت نہیں رکھتے کہ علماء کے کلام کو سمجھ سکیں، اس پر ان کا حوصلہ یہ ہے کہ علماء کو میدان میں نکلنے کی تاکید کرتے ہیں اور ان کو اپنی تقلید پر مجبور کرنا چاہتے ہیں۔

صاحبو! میرے نزدیک تو یہ وقت میدان میں نکلنے کا نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے:-
 اِذَا رَأَيْتَ شَيْعًا مُطَاعًا وَدُنْيًا مُتَوَشِّكًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَاعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ
 فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ (جب تم دیکھو کہ کمال کی اطاعت کی جاتی ہو اور دنیا کو ترجیح دی جاتی ہے اور خواہشات نفسانی اتباع کی جاتی ہیں اور ہر رائے والا اپنی رائے کو اچھا سمجھتا ہے اور اس پر نازاں ہے تو ایسے وقت میں تم پر لازم ہے کہ تم بس اپنی ہی فکر کرو اور عوام کے معاملہ کو یکسر نظر انداز کر دو) اور میرے نزدیک آجکل یہ سب علامات موجود ہیں اس لئے آجکل گوشہ نشینی لازم ہے۔

(۱۷۱) فرمایا کہ کسی پر تشدد یا قطع تعلیق کرنے میں مقصدہ کا اندیشہ ہو اور اس کی

طرف سے اضرار کا خوف ہو اور اپنے اندر تحمل کی طاقت نہ ہو اس کو اس پر المعروف سے سکوت کی اجازت ہے، باقی جس کو ہمت ہو اس کو سکوت کی اجازت نہیں۔

(۱۷۲) فرمایا کہ اپنے گنہ گار بھائیوں سے ملو مگر ان کو سمجھاؤ یعنی ملنے کا حق بھی

ادا کرو تو ملو۔

(۱۷۳) فرمایا کہ عورت مرتدہ (جو نکاح توڑنے کیلئے مرتد ہو جائے) ارتداد کے

بعد کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ محسوس کیجائے گی اور اسلام لانے اور شوہر ادا لے ہی سے نکاح پر مجبور کیجائے گی۔

(۱۷۴) فرمایا کہ رضا یا کفر کفر ہے، خواہ اپنے کفر سے رضا ہو یا غیر کے کفر سے یعنی اگر

کوئی شخص اپنے لئے تو پسند نہ کرے مگر دوسرے کے کافر ہونے سے راضی ہو، تو خواہ دوسرا کافر نہ ہو، مگر یہ راضی ہونے والا فوراً ہی کافر ہو گیا۔

(۱۷۵) فرمایا کہ تجدید ایمان کے لئے صرف دو چار آدمیوں کے سامنے لا اَلاَ اللہُ

مُحَمَّدٌ رَاسُ اللہِ زور سے کہہ دینا اور اپنی غلطی پر اظہارِ ندامت کافی ہے اور تجدیدِ نکاح میں اعلانِ عام کی بھی ضرورت نہیں نہ خطبہ کی ضرورت نہ قاضی کی نہ پانچوں کھلوں کی بلکہ کسی خاص مجلس میں دو آدمیوں کے سامنے ایجاب قبول کر لیا جائے کافی ہے۔

(۱۷۶) فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہو

ہو گیا، بعد نماز کے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ دھوا بھی طرح کر کے نہیں آتے جس سے امام کو نماز میں سہو ہو جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ گنہ گار کے گناہ کا اثر بے گناہوں پر بھی پہنچتا ہے۔

(۱۷۷) فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب انسان کسب کرتا ہے تو پھر میں

اللہ تعالیٰ اُردی دیتے ہیں ورنہ اس کے کسب کو بالذات کوئی دخل نہ پڑتا۔

(۱۷۸) فرمایا کہ جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم دیتے ہو وہ تو مہارِ خدا کا حق کیلئے ہے ورنہ حجت

میں وہ تمہارے ہی حق کے واسطے مقرر کیا گیا ہے تاکہ وہ دیا میں تمہارے مال میں برکت ہو اور آخرت

ختم کو ثواب ملے۔

(۱۷۹) فرمایا کہ (۱) جو لوگ پھل آنے سے پہلے بیج کرتے ہیں چونکہ یہ بیج باطل ہے کہ جس بائع کی ملک زائل ہوتی ہے نہ مشتری کی ثابت ہوتی ہے، اس لئے وہ خود بھی حرام کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی حرام کھلاتے ہیں، اس میں تبدیل ملک سے تبدیل میں کا حکم میں اس لئے جہاں تک بیج و شر کا سلسلہ چلے گا سب حرام کھانے میں مبتلا ہوں گے۔ (۲) جو لوگ جان بوجھ کر کھاتے ہیں وہ تو حرام کھانے کے ساتھ گنہ گار بھی ہوتے ہیں (۳) جو لوگ بغیر علم کے کھاتے ہیں ان کو گناہ تو نہیں ہوتا، مگر ایسا نقصان ہوتا ہے کہ ہمیشہ کو یاد رہتا ہے جیسے زہر بے خبری میں کھا جائے تو گناہ تو نہ ہوگا مگر نقصان ضرور پہنچے گا ورنہ نقصان قلب کی ظلمت ہے (۴) وہ لوگ جن کو یہ علم ہے کہ اس شہر میں باغ کثرت سے پھل نمودار ہونے کے پہلے فروخت ہوتے ہیں مگر یہ علم نہیں کہ بازار میں جو پھل ایک رہا ہے وہ اس باغ کا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ ان پر تحقیق واجب ہے۔

(۱۸۰) فرمایا کہ جس چیز کا خود کھانا حرام ہے اسے اولاد کو کھانا بھی حرام ہے، بلکہ جانور کو بھی کھانا حرام ہے، جانوروں کو خود نہ کھلاؤ، بلکہ ایسی جگہ رکھ دو کہ وہ خود آکر کھا لیں یا دیکھو کہ اپنی اولاد کو جو حرام مال کھاتا ہے وہ ان کے اندر شرارت کا مادہ پیدا کرتا ہے۔

(۱۸۱) فرمایا کہ جو لوگ پھل آنے سے پہلے باغ فروخت کر چکے ہیں وہ اب پھل آنے کے بعد وہ چلے کہہ دیں تو اصلاح ہو جائے گی، بائع یہ کہہ دے کہ میں قیمت معلومہ پر باغ کا پھل بیچتا ہوں اور مشتری یہ کہہ دے کہ میں خریدتا ہوں۔

(۱۸۲) فرمایا کہ مسائل عشر حبیب ذیل یاد رکھنے کے قابل ہیں :-

(۱) کھیتوں کی بیج میں عشر کی یہ تفصیل ہے کہ تیاری سے پہلے بیج تو عشر مشتری کے ذمہ ہے اور تیاری کے بعد بیج تو بائع کے ذمہ۔ بخلاف پھلوں کے کہ وہ چونکہ مع درختوں کے نہیں جکتے، اس لئے جب تک پھل درختوں پر نہ آجائیں بیج معدوم کی لازم آدینگی، اس لئے ناجائز ہے، اور عشر بائع کے ذمہ ہے، مشتری کے ذمہ نہیں، پھل باغ والے ہی کا ہے اس کے ذمہ فقر کا حق ہے (۲) اگر کھیت پر آفت آگئی یا باغ کا پھل پھول برباد ہو گیا تو عشر واجب نہیں

(۲) عشر کاشتکار پر ہے خواہ زمین خود کاشتکار کی ہے یا دوسرے کی کرایہ پر لی ہو۔ (۳) اگر زمین زمین کاشتکار کو بیٹائی پر دے تو اس صورت میں اپنے اپنے حصہ کا عشر دونوں کے ذمہ ہو (۵) زمیندار زمین ٹھیکہ پر دے مثلاً فی بیگہ من بھرغلہ پر یا فی بیگہ دوروپہ پر، اس صورت میں طلبا کا اختلاف ہے، مگر علماء دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ عشر کاشتکار کے ذمہ ہے کیونکہ کاشتکار کا وہی مالک ہے۔ (۶) بارانی زمین عشری پر دسواں حصہ اور غیر بارانی پو یعنی جو کنوئیں یا نہر سے سنبھی جاتی ہو، اس پر بیسواں حصہ (۷) عشر عشری زمین پر ہے۔ اور عشری زمین وہ ہے کہ جب سے مسلمانوں نے اسکو فتح کیا ہے وہ کسی کافر کے قبضہ میں نہ آئی ہو۔

اب زمین کی تین حالتیں ہیں :- (۱) ایک یہ کہ معلوم ہو جائے کہ یہ زمین مسلمانوں کے ہاتھوں میں آتی رہی ہے، اس میں عشر کا وجوب ظاہر ہے (۲) دوسرے یہ کہ معلوم ہو کہ یہ زمین کافروں کے ہاتھ سے آئی ہے اس میں عشر نہیں ہے (۳) یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کافروں کے پاس سے آئی ہے مگر اس وقت وہ مسلمان کے ہاتھ میں ہے یہ بھی ہاتھ بیاں مال قسم اول کے حکم میں ہے۔

(۸) عشر تمام پیدوار پر ہوگا، زکوٰۃ کی طرح قرض منہانہ ہوگا۔

(۱۸۳) فرمایا کہ عشر سے مال میں کمی نہیں آتی، انشاء اللہ برکت ہوگی، اور اسکی برکت سے آئندہ پیداوار میں ترقی ہوگی، جو لوگ عشر ادا کرتے ہیں اس کی برکت کا حال ان سے پوچھ لو کہ خدا نے ان کو کس قدر ترقی دی ہے۔

(۱۸۴) فرمایا کہ وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا اذ رزقت میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹو کہ وقت ادا کر دیا کرو اور حد مت گزرو کہ مطلب یہ ہے کہ فقرا کا حق ادا کرو اور سارا کا سارا خود ہی نہ کھا جاؤ کہ مسکینوں کا حق بھی کھا لو، کیونکہ یہ اسراف ہے اور اسوں کی حقیقت تجاذب عن البعد ہے۔ (۱۸۵) فرمایا کہ جب تک لینے والا اپنے کو مالک نہ سمجھے اس وقت تک تملیک کا تحقق ہی نہیں ہوا۔

(۱۸۶) فرمایا کہ یاد رکھو کہ خدا کی نافرمانی کے ساتھ مشابہہ حال حق کبھی نہیں ہو سکتا، دل اور روح کی آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب نفس کی شہوت و لذت کو حرام جگہ سے

روکا جائے۔

(۱۸۷) فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہر اکھ روٹی ہوگی بجز اس آنکھ کے جو اللہ کے حرام کی ہوئی چیز کے دیکھنے سے روکی گئی اور وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستہ میں پہرہ دیا، اور وہ آنکھ جس میں سے خوفِ الہی کی وجہ سے کسی کو سرکہ برابر آنکھ نکال یا۔ (۱۸۸) مولانا رومی فرماتے ہیں کہ قوتِ شہوانی ایک ایسی قوت ہے کہ اس کو اگرچہ اللہ ربیع رکھا جائے اور اس سے کام لیا جائے تو وہی قوت موصول الی الحق ہو جاتی ہے، اسلئے کہ اس کے اندر رہنے سے ایک جوش اور تہمت رہتی ہے اور کام جوش اور تہمت ہی سے ہوتا ہے، تو بس اسکو اندر ہی رکھ کر کام کرے تو کام خوب ہوتا ہے اور اگر اس کو نکال دیا تو سمجھو کہ اس سے کسل ہوگا اور ایسا ہوگا کہ گویا تم نے اپنا پر اکھاڑ دیا۔ لہذا چاہئے کہ اس میں افراط نہ کرو۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ افراطِ شہوت رانی سے باطنی نقصان ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے سہ

برنگبار و چنین شہوت مراں تا پر میلست برد سوئے جنناں
(قوتِ شہوت کو مفلوظ رکھو اسے نکال کر ضائع نہ کرو تاکہ تمہاری شہوت کی قوت تمہیں جنت کی طرف لے جائے)
خلق پسند ازند عشرت می کنند برخیا لے پر خود بر می کنند
(لوگ سمجھتے ہیں کہ اسطرچ) وہ بیش و عشرت کر رہے ہیں یہ انکا خیال غامض و کمکار اپنا پر اکھاڑ رہیں اور قوت پر داند بکلا

(۱۸۹) فرمایا کہ حدیث میں ہے اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی اَنْزَلَ الدَّاءَ وَاللِّدَّاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَآءٍ دَوَّآءً فَتَدَّ اَوْ لَا تَدَّ اَوْ ذَا بِالْحَرَامِ یعنی بیشک اللہ تعالیٰ نے مرض و دوا دونوں اتارا ہے اور ہر مرض کیلئے دوا رکھی ہے، پس دوا تو کرو لیکن حرام سے علاج نہ کرو! اس میں ترغیب ہے دوا کرنے پر، غالب عادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی، سو مسنون طریقہ یہی ہوا، لیکن امر چونکہ ارشاد ہی ہے اس لئے ترکِ تدویٰ بھی جائز ہے اور قابلِ ملامت نہیں، خصوصاً اگر غلبہ توکل سے ہو تو یہ بھی ایک درجہ کا توکل ہے یعنی ترکِ اسبابِ غلبہ، اور اس درجہ سے اعلیٰ درجہ وہ توکل ہے جو مباشرتِ اسباب کے ساتھ ہو، کیونکہ اسباب کو استعمال کرتے ہوئے اسباب پر اعتماد نہ کرنا بہ نسبت اس کے زیادہ عجیب ہے

سہ یہ مفلوظ اصل میں مولانا رومی کا ہے مفید سا کہیں ہوئی کی وجہ سے داخل کیا گیا۔

کہ اسباب کو استعمال نہ کیا جائے اور پھر اس پر نظر نہ ہو۔

(۱۹۰) فرمایا کہ تقدیر حنفیہ کا یہ مذہب ہے کہ نہ حرام خالص سے تدوی جائز اور نہ ایسی چیز سے جائز ہے جس میں کوئی حرام جزو ہو جیسے گدھی کا دودھ اور حرام گوشت اور تریاق (جو سانپ سے تیار ہوتا ہے) اور متاخرین حنفیہ نے ضرورت شدیدہ کی وقت تدوی باحرام کے جواز پر فتویٰ دیا ہے۔

(۱۹۱) فرمایا کہ عقیقہ میں پوری گائے یا پورا اونٹ کا ذبح کرنا جائز ہے۔

(۱۹۲) فرمایا کہ اب تک حدیث کؤل لاق الخ کی اصل معلوم نہ تھی مگر اب معلوم ہو گئی چنانچہ ارشاد ہے فَقَدْ رَوَى الدَّيْلَمِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ عَنْهُمَا أَنَّنِي جُنْتُ شَيْئًا فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ كَوْلَاكَ مَا خَلَقْتَ الْجَنَّةَ وَكَوْلَاكَ مَا خَلَقْتَ النَّارَ وَفِي رِوَايَةٍ ابْنُ عَبَّاسٍ كَوْلَاكَ مَا خَلَقْتَ الدُّنْيَا۔ (فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پاس جبریلؑ آؤ اور کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ

نے جنت تو نے میں جنت پیدا کرتا نہ جہنم، اور اس میں عمار کی روایت میں ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا) (۱۹۳) فرمایا کہ ایسی چیز مت دیکھو جس سے شک یا تردد پیدا ہو اور جو بلا قصد ایسی

بات کان میں پڑ جائے اور یہی حالت پیدا ہو جائے تو اس کو خاص تدبیر سے داخل کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس اہتمام سے پریشانی اور بڑھے گی، اور ہمیشہ کیلئے ایک مستقل شغل ہو جائے گا۔

بلکہ بجائے تدبیر کے اس سے بے اتفاقی اختیار کرو اور کتنا ہی وسوسہ ستادے بالکل پروا نہ کرو البتہ دعا و تضرع کرتے رہو اور اس کو کافی سمجھو۔ انشاء اللہ بہت جلد طبیعت صاف ہو جائیگی اور جب یہی عادت ہو جائے گی تو قلب میں ایسی قوت پیدا ہو جائیگی کہ وہ اپنی چیزوں سے متاثر نہ ہوگا۔

(۱۹۴) فرمایا کہ مقرر اگر یہ کہدے کہ قرض کو ہم نہ دنیا میں لیں گے نہ آخرت میں یہ شرط

لغو ہے (جب تک یہ نہ کہدے کہ ہم نے معاف کیا) دنیا میں بھی اس کو مطالبہ کا حق ہے اور اگر مطالبہ نہ بھی کیا اور مر گیا تو اضطراب وہ قرض ان کے ورثہ کی ملک ہو جائیگی اور ان کو مطالبہ کا حق ہوگا، مورث کا وہ کہنا کہ ہم نہ لیں گے ورثہ پر حجت نہ ہوگا اس لیے اس وعدہ کا اثر آخرت میں کچھ نہیں ہو سکتا وہاں کیا حال ہو اور کیا خیال ہو، ممکن ہے کہ کب

سے قرض دینے والا۔

مردیوں کی نیکیاں ملتی ہوئی یا اپنے گناہ مدیون پر پڑتے ہوئے دیکھ کر تو معاف نہ کرے۔
(۱۹۵) فرمایا کہ حدیث میں ہے **أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ** مؤمنہ اس صاف ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ نکاح میں خرچ کیا جائے گا برکت کم ہوگی۔

(۱۹۶) فرمایا کہ شادی بیاہ میں قرض دینا بھی جس سے رسومات ادا کئے جائیں یا اسراف کیا جائے ممنوع ہے، کیونکہ گو اس مقرض کی نیت اتلاف مال کی نہ ہو مگر تلف کا وقوع تو ہوا۔ جس کا سبب اس شخص کا فعل ہے، اور امر منکر کا مباشر ہونا جس طرح منکر ہے اسی طرح سبب بننا بھی۔ **دلیلہ قوله تعالیٰ لَا تَسْتَوُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ**

(۱۹۷) فرمایا کہ ایسے کو مرید کرنا مناسب نہیں جس کا ادب شیخ کو کرنا پڑے بلکہ ایسے کو کرنا چاہئے کہ جس کو جو چاہے کہے۔

(۱۹۸) فرمایا کہ ایذا سے شیوخ بلا قصد بھی وبال سے خالی نہیں ہوتی، اس لئے افراط سے الشفقت مضر ہے کیونکہ جتنی شفقت زیادہ شیخ کو ہوگی اتنی ہی مرید کی بے تیزیوں سے زیادہ ایذا ہوگی۔
(۱۹۹) فرمایا کہ جو جس کام کیلئے آوے اس میں لگا رہے اور جو خدمت چاہے مجھ کو پسے تو مجھ کو اس میں راحت ہوتی ہے۔

(۲۰۰) فرمایا کہ مسجد کا ٹوٹا چونکہ وقعت ہوتا ہے اس لئے کسی کا اس بوٹے کو اپنے قبضہ میں محبوس کر لینا گوتھوڑی ہی دیر ہو کہ جس سے دوسرا کام نہ لے سکے ممنوع ہے۔
(۲۰۱) فرمایا کہ صاحبو! اس عقل سے جو کام لینے کا ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر اعتماد و انقیاد کا اپنے کو مکلف سمجھ لے اور وحی کا اتباع کرے۔

(۲۰۲) فرمایا کہ بعض اکابر کا قول ہے کہ قیامت میں ہر عمل کی حیثیت مشابہہ ہوگی، مثلاً کسی شخص نے کسی اجنبی سے زنا کیا تھا۔ تو ویسا زنا کرتا ہوا قیامت میں نظر آئے گا۔

(۲۰۳) فرمایا کہ واردات کی مخالفت معصیت تو نہیں مگر دنیاوی ضرر ضرور ہو جاتا ہے۔ اور یہ ضرر (اضطراراً تو نہیں مگر اختیاراً) کبھی معنی ہو جاتا ہے ضرر دینی کی طرف اور وہ ضرر دینی اس طرح پر ہوتا ہے کہ کسی معصیت کا دوسرہ ہوا اور اس سے بچنے کے لئے اکہ تہمت سے اس کی مقاومت ہو سکتی

ملے ضائع کرنا نہ کرنے والا سے شفقت میں حد سے زیادتی۔ یہ وہ نکاح جہین خرابات کم ہوں سب کیا وہ بکری کا
مہ اور دشنام مت دو ان کو چکی یہ لوگ خدا کو چور و گروہاؤ کر رہیں کیونکہ وہ بھی براہ میں حد گذر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں

ن مگر طبعاً کسل ہو گیا اور اس سے عبادت ہو گئی، اس لئے اعمال میں کمی ہو گئی۔ اب اس میں وہی صورتیں ہیں کہ پھر وہ عمل اگر واجب تھا تو خسران ہوا، اور اگر واجب نہ تھا تو حرام ہوا، ہے یہ بڑا نازک راستہ بڑے ہی سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے۔

(۲۰۴) فرمایا کہ روزہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے خود بخود غذا کم ہو جاتی ہے، روزہ دار یادہ کھا نہیں سکتا، عاشق کو محبوب کی یاد سے ایسی نستی اور خوشی ہوتی ہے کہ اس خوشی کی وجہ سے رک اڑ جاتی ہے۔

(۲۰۵) فرمایا کہ ذکر اللہ سے لطافت کے ساتھ بشارت بھی قلب میں بڑھ جاتی ہے۔

ن لئے اہل اللہ زندہ دل ہوتے ہیں۔ مردہ دل نہیں ہوتے۔
(۲۰۶) فرمایا کہ معصیت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول ہمت خود کرے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہمت طلب کرے اور خاصان خدا سے بھی دعا کرے، انشاء اللہ گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہوگی۔ صاحبو! کامیابی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ ایک اپنی ہمت، دوسرے رگوں کی دعا۔ ان دونوں پہیوں سے گاڑی کو چلاؤ ایک پہیہ کافی نہیں۔

(۲۰۷) فرمایا کہ حدیث ہے كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَذْوَرُ مِنْ رَمَضَانَ شَكَّ مِيزَةَ أَيُّظَ أَهْلِهِ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ اخیرہ میں تسکمی مضبوط باندھ لیتے تھے (یعنی عبادت کیلئے مستعد ہو جاتے تھے یا بیویوں کے پاس جانے سے بچتے تھے) اور اہل خانہ کو (عبادت کیلئے) بار فرما دیتے تھے۔

(۲۰۸) فرمایا کہ نقل میں بعض دفعہ اصل سے بھی زیادہ انعام ملتا ہے۔ چنانچہ ایک رئیس کے ن ایک شخص خر بوزہ لایا، اس کو حسد بوزہ کی بازاری قیمت دی گئی۔ دوسرا شخص مٹی کا خر بوزہ لایا، اس کو بہت روپیہ انعام دیا گیا۔

(۲۰۹) فرمایا کہ جو شخص صفا اور صبح دونوں کی نماز جماعت سے ادا کرے اس کو بیلۃ القدر حصہ مل جائے گا یعنی یہ بھی جاگنے والوں میں شمار ہوگا، گو اس رات میں عشاء کے بعد صبح تک سوتا رہے مگر اس کا جاگنے والوں میں شمار ہونا یہاں ہے جیسا پابندی کے پتھوں میں گٹ کا بچہ پابندی کی

عقی کر کے رکھ دیا جائے۔ ابن السہیب کا ارشاد ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لینا بھی فضیلتِ لیلۃ القدر کیلئے کافی ہے، کیونکہ فوت جماعت فہر غیر اختیاری ہے اسلئے یہ فوت منقص ثواب لیلۃ القدر نہ ہوگا۔

(۲۱۰) فرمایا کہ اگر تقریر کرنے والے کو آمد مضامین کی نہ ہو اور تکلف کر کے گھر گھار کر کے مضامین کو لاوے یعنی تکلف سے بلاغت کا جلب کرے تاکہ سننے والے سمجھیں کہ اس کو قوت ہے بیان میں، تو یہ غلو فی البلاغہ مغرض ہے اِنَّ اللہَ یُبْغِضُ الْکِبْرَیْءَ مِنَ الْبَرِّیَّآءِ کا مصداق ہے۔ اور ایک غلو سننے والوں کیلئے ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیان میں کوئی خاص رنگ نہ ہو تو اس بیان سے منتفع ہی نہ ہوں بلکہ منتظر رہیں دوسرے رنگ کے۔

(۲۱۱) فرمایا کہ جس قدر ناموس رمانی ہوتی جاتی ہے حق سبحانہ تعالیٰ سے بندہ کا تعلق گھٹتا چلا جاتا ہے، اور اس ضرر کا مقتضایہ ہے کہ اگر گناہوں پر عقوبت اور سزا کا اندیشہ نہ بھی ہوتا تب بھی گناہ نہ کرنا چاہئے۔

(۲۱۲) فرمایا کہ مسلمان کو اپنی اولاد سے چاہے کتنی ہی محبت ہو لیکن اگر وہی اولاد خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر بیٹھے تو پھر دیکھے باپ کس قدر غصہ آئے گا اتنا اپنے ساتھ گستاخی کرنے پر ہرگز نہ آتا۔ تو دیکھے اگر اس باپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طبعی محبت زیادہ نہ تھی تو اتنا غصہ کیوں آیا۔

(۲۱۳) فرمایا کہ محبت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عوام کو سب کچھ گزرتے ہیں اور خواص دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کی نظر میں تو صرف ایک چیز ہوتی ہے یعنی محبت، لہذا وہ اس کے مقتضایہ پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور خواص کی نظر محبت کے ساتھ حکمت پر بھی ہوتی ہے مثلاً وہ مواقع پر دیکھتے ہیں کہ اگر مقتضائے محبت پر عمل کیا گیا تو اس سے مسلمانوں کو بمقابلہ نفع کے ضرر زیادہ پہنچے گا، خواص کی نظروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو عوام کی طرح جو شش ظاہر کرنے سے ان کو روکتی ہیں، کیونکہ تنہا جوش کافی نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا بھی ضروری ہے۔

ملہ کم کرنے والا۔ ملہ بیشک اللہ تعالیٰ اور جبروت زیادہ پہنچنے والے شخص کو مبغوض رکھتے ہیں۔

حَلِّ مُضَلِّينَ تَصَوُّفٍ وَعِرْفَانٍ • اِنَّا دَاوُدُ مَعَ اللّٰهِ كَاوَادِ حِمَّانَ

مَا هُنَا وَصَلَاةُ الْعِرْفَانِ

زیر سرپرستی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مدظلہ العالی جامعہ ترمذیہ مصلحہ الاممہ

مَدِیْر: اَحْمَدُ مَکِیْن

شماره ۳، ۲ شعبان ۱۳۵۸ھ مطابق فروری مارچ ۱۹۹۲ء جلد ۱۵
قیمت فی پوچہ: پانچ روپیہ سالانہ زر تعاون پچپن روپیہ ششماہی تیس روپیہ
سالانہ بدل اشتراک: پاکستان سو روپیہ، غیر ممالک ۳۰ پونڈ

ترسیل زر کا پتہ
مولوی احمد مکین - ۲۳/۲۵ - بخش بازار
الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۴۰۴۷۹۸

پرنٹر: پبلشر: صفیر حسن۔
اسرا کریمی پریس۔ جانیں گنج الہ آباد

تقریر

۳

مدیر

۱ پیش لفظ

۹

۲ رمضان سے متعلق کچھ کوتاہیاں حکیم الامتہ مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ

۲۹

۳ روزہ اور اسکی اقامت حضرت مولانا شاہ عبدالرزاق جھنجھانوی قدس سرہ

۳۹

۴ فضائل ماہ رمضان امام فقیہ ابواللیث سمرقندی نور اللہ مرقدہ

۴۹

۵ تراویح مولانا اکبر علی صاحب مدظلہم

۵۵

۶ نجات المسلمین فقیہ امت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع قدس سرہ

۶۵

۷ مجالس مصلح الامتہ (مال کی شرعی حیثیت) مصلح الامتہ علامہ محمد امجد علی صاحب مدظلہم مولانا مفتی محمد شفیع قدس سرہ

۷۳

۸ کمالات اشرفیہ حضرت مولانا محمد منی صاحب رحمۃ اللہ علیہ

۸۱

۹ تنویر السالکین مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ

۸۹

۱۰ المہربان حکیم الامتہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ

رسالہ راہ کی دس تاریخ کو سپردہ اک کیا جاتا ہے۔ اگر رسالہ آخر ایک موصول نہ ہو تو ادارہ کو فوراً مطلع فرمائیں تاکہ دوبارہ بھیجا جاسکے، ورنہ بصورت دیگر ادارہ ذمہ دار نہ ہوگا۔ مئی آؤر کو پین پر اپنا پورا ہتہ اور خبریں جاری نمبر مندرجہ رکھیں!

کدناش

سال ختم چندہ ختم۔ سلسلہ کا زر تعاون اگر آپ نے اب تک ارسال نہ فرمایا ہو تو اولین فرصت میں روانہ فرما کر ادارہ کا تعاون فرمائیے۔

انتباہ

پیش لفظ

مَشْهُرٌ مَصْنَعُ الَّذِي أُسْنِنَ لَهُ الْقُرْآنُ

حسانت محمود، بیانات سے عاری اور تقرب الہی کے حصول کا ماہ مبارک غفریب شہر ہو گیا ہے، رحمتوں کے دن اور برکتوں کی راتوں کا تسلسل پھر تیش دنوں تک قائم رہے گا یہی مبارک ہے یہ مہینہ جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور آخری عشرہ نازیب سے آزادی ہے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ کی برکتوں اور سعادتوں سے اپر جیب و داناں خوب ہی خوب بھرا کرتے ہیں، جن کے پہلور راتوں میں خواب گاہوں سے دور تیر و سجود میں مشغول رہا کرتے ہیں، مجھی زبانیں دن میں غور و دلوش کی لذت سے نا آشنا، تلاوت و ذکر سے تر رہا کرتی ہیں، وہ اس ماہ کے ہر لمحہ کو فلاح دارین کیلئے وسیلہ بنا لیتے ہیں۔ اگر کسی کے نصیب اور مقدر پر رشک کرنا ہے تو انہیں حاتم النہار اور قائم اللیل کہتے پر کرنا چاہئے ذی ذلوف فلینا نس المتناضون۔ (اور حرص کریو اہوں کو ایسی ہی چیز کی حرص کرنا چاہئے) اسی ماہ میں وہ شہرک اور مقدس رات بھی ہے جس میں رب العالمین نے محض اپنے لطف و کرم سے دنیا کی سب برگزیدہ سہتی اور عظیم شخصیت سید ولد آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام علم کے نام مقدس ترین پیغام کے حیات آفرین نزول کا سلسلہ شروع فرمایا، ارشاد خداوندی ہے اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ (بیشک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے) اس شب کی قدر و منزلت کا اندازہ افسان کے علم و ادراک سے ماہر تھا، اس نے حضرت حق جل مجدہ نے خود فرمایا وَمَا اَعْطٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اَلْقَدْرُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ۔ (اور آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کسی چیز سے، شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے) یہ لیلۃ القدر ہزار مہینوں کی راتوں سے قدر و منزلت میں بڑھ کر ہے، رب العالمین ہم سب کو دعا کی برکت کی تحویل اور اسکے حقوق کو کا احاطہ ادا کرنے کی توفیق سے نوازے (آمین)

اس ماہ مبارک کی اہمیت و خصوصیت کے پیش نظر یہ رسالہ فردری و مارچ کا مشترک شمارہ ہے، اس میں خصوصی طور پر وہ مضامین شامل اشاعت ہیں جو رمضان المبارک کے فضائل و مسائل اور خصوصیات

بیتل میں، جن کا مطالعہ یقیناً نافع اور برکات کے حصول کا ذریعہ بنے گا
شعبان المعظم جو کہ رمضان المبارک کی آمد کا پیش خیمہ ہے، اسی بنا پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
اس ماہ کے چاند دیکھنے کا سبب مہینوں سے زیادہ اہتمام فرمایا کرتے، نیز اس ماہ میں اور مہینوں سے زیادہ
روزہ بھی رکھتے، مگر عام امت کو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے
منع فرمایا ہے: "اس لئے کہ ہو سکتا ہے ضعف ہو جائے اور یہ نصف رمضان شریف کے روزوں پر اثر انداز ہو
اس ماہ کے احکام:-

- (۱) اس ماہ کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہئے (۲) پندرہویں شب کو عبادت کرنا اور پندرہویں
تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے (۳) اور قبرستان جا کر دعا کے مغفرت کرنا (۴) نصف شعبان کے
بعد روزہ رکھنا خلاف اولیٰ ہے (۵) یوم شکی (یعنی ۳۰ شعبان) میں روزہ رکھنا منع ہے۔
- اس ماہ کے منکرات:- (۱) چراغاں و آتش بازی کرنا (۲) اس رات ایصال ثواب بھی بے اصل ہے
(۳) علوہ پکانا (۴) لوگوں کو اجتماعی عبادت کیلئے کسی ایک جگہ کوشش و کاوش سے جمع کرنا (۵) گھر
لیپنا اور برتنوں کا بدلنا یہ رسم بالکل رسوم کفار کے مشابہ ہے اور حدیث تشبیہ سے حرام ہے۔
- صلی اللہ علیہ وسلم: عارف باللہ حضرت مصلح الامۃ قدس سرہ العزیز کے قائم فرمودہ مکتبہ وصیۃ العلوم سے
آپ اچھی طرح شناسائیں، احمد شہد یہ مدرسہ آج بھی علوم شرعیہ کے نشر و اشاعت کی خدمت میں مصروف عمل
ہے اور جہد و مجتہد حضرت مصلح الامۃ علیہ الرحمۃ کے وصال کے بعد ان کے خلیفہ و جانشین حضرت مولانا شاہ قاری محمد مسیح
دامت برکاتہم کے زیر سرپرستی انھیں اصول و خطوط پر ہے جو حضرت مصلح الامۃ علیہ الرحمۃ کے قائم کردہ اور پسندیدہ تھے
اللہ کا شکر ہے اسال بھی مقامی اور بیرونی طلبہ کی تعداد خاصی رہی، جس سے تقریباً چھیتر طلباء کے قیام و طعام
کی کفالت مدرسہ کے جانب سے ہوئی۔ ابتدائی مکتبہ درجات اردو، فارسی، تجوید و قرأت، نحو، خطی اور عربی
پہم تک تمام حافض بفضلہ تعالیٰ پورے ذوق و شوق کے ساتھ علمی سرگرمیوں میں مصروف رہیں، اساتذہ کا علم
جو کہ تیرہ افراد پر مشتمل ہے، یہ حضرات تدریس اسباق اور پابندی اوقات پر پورے طور پر کار بند رہے، مدرسہ
کے علم میں طبابع اور مؤذن مسجد کی شمولیت سے مجموعی تعداد نو بندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے
کہ یہ مدرسہ آج بھی اعتماد علی اللہ اور توکل کے اسی بیج پر قائم ہے جسکی بنیاد حکیم الامت مجدد الملت قدس
نے خانقاہ امدادیہ میں ڈالی تھی، لہذا مکتبہ وصیۃ العلوم الہ آباد کی جانب سے نہ کوئی سفیر مقرر ہے اور

اعلان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس رسالہ وصیتہ العرفان کے پُرانے شمارے کافی تعداد میں موجود ہیں، لیکن وہ اب تک غیر مرتب اور مخلوط صورت میں تھے، الحمد للہ اب ہم نے ان کو سن وار مرتب کر لیا ہے، جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے :-

۱۹۸۱ء :- تھوڑے رسائل موجود ہیں، لیکن اپریل، جولائی، اکتوبر اور دسمبر کے رسائل نہیں ہیں۔

۱۹۸۲ء :- ۱۰۸ سیٹ مکمل موجود ہیں، اسکے علاوہ متفرق شمارے بھی ہیں۔

۱۹۸۳ء :- ۳۳ سیٹ مکمل ہیں، باقی متفرق ہیں۔

۱۹۸۴ء :- جنوری اور مارچ نہیں ہیں۔ ۱۹۸۵ء :- مارچ نہیں ہے۔

۱۹۸۶ء :- دسمبر نہیں ہے۔ ۱۹۸۷ء :- ۴ سیٹ مکمل ہیں اور باقی متفرق ہیں۔

۱۹۸۸ء :- ۹۲ سیٹ مکمل موجود ہیں اور باقی متفرق ہیں۔

۱۹۸۹ء :- ۱۲۱ سیٹ مکمل موجود ہیں اور باقی متفرق ہیں۔ ۱۹۹۰ء :- مئی نہیں ہے۔

۱۹۹۱ء :- تھوڑے سے متفرق رسائل ہیں۔

یہ رسائل دو روپیہ فی شمارہ کے حساب سے خریدے جاسکتے ہیں، لیکن ڈاک اور رجسٹری کا خرچ بذمہ خریدار ہوگا۔

معرفت حق ۱۵۷ء کے جنوری اور فروری کے رسائل موجود ہیں، ان کی قیمت بھی دو روپیہ فی شمارہ ہے۔

اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ سالوں کے مجلہ سیٹ بھی ہیں، جنکی تفصیل درج ذیل ہے :-

سن	اسٹاک مجلہ سیٹ	قیمت فی سیٹ	ڈاک خرچ بذمہ خریدار، بذریعہ رجسٹری تقریباً فی سیٹ گیارہ روپیہ خرچ آئیگا اور ہر سیٹ پر دو کاغذی صفحہ ہوگا
۱۵۷ء	۷۰ سیٹ	۳۵۰۰	
۱۵۸ء	۵ سیٹ	۳۵۰۰	

نمبر	اسٹاک بکلیڈ سیٹ	قیمت فی سیٹ	ڈاک خرچ
۸۵	۵۱ سیٹ	۳۵/۰۰	بذریعہ حیدر بذرعیہ روضی
۸۶	۵۳ "	۳۵/۰۰	تقدیر فی سیٹ گیارہ
۸۷	۲۱ "	۳۵/۰۰	روپے آٹے گا، اور ہر سیٹ
۸۸	۱۳ "	۳۵/۰۰	پر پانچ روپیہ
۸۹	۲۵ "	۳۵/۰۰	کا مزید اضافہ
۹۰	۹ "	۵۰/۰۰	ہوگا

کلید معرفت :- یہ رسالہ معرفت حق اور وحیہ العرفان کے تمام مضامین کی ایک جامع فہرست ہے، جو ستمبر ۱۹۶۳ء سے جون ۱۹۶۴ء تک کے مضامین پر مشتمل ہے، نیز اس میں حضرت مصلح الائمہ کی تمام دوسری گراں بہا تصانیف کی مکمل فہرست بھی آخر میں دی گئی ہے جو حضرات رسالے کے پڑانے خریدار ہیں، نیز وہ حضرات جو اس رسالے کے سنے سنانے کا ارہتمام کرتے ہیں وہ اگر کسی مضمون کو تلاش کرنا چاہیں گے تو بلاشبہ ان کے لئے محل مشکلات کی کلید ہی ثابت ہوگا۔

کلید معرفت سے رسالہ کی افادیت اور بڑھ جاتی ہے، اس فہرست کی مدد سے ان مضامین عالیہ کا سراغ لگانا نہایت آسان ہو جاتا ہے، جو دیگر کمون کی طرح رسالے کے ادراک میں منتشر ہیں، صفحات ۸۸، قیمت تین روپے۔

اب ہم کچھ اپنے رسالے کے بارے میں عرض کرنا چاہتے ہیں :-
موجودہ رسالہ وحیہ العرفان نے ابتداءً دسمبر ۱۹۶۳ء سے معرفت حق کے نام سے اپنا سفر شروع کیا تھا، جون ۱۹۶۴ء میں چند قانونی دشواریوں کی وجہ سے اس کا نام تبدیل کر کے وحیہ العرفان رکھا گیا، اور آج محمد رسول اللہ رسالہ منزل بہ منزل طے کرتا ہے اپنی عمر کے ۲۷ سال پورے کر رہا ہے، گویا کہ چوتھائی صدی سے زائد گزار چکا ہے، الحمد للہ کہ اس پورے دور میں رسالہ ہڈا سے مرشدی و ہدائی حضرت مصلح الائمہ شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ کے

شن کو جس وجہ باقی اور جاری رکھنے کی کوشش کی ہے۔

حضرت مسیح الامتؑ کی ذات گرامی آج کسی تعارف کی محتاج نہیں رہی، آپ کی ذات منہج الکمالات نے پورے دین کو عملی صورت میں آسان کر کے پیش فرمایا اور اس دین متین کی جاذبیت اور دل ربانی اور حقیقی علاج و کامرانی کی سرشاری چونکہ امت کے لئے مستاعلم شدہ بن چکی تھی، اس لئے حضرت والا نور اللہ مرقدہ نے از سر نو اس کو منظر عام پر لا کر عملی صورت میں پیش فرمایا۔

حضرت مسیح الامتؑ کی مجالس میں نہایت اہم اور فکر انگیز اصلاحی مضامین نہایت دل نشیں انداز میں بیان ہوتے تھے، الحمد للہ یہ رسالہ انہیں مضامین ترجمان رہا ہے۔

پرانے رسائل چونکہ حضرت والا کے زمانہ سے زیادہ قریب ہیں، لہذا ان کے مابین نہایت اہم قیمتی اور برتاؤ ہیں، ان کے کلام کا نور پوری قوت سے ان رسائل کا جلوہ گر ہے، اس لئے ہم گزارش کر سکتے کہ پرانے رسائل جن کی فہرست اوپر دی گئی ہے نہایت قابل قدر ہیں، ان سے ضرور مستفید ہوں، اور اہل فکر حضرت ہمارے گزارش ہے کہ وہ ان رسائل کو کثیر تعداد میں حشر کر کے مدارس، کتب خانے، لائبریریاں اور دوسرے دیندار حضرات میں تقسیم کریں کہ یہ بھی دین کا ایک کام ہے، اس سے رسالے کو بھی مدد پہنچے گی اور پڑھنے والوں کو جو فہم پہنچے گا وہ ان کے لئے انشاء اللہ صدقہ جاریہ ہو گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔

امانت علی عفی عنہ

یہ مسئلہ جن حضرات کو حضرت مسیح الامتؑ سے عقیدت و محبت ہے وہ آج بھی نہایت خوشی سے اس ادارے کی خدمت کر کے ذخیرہ آمنت جمع کر رہے ہیں، جو لوگ مسئلہ کا تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ براہ راست رقوم حضرت امام مظلوم کو پیش کر دیتے ہیں، یا بذریعہ منی آرڈر یا بینک ڈرافٹ بنا کر الہ آباد روانہ کر دیتے ہیں۔ ڈرافٹ حسب ذیل نام اور حروف سے بنائیں۔

MADARSA NASIA TUL ULoom

ملفوظ حضرت مصلح الامتینؒ

فرمایا کہ پہلے زمانہ میں مشائخ کسی کو جو اجازت دیتے تھے اور اپنا خلیفہ بناتے تھے یا علماء کسی کو سند ذرا عطا فرماتے تھے تو وہ اس کی وجہ سے بہت فکر میں پڑ جاتا تھا۔ اللہ اس خلافت و اجازت کو خدائی امانت سمجھ کر اس کے مکمل کا ایک بار اپنے اہل علم و عزم کو عطا کرنا چاہتا تھا۔ لوگ ڈرتے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ حسن و خوبی کے ساتھ اسکی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو سکیں۔

لیکن اب مسئلہ برعکس ہو گیا ہے اور لوگوں نے اجازت اور خلافت کو دنیا داری کا ایک طریقہ سمجھ لیا ہے پھر اب دین کہاں رہا۔

پہلے زمانہ میں برسوں کسی کو آزمائش اور امتحان لینے کے بعد تب اس کو اجازت دیجاتی تھی اور اب نہ مشائخ کی جانب سے امتحان ہے اور نہ مرید کے اندر خوں و امانت ہی ہے بس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس کے لئے منہ کھولے ہوئے ہیں۔ اہل نااہلی کی قیصر اٹھ گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں دین کیونکر بانی رہ سکتا ہے طریق راہ سے غراب ہوا اور اب تو اس کو ختم ہی سمجھو۔

دنیا میں اس سے اپنی کوئی غرض حاصل کر لے تو چاہے کچھ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس قسم کا تعلق کچھ بھی مفید نہیں اس کو خوب سن لیجئے اھ سمجھ لیجئے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مُحَمَّدٌ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

رمضان سے متعلق کچھ کوتاہیاں

معاشرہ کی وہ برائیاں جو ہماری زندگی کو گمن کی طرح کھا رہی ہیں اور وہ کوتاہیاں جو ہمیں شعبہ حیات میں بری طرح سرایت کر گئی ہیں حتیٰ کہ ہماری طاعات و عبادات بھی غفلتوں اور کوتاہیوں سے خالی نہیں، ان کوتاہیوں کی نشاندہی کی بابت مجدد ملت حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی علیہ الرحمۃ نے ایک عظیم اصلاحی مضمون ”اصلاح انقلاب“ کے عنوان سے سپرد قلم فرمایا اور سماجی اصلاح کے طریقے بھی تجویز کئے جو نہایت ہی نفع بخش ثابت ہوا۔ ہم اس شمارہ میں وہ مضمون پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو رمضان المبارک سے متعلق ہے، اس مضمون میں (۱) رویت ہلال (۲) حقیقت صوم (۳) سحر (۴) افطار (۵) قیام رمضان (تراویح) وہ اعمال جو رمضان شریف سے ملحق ہیں یعنی (۶) صدقہ فطر (۷) نماز عید، ان مذکورہ بالا اعمال کے متعلق سیر حاصل مختصر مضامین مذکور ہیں، نیز حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ نے زمانہ حال کے مطابق اس مضمون پر حاشیہ رقم فرمایا ہے جس کی بنا پر اس کے متن میں اضافہ اور افادیت تام ہو گئی۔ یہ مضمون بھشکریۃ السبلاخ“ (کراچی) شمارہ ۱۱ رمضان المبارک ۱۳۹۵ھ) شائع کیا جا رہا ہے اسد ہے کہ قارئین ان مضامین کو پوری قدر شناسی اور جذبہ عمل کے ساتھ پڑھیں گے۔

ادارہ

ارکان اسلام میں سے ایک روزہ رمضان شریف کا ہے جو شش نماز کے عبادت بدنیہ ہے اس میں جو انقلاب ہوا ہے نماز کے بعد اس کا بیان بقدر ضرورت مع اصلاح ضروری معلوم ہوتا ہے، اور بعض اعمال رمضان المبارک کے متعلق اور بھی ہیں رونے کے ساتھ ان کا بیان بھی مناسب ہے۔ مجموعہ ان اعمال کلیہ ہے۔

(۱) رویت ہلال (۲) صوم (۳) سحر (۴) افطار (۵) قیام رمضان یعنی تراویح اور دوئل

جو عید سے متعلق ہیں ان کو بھی طہاتِ رمضان سے کہہ سکتے ہیں، یعنی مسدقہِ فطر و نماز عید یہ کل سات چوتھ ان سب کے متعلق مختصر مختصر مضامین مذکور ہوتے ہیں۔

رویتِ طلال | اس میں جہاں اسلامی ریاست نہیں ہے ایک بے احتیاطی عظیم ہو گئی ہے، وہ یہ کہ قریب قریب ہر شخص گو وہ علمِ دین بھی نہ رکھتا ہو اس میں بلا ملاحظت علماء کے اپنی تحقیق پر گو کہ وہ کسی اصل شریعی پر مبنی نہ ہو اٹھا دیتا ہے، جس روایت کو چاہا مقبول کر لیا، اگرچہ وہ قابلِ مقبول نہ ہو، اور جس کو چاہا رد کر دیا اگرچہ وہ قابلِ رد نہ ہو، اور ظاہراً رمضان کے چاند کی نسبت قبول کرنے میں زیادہ احتیاط معلوم ہوتی ہے اور لوگوں کو اکثر بھی دھوکہ ہو جاتا ہے کہ روزہ ہی تو رکھنا ہے اس میں کیا بُرائی ہے، لیکن ایک بے احتیاطی تو فی الحال ہو جاتی ہے کہ بدون ثبوت رمضان باعتقاد رمضان یعنی پینتِ فطر میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور غیر رمضان میں پینتِ رمضان روزہ رکھنا ممنوع آیا ہے۔ چنانچہ حدیثِ نبوی عنِ صومِ یومِ النکاح کا یہی حاصل ہے جس کی لم اور الزام ہے کہ حدودِ شرعیہ کی ہمیں تو یہ اور ہنگام لازم آتی ہے گویا شارعِ علیہ السلام کے نزدیک تو رمضان مثلاً ہفتہ کے دن سے شروع ہوگا، مگر اس شخص کے نزدیک جمعہ ہی سے شروع ہو گیا حدود کی مزاحمت کے جرم ہونے میں کیا مشہر ہو سکتا ہے۔

ایک اور بے احتیاطی جو اس سے اشد ہے بعض اوقات فی المال ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ مثلاً اسی بنابرِ فریض پر روزہ شروع کیا اور ختم رمضان پر اتفاق سے ابر و غیرہ جو اتنی شخص اک الٹنٹین کے قاعدہ پر (یعنی تیس پورے کہے) عید کرے گا۔ اور ممکن ہے کہ وہ مین تیس تاریخ رمضان کی ہو تو کس قدر سخت بات ہے؟ اور اس شخص کے اثر سے جتنوں نے عید کی اور ایک ایک فرض الٹا کا برباد ہوا، سب کا وبال اس کی گردن پر رہا اور چونکہ اپنے نزدیک رمضان پورا کر چکے ہیں، اسلئے اس روزہ کا نذر اک قضا سے بھی کوئی نہ کرے گا تو سب کے ذمے ایک ایک فرض روزہ چڑھتا ہے اور اسی پر موت آگئی، پس جب ایسی بے احتیاطیاں اس قبول کرنے میں ہوں تو اس قبول کرنے کو احتیاط نہیں کہا جاسکتا، اور بلا وجہ شریعی رد کرنے میں تو بے احتیاطی کا لزوم ظاہر ہے، فرض روزہ کا ضائع کرنا لازم تھا

سہ یومِ النکاح میں روزہ رکھنے کو حدیث میں منع فرمایا۔ یومِ النکاح کہتے ہیں اس دن کو جس میں اگر بے احتیاطی ہو جائے تو روزہ نہ رکھے کی وجہ سے مشہر ہو کہ گذشتہ ہیضہ شعبان کی تیوی تہ تہ ہے یا رمضان شروع ہو کر پہلی رمضان ہے۔

اور یہی خود رکعتیں بعض اوقات ہلال عید میں ہوتی ہے تو وہاں دونوں شقوں میں صریح خرابی ہے یعنی اگر قابل قبول کو رد کر دیا تو عید کا روزہ رکھوایا جو حرام ہے اور قابل رد کو قبول کر لیا تو رمضان کا روزہ توڑ دیا جو اس سے بڑھ کر حرام ہے۔ میں نے بے علموں کو دیکھا ہے کہ کبھی محض افواہی خبر سنکر قبول کر لیتے ہیں ان کو یہ خبر نہیں کہ خبر کی جت ہونے کے کیا کیا شرائط ہیں، کبھی کہیں سے سنا آ جاتے پر اعتبار کر لیتے ہیں اور ان کو اس کے احکام فقہیہ کی اطلاع نہیں جو کہ مخصوص ہے علماء متقین متقین کے ساتھ پس بٹامدار استدلال کا اس کے قبول پر ان کے نزدیک یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ صاحب لائسنس دوپے کی تجارت تار پر طتی ہے پھر اس کا اعتبار نہ کیے گا کیا سبب ؟

لیکن اگر کوئی ان سے پوچھے کہ گواہ کے پاس سمن آنے کے بعد اگر تار پر شہادت ادا کر دے تو قانون کیوں معتبر نہیں، اور معاملات تجارت اور اس شہادت میں کیوں فرق ہے اور اس شہادت میں اور رویت ہلال کی شہادت میں کیا فرق ہے ؟ تو اس کا کوئی محفل جواب نہیں دے سکتے۔ اسی طرح میں نے بعض بے علموں کو محض اس بنا پر شہادت کو رد کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ شہادت ادا کرنے والا گنوار ہے کوئی معزز آدمی نہیں اگرچہ وہ گنوار دین میں ان معززین سے ہزار درجہ افضل ہو، مگر ان کے نزدیک وہ آدمی بھی نہیں پھر اسی قسم کے لوگوں کو یہاں تک تنزیل کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ کہتے ہیں میرے چاروں نے دیکھا ہے۔ ہمارے محلہ کے فلاں فلاں (نابالغ) بچے نے دیکھا ہے۔ پس یا باں شو ما شوری یا باں بے نیکی اور اس تمام تر خرابی کا منشا صرف یہی ایک امر ہے کہ علماء سے اپنے کو مستغنی سمجھتے ہیں بلکہ انہوں سے کہ بعض اوقات ان کا فتویٰ سنکر ان سے مزاحمت کرتے ہیں اور اس میں جرح نکالتے ہیں۔ امانہ

سو اس کی اصلاح یہ ہے کہ ہر شخص اس میں دخل نہ دیا کرے۔ دوسرے کی رویت پر کھلم کھانا تو بڑی بات ہے، مصلحت یہ ہے کہ خود اپنی رویت یعنی دیکھنے کو بھی ہر ایک کے رد و بیان کرتا نہ پھرے کہ اور لوگ حکم لگا دیں گے، البتہ حاضرین مجلس رویت یا عقل کے رد و ظاہر کرنا مضائقہ نہیں، بلکہ سب خبروں اور مشاہدات کو جمع کر کے کوئی عالم متدین معتبر قریب ہوں تو ان کے پاس

سے تار کا مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ نہ میں جب کبھی عید یا رمضان کے چاند کا قبول کرنا منظور ہوتا ہے تو کو خود نہیں دیکھا مگر ایسے ایسے قابل اعتبار لوگوں کے دیکھنے کو سند میں پیش کرتے ہیں۔

جا کر اور اگر فاصلہ سے ہوں اور خود نہ جا سکے تو دین مائل دیندار آدمیوں کو ان کی خدمت میں حاضر کر کے پوری صورت حال واقعہ کی عرض کر کے وہ جو فتویٰ دیں اس پر عمل کرے، اور اگر اس فتویٰ میں کوئی مشبہ خیال میں آوے تو عوام کے رد و بدو اس کو ظاہر نہ کریں کہ انتظام دین میں خلل پڑے گا بلکہ بواسطہ یا بلا واسطہ اس کو بھی ان ہی عالم سے یا اور کوئی صحبت یافتہ علماء کا قریب ہو اس سے پیش کر کے حل کرے۔

بلکہ میں تو بروئے تجربہ واقعات یہاں تک ضروری سمجھتا ہوں کہ جس جگہ متعدد علماء ہوں وہاں ایک عالم بھی بدوئے مشورہ دوسرے عالم کے اس باب میں اپنی تحقیق و رائے عوام کے رد و بدو ظاہر نہ کرے کیونکہ ممکن ہے کہ دوسرے عالم کی رائے میں کچھ اختلاف ہو اور اقوال مختلف کے شیوع سے عوام میں تشویش پھیل جائے بلکہ سب مشورہ کر کے اور اگر اختلاف ہو تو باجماع کے ایک قول منفع کر کے وہی قول منفع عوام تک پہنچے۔ اور جس عالم سے استفتاء کیا جائے ایک ہی جواب سب جگہ اور اگر رائے میں اتفاق نہ ہو تو جو شخص زیادہ مرجع خلافت و کبر ہو اس کے سپرد فتویٰ کر دیں، باقی سب کو کریں، اگر ان سے کوئی پوچھے تو اسی مرجع موصوف کی طرف حوالہ کریں خود خاموش رہیں، اسمیں نشانہ نہ کہی بد فہمی نہیں ہو سکتی۔

میں نے تو ایسی تشویشات کو دیکھ کر ایک مقام پر یہ انتظام کیا تھا کہ سب علماء کو متفق کر کے

۱۔ وحدت عید کا مسئلہ جو اسکل پاکستان میں اٹھا ہوا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ایک شہر کے اندر وحدت قائم رکھنے کا اہتمام جیسے علماء کے پیش نظر رہا ہے، اور علماء میں اختلاف رائے کی صورت میں اس وحدت کو قائم رکھنے کا تجربہ طریقہ حضرت نے اس میں یگانہ وادی ہے تاکہ دینی عبادات میں بد فہمی نہ ہو لیکن اس کا تعلق ایک شہر سے ہے دوسرے شہروں کو اپنا باند بنانا یا دوسرے شہر کو جبرنگ کر لینے آپ کو ان کے تابع کرنا شرعی حیثیت سے غیر ضروری ہے۔ اور بد فہمی و اختلاف کا موجب بھی کو دور دوران کے مختلف شہروں میں اگر عید مختلف دنوں میں ہو تو اس میں کوئی قباحت اور بد فہمی نہیں ہو مگر کچھ بہت سی لوگوں نے بلا کسی شرعی ضرورت کے پورے ملک میں ایک دن عید منانے کے حقوق میں ایسے طریقے اختیار کر لئے ہیں کہ ان کا نتیجہ ہر شہر پرستی میں اختلاف و بد فہمی کی صورت میں نکل رہا ہے۔ ان حضرات کو اگر پورے ملک میں عید کی وحدت مطلوب ہی ہے تو پھر اس کے لئے ایسے مستند و معتدل اہل فتویٰ علماء کی ہائی کمیٹی بنانا لازم ہے جو شرعی مضابطہ شہادت و قضائے ماہر جو ان میں بھی اگر اختلاف رائے ہو جائے تو بد فہمی و انتشار کو مکمل کو بچانے کی وہی تدبیر ہے جو حضرت نے رکھی ہے کہ کمیٹی جس کو اختلاف ہو وہ سکوت اختیار کرے اور فیصلہ اس عالم پر چھوڑ دے جس کو اس میں

خاص ایک عالم کو اس باب میں محض خبر و مدار حکم ٹھہرایا کہ جو غیر ہلال کے متعلق جس عالم کی اس خبر نے وہ انکی خدمت میں پہنچائی جائے اور وہ شخص جس سے فتویٰ پوچھے اُسے وہ سائل کو یہی کہے کہ اس بیچ دے اور جس کو کوئی اختلاف کرنا ہو انہیں سے ظاہر کرے۔ غرض عوام کو اختلاف کی اطلاع نہ ہو اور حکم چل کرے میں ان کو تشویش نہ ہو اور اس قرار داد کے بعد عام لوگوں میں اس کا اشتہار دیدیا گیا، پس سب غلطیوں سے نجات ہو گئی تھی۔ اگر سب جگہ ایسا انتظام کر لیا جائے تو اقرب الی الاتفاق و البعد من الاختلاف ہے۔ اور ایک انتظام یہ ضروری ہے کہ چاند دیکھنے پر یا اس کی خبر سننے پر بلا ضرورت دوسرے مقامات پر تار نہ دوڑا دیا کریں، بلکہ کسی عامی کے پوچھنے پر بھی جواب نہ دیا کریں کہ دوسری جگہ عوام کے ہاتھ میں ایسی خبریں پہنچ جانے کے بعد چونکہ اس وقت خود رائی کا غلبہ ضرور مفاسد پیش آتے ہیں کہ ان کا استدعا قبول سے باہر ہے اور شرعاً کوئی ضروری امر ہے نہیں کہ خود دوسری جگہ خبر بھیجا کر دے۔ البتہ کوئی عالم دریافت کرے تو جواب دیدے۔ پھر وہ خود ہی حکم شرعی کے موافق عمل کریں گے، اور کسی مقدمہ کا احتمال نہ ہوگا، اور جب ایسے استدلالات کہ کسی درجہ میں صلاحیت استدلال ہونے کی لکھتے ہیں، بدون حکم علماء کے قابل اطمینان نہیں، تو جو استدلال اپنی ذات میں بھی صلاحیت استدلال ہونے کی نہیں رکھتے، ان سے دلیل پکڑنا تو کس قدر مذموم اور اختراع فی الدین ہوگا، مثلاً رجب کی چوتھی کا لامحالہ غرہ رمضان کے موافق ہونا چاند کا بڑا ہونا یا دیر تک ٹھہرنا اونچا ہونا یا بدرکامل ہونا، بیٹھ کر اٹھنا، دو شب تک غائب رہنا، فلاں ہفتی میں ۲۹ یا ۳۰ کا گھارہنا و مثل ذالک یہ سب شرع میں غیر معتبر ہیں۔ اور یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اکثر ایسے امور حسابی اور مطابق واقع کے ہیں تو شرع نے امور واقعہ کی نفی کی ہے، اس میں تو اس کی طرف نسبت کذب کی لازم آتی ہے، وجہ اس شبہ کے دار نہ ہونے کی یہ ہے کہ شرع نے ان امور کے وقوع کی نفی نہیں کی کہ جب یہ محذور لازم آوے بلکہ ان امور کے اعتبار کی نفی کی ہے، یعنی ہم ان امور کو وقوع پر اپنے احکام کا مدار نہیں رکھتے، تو یہ حق ہر صاحب قانون کو حاصل ہے، مثلاً کوئی نوکری مشروط ہوئی اس کے ساتھ تو وہ انٹرنیشنل لاگو ہوگی تو اس کے یہ معنی نہیں کہ اس شخص کے انٹرنیشنل ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ بلکہ معنی یہ ہیں کہ انٹرنیشنل ہونا معتبر اور مدار استحقاق نوکری کا اس موقع پر نہیں ہے۔ تو اگر غرہ شرعی غرہ حسابی نہ ہو تو اس کو حکم کہو کہ یہ معنی نہیں کہ وہ واقع میں یکم ہے، بلکہ معنی یہ ہیں کہ خواہ وہ واقع میں کسی دوسرے حساب سے

دوم ہو، مگر بروے قواعد فلاں فلاں روزہ اسی سے شروع کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور روزہ شروع کرنے کی تاریخ کو سہاری اصطلاح میں یکم کہا جائے گا اور نفث و اصطلاح کا مطابق ضروری نہیں، جیسا اہل حساب تاریخ کو طلوع سے شروع کرتے ہیں اور بعض اہل اصطلاح نصف شب سے شروع کرتے ہیں، اور اس کو کوئی عمل اعتراض نہیں سمجھا جاتا، یہاں تک رویت ہلال کے متعلق کلام ہوگا۔

بہ ریڈیو کی خبر پر عید منانے کا مسئلہ :- آجکل سب زیادہ بے اعتنائی یہ پوری ہے کہ عوام ہر ملک کے ریڈیو سے مختلف شہروں اور ملکوں میں چاند ہونے کی خبریں نشر ہوتی ہیں بہت سے ناواقف انہیں خبروں پر عمل کر کے عید مناتے ہیں۔ اول تو اکثر ریڈیو کی خبریں سنی سنائی نقل کی جاتی ہیں، جن پر کوئی اعتماد دینی مقامات میں نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک ملک کے ریڈیو کا اعلان دوسرے ملک کیلئے رکائی نہیں۔ ریڈیو کے اعلان پر روزہ اور عید میں اعتماد مندرجہ ذیل تین شرطوں کے ساتھ ہو سکتا ہے :-

(۱) چاند دیکھنے والوں نے کسی ماہر عالم یا علما کے سامنے شہادت دی ہو اور انھوں نے شرعی ضابطہ شہادت کے مطابق اس شہادت کو قبول کر کے فیصلہ چاند ہونے کا دیدیا ہو۔ عالم یا علما کا یہ فیصلہ ریڈیو پر نشر کیا جائے گا علم خبروں کی طرح چاند ہونے کی خبر نہ ہو۔

(۲) ریڈیو کے ذریعہ آئی ہوئی خبر کی حیثیت شہادت کی نہیں بلکہ اعلان اور منادی کی ہے، جیسے شہر میں گھنٹے یا سائرن وغیرہ بجا کر روزہ کے ختم یا شروع ہونیکا اعلان کیا جاتا ہو اور اس پر اعتماد کرنا جائز ہے، اسی طرح ہلال عید و رمضان کا اعلان اگر شرعی فیصلہ کو تحت ہو تو اس اعلان پر اعتماد کرنا درست ہے، مگر یہ اعلان صرف اسی شہر کے لئے معتبر ہوتا ہے جہاں یہ اعلان کیا گیا۔ اگر حکومت اسلامی اور اسکے سربراہ اس اعلان کو پورے ملک کیلئے کیا ہو تو اس کی حدود و ملکیت میں یہ اعلان معتبر ہوگا، حدود و ملکیت سے باہر یہ اعلان کافی نہیں۔ خصوصاً دور رسا کے ملکوں میں جہاں کو ایک دن کا فرق رہتا ہو، جیسے مجاز شام، مصر وغیرہ ان کو ریڈیو کا اعلان پر بلا و بعیدہ کو مسلمانوں کو عمل کرنا کسی طرح درست نہیں سمجھا۔ اہل مدح و تحامد طریقہ یہ ہے کہ ہر شہر کو لوگ اپنے شہر کی رویت کو مطابق رمضان و حید کیا کریں، باہر کی خبروں کے پیچھے نہ پڑیں جب تک باقاعدہ شرعی شہادت اس شہر میں نہ آجائے دوسرے شہروں ملکوں کی نقل نہ کریں، رسول اللہ ﷺ (ذیقینہ حادیہ طائیفہ) نے فرمایا:

صوم

اس میں چند کوتاہیاں کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ بعض تو بلا کسی وجہ قوی یا ضعیف کے روزہ نہیں رکھتے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا جس نے عمر بھر کبھی روزہ نہیں رکھا، پھر ان میں بعض تو کم ہمت ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے روزہ پورا نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ وہ شخص اسی بلا میں مبتلا تھا میں نے کہا کہ تم بطور امتحان ہی رکھ کر دیکھو۔ چنانچہ رکھا اور پورا ہو گیا اور پھر اس کی ہمت بندھ گئی اور کہنے لگا کیسے افسوس کی بات ہے کہ رکھ کر بھی نہ دیکھا تھا اور پختہ یقین کر بیٹھا تھا کہ کبھی رکھا ہی نہ جاؤ گا یہ لوگ سوچ کر دیکھیں کہ اگر طبیب کہدے کہ آج دن بھر نہ کھاؤ نہ کچھ پیو ورنہ فلاں مرض مہلک پڑ جاوے گا۔ تو اس نے تو ایک ہی دن کے لئے کہا ہے یہ شخص دو دن نہ کھائے گا کہ احتیاط اسی میں ہے۔ افسوس ہے کہ خدا تعالیٰ دن دن کا کھانا پینا چھڑا دیں اور کھانے پینے سے عذاب مہلک کی ٹو فرمادیں اور قول طبیب کی برابر بھی اس کی وقعت نہ ہو۔ انا للہ

اور بعض ان سے بھی بدتر بدعتیت ہیں کہ روزہ کی ضرورت ہی میں ان کو کلام ہے، پھر بعض تو ان میں جہد تب ہیں کہتے ہیں کہ روزہ جس غرض سے مشروع ہوا تھا کہ قوت بہیمہ منکسر ہو جائے وہ غرض ہم کو بدولت علم و تہذیب کے حاصل ہے، اس لئے اب روزہ کی ضرورت نہیں۔ ان کا جواب یہ ہے کہ اول تو تم کو اس غرض کا حاصل ہونا مشاہدہ کے خلاف ہے قوت بہیمہ کے آثار فروغی و ظلم و قساوت جس قدر تم میں ہیں دوسروں میں اس کا عشر عشر بھی نہیں۔ دوسرے اگر غرض حاصل بھی ہو جاوے تب بھی یہ سلم نہیں کہ روزہ بس اسی غرض کے لئے مشروع ہوا ہے، بلکہ خود اسکی صورت نوعیہ بھی مطلوب ہے۔ تفصیل اس جواب کی نماز کے مضمون میں تحریر ہو چکی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیے

علیہ وسلم کا واضح ارشاد اس بارے میں یہی ہے صُومُوا لِرُؤُوسِیْہِمْ وَافْطُرُوا لِرُؤُوسِیْہِمْ فَإِنَّ صُومَکُمْ مَّا لَکُمْ وَفِطْرُکُمْ مَّا لَیْسَ لَکُمْ یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو۔ اگر چاند ۲۹ کو ابرو وغیرہ کی وجہ سے نظر نہ آوے تو بھیجے کے تیس دن پورے کر کے افطار چاہیے شروع کر دو

اور بعض تہذیب سے بھی گزر کر گستاخی اور تمسخر کے کلمات کہتے ہیں، مثلاً روزہ دہ رکھے جسکے گھر رائج نہ ہو، یا یہ کہ بھائی ہم سے بھوکا نہیں مرا جاتا، یا ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ صاحب کو علانیہ معائنہ میں کھاتے ہوئے ایک دیندار نے ٹوکا تو وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کیا چیز؟ اس دیندار نے کہا کہ صاحب رمضان ہمینا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جنوری، فروری یا اس میں رمضان تو کہیں نہیں آیا اور امثال ان اقوال کے۔

سو یہ دونوں فریق بوجہ انکار فرضیت روزہ زمرہ کفار میں داخل ہیں، اور پہلے فریق کا قول محض ایمان شکن ہے، اور دوسرے کا ایمان شکن بھی اور دل شکن بھی۔ اور فریق اول اس تاویل سے کفر سے نہیں بچ سکا، کیونکہ یہ تاویل ضروریات دین میں اور ایسی تاویل رافع کفر نہیں ہوتی کہ تعدد فی محلہ۔ اور مہذب فریق ظاہر اس غیر مہذب سے اہوں ہے، مگر عند التاقل ضرر میں اس سے اشد ہے کیونکہ غیر مہذب عنوان خود اپنے بطلان پر دلیل ہے، اور مہذب عنوان میں تلبیس زیادہ متعل ہے۔ اور جس طرح بد عقیدت لوگوں میں دو فریق ہیں، مہذب اور غیر مہذب جیسا ابھی بیان ہوا اسی طرح کم ہمت لوگوں میں بھی دو فریق ہیں، ایک مہذب جو باوجود روزہ نہ رکھنے کے علانیہ نہیں کھاتے پیتے بلکہ اپنے اس عیب کا اخفا کرتے ہیں اور ظاہر ہونے پر شرماتے ہیں، اور دوسرے غیر مہذب جو ذرا شرم نہیں کرتے علانیہ کھاتے پیتے ہیں اور روکنے پر کہتے ہیں کہ جب خدا کی چوری نہیں تو بندہ کی کیا چوری۔ حالانکہ یہ مضمون محض تلبیس ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ سے تو کسی معصیت کا اخفا ہو ہی نہیں سکتا اور خلق سے اخفا ہو سکتا ہے، تو ممکن کا قیاس محال پر یہ خود مضطرب ہے، دوسری مخلوق سے معصیت کے اخفا کا خود خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اس کے ترک سے اور بھی معصیت اشد ہو جاتی۔ تو بلا وجہ اشد میں کیوں مبتلا ہو۔

اور بعض بلا عذر تو روزہ ترک نہیں کرتے مگر اس کی تمیز نہیں کرتے کہ یہ عذر قوی اور شرفا معتبر ہے یا نہیں۔ ادنیٰ بہانہ سے روزہ افطار کر دیتے ہیں، خواہ ابتدا ہی سے نہیں رکھتے یا رد کہ کر توڑ ڈالتے ہیں، ذرا پیاس لگی اور روزہ افطار کر دیا، خواہ ایک ہی منزل کا سفر ہو اور روزہ افطار کر دیا

سہ چنانچہ اپنے موقع پر اکتب اسلامیہ میں یہ بات داخل و براہین سے ثابت ہو چکی ہے۔

سہ یعنی وہاں تو الفاظ ہی سے اس کا باطل ہونا معلوم ہوتا ہے اور مہذب الفاظ میں دھوکا اور فریب میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔

نہیں ہے لَا تَعْلَمُوْا اِنَّیْ وَرَجُلًا مِّنْکُمْ کیا اس ہلک اور قتل کی نسبت کو تسبیہی ان ظالموں کی طرف نہ ہوگی؟ غرض تفریط اور افراط دونوں مذموم ہیں شرع نے دونوں سے روک دیا اور ان حدود کا علم بدین محبت و استغفار و محبت ظالم کے نہیں ہوتا، پس اس سبب کا علاج یہ ہے بعض لوگ روزه میں افراط و تفریط نہیں کرتے، لیکن روزہ محض صورت کا نام سمجھ کر صبح سے شام تک اَجَوْفَیْن (یعنی فم و فرج) کو بند رکھنے پر اکتفا کرتے ہیں، اور اس میں علاوہ مقصود صورت نوعیہ کے کہ وہ بھی ثابت ہے۔ اور حکمتیں موجود ہیں جن کی طرف قرآن مجید میں اشارہ بلکہ صراحت ہے لَعَلَّکُمْ مَّتَّقُوْنَ ان سب کو نظر انداز کر کے اپنے صوم کو جسد باریک بنالیتے ہیں۔

خلاصہ اُن حکمتوں کا معامی و منہیات سے بچنا ہے، سو ظاہر ہے کہ اکثر لوگ روزه میں بھی اکثر معامی سے نہیں بچتے، جو حالت ان کی معصیت میں قبل رمضان ہوتی ہے، رمضان کے آنے سے اس میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا، اگر غیبت کی عادت تھی تو وہ بدستور رہتی ہے، اگر نگوہ بد کے غرگرتو وہ نہیں چھوڑتے، اگر حقوق العباد میں مبتلا تھے، ان کی صفائی نہیں کی، بلکہ بعض کے معامی تو فانیابا بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ پہلے تو کسی کاروبار میں لگے رہتے تھے، اب روزه میں چلنے پھرنے محنت مشقت کا کام تو ہوتا نہیں، دوستوں میں جا بیٹھے کہ روزه پہلے گا، پھر دوستوں میں کوئی شغل تفریح کا بھی ضروری ہے، یا تو باتیں کرنا شروع کریں جن میں زیادہ حصہ غیبت کا ہوگا اور یا جو سرگنجد تاش یا ہارونیم باجایا کر اموالوں لے بیٹھے، اور دن پورا کر دیا۔ جہلا اس روزه کا کوئی مستندہ حاصل؟

کیا اتنی بات عقل سے سمجھ میں نہیں آتی کہ کھانا پینا جو فی نفسہ مباح ہے، جب روزه میں وہ حرام ہو گیا تو غیبت اور دوسرے معامی جو فی نفسہ بھی حرام ہیں وہ روزه میں کس قدر سخت حرام ہوں گے، تو مباح اصلی سے بچنا اور غیر مباح میں مبتلا ہونا یہ روزه کس قسم کا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص بد گفتاری اور بد کرداری نہ چھوڑے خدا تعالیٰ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ اور اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بالکل روزه ہی نہ ہوگا۔ کبھی یہ سمجھ کر کہ جب روزه ہی نہ ہو تو پھر کھنے سے کیا فائدہ، سو روزه تو ہو جائے گا، مگر نہایت ادنیٰ درجہ کا۔ جیسا اندھا، لنگڑا، کاہ،

۱۔ اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے مت بھلو ۲۔ جیسا کہ شواہد مختلفہ صوم میں بدعتیہ لوگوں کے جواب میں گزرا۔
۳۔ کہ تم پر بڑا عذاب ہوگا۔

گنجا، اپناج آدی ہوتا ہے، مگر ناقص درجہ کا، اور بالکل روزہ نہ رکھنا تو اس سے بھی اشد ہے، کیونکہ فحاشی کا سلب صفت کے سلب سے سخت تر ہے۔

اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب غیبت چونکہ مباح فی نفسہ نہیں لہذا زیادہ شدید ہے، اور اکل و شرب چونکہ فی نفسہ مباح ہیں وہ اس سے خفیف ہیں، پس غیبت سے روزہ افطار نہ ہونا خورد و نوش سے افطار ہونا کیا معنی؟ جواب یہ ہے کہ روزہ جن خصوصیات کے لئے مشروع کیا گیا ہے ان کے اعتبار سے اس کی ایک خاص ماہیت مشخصہ ہے یعنی انسان عن المقطرات بالنبیۃ (نیت کے لئے افطار کرنے والی چیزوں سے رکنا) سو اکل و شرب وغیرہ گواہوں (دلیل) ہوں مگر اس ماہیت کے منافی ہیں۔ اور دوسرے معامی کو غلط ہوں گواہ ثابت گمانی نہیں، گو اس ماہیت کی طرف اشارہ ہو مگر فی الواقع ان معامی سے وہ اعراض فوت ہو جائیں گے، سو اس کو ہم بھی مانتے ہیں۔ چنانچہ اوپر کہا گیا ہے کہ بھلا اس روزہ کا کوئی معتد بہ حامل؟ اور اصل حقیقت موم کی متحقق ہو جانے سے یہ اثر ہوگا کہ قیامت میں یہ باز پرس نہ ہوگی کہ روزہ کیوں نہیں رکھا؟ بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ روزے کو خراب کیوں کیا؟ سو بڑا فرق ہے اس میں کہ حاکم کے حکم کے بعد سالانہ کاغذ ہی نہ بنایا اور اس میں کہ بنایا مگر کہیں کہیں غلطیاں رہ گئیں، اور یہ جو کہا گیا کہ ایسے روزے سے معتد بہ فائدہ نہیں، یہ قید اس لئے لگائی گئی کہ بالکل بے سود بھی نہیں اور وہ فائدہ ایک تو ظاہر ہے کہ کسی قدر توفیق ارشاد ہے، دوسرے برعل میں ایک خاص برکت ہے، جب صبح سے شام تک لذات مخصوصہ سے نفس کو روکا تو اس سے نفس مزبور منفصل و منصبغ (اثر قبول کنندہ و رنگ پذیر بندہ) ہو گیا جس کا اثر یا تو آئندہ ظاہر ہو کہ کسی مصیبت نے رکے کی توفیق ہو جائے، یا اسی روز یہ ظاہر ہو کہ اگر یہ صورت موم بھی نہ ہوتی تو کوئی خاص مصیبت سرزد ہوتی اور روزہ کی برکت سے سرزد نہ ہوتی تو اس وجہ بالکل بے سود اور لا حاصل نہیں کہہ سکتے، اور تدبیر ان معامی سے بچنے کی تین امر کا مجموعہ ہے، شوق سے بلا فروغ تنہا اور یکسو رہنا۔ کئی اچھے شغل میں لگے رہنا، مثل تلاوت قرآن مجید وغیرہ۔ نفس کو سمجھا، اور وقتاً دھیان کرتے رہنا کہ ذرا سی لذت کے واسطے صبح سے شام تک کی مشقت کو کیوں ضائع کیا اور تجربے سے معلوم ہوا کہ نفس پھسلانے سے بہت کام کرتا ہے۔ سو یوں نفس کو پھسلانے کے کہ ایک مہینے کے لئے تو اس دستور اہل کی مجموعہ تین امور مذکورہ کا ہے پابندی کر لے پھر دیکھا جاوے گا یہ ایک مہینہ تو وہ پھسلانے میں اگر مرضی کو موافق پورا کر لے گا، پھر یہ بھی تجربہ ہے کہ جس طرح زہر آدا

ایک مدت تک رہ چکا ہو وہ آسان ہو جاتا ہے، بالخصوص اہل باطن کو رمضان میں یہ حالت زیادہ مذکور (معلوم) ہوتی ہے، کہ اس مہینے میں جو اعمال صالحہ کئے جاتے ہیں، سال بھر تک ان کی توفیق رہتی ہے، پس اس طریق سے بعد رمضان بھی وہی عادت ترک معاصی کی تھوڑی توجہ کو انشاء اللہ محفوظ رہے گی۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ پھر معصیت کی طرف میلان ہی نہ ہوگا بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ اس میلان کا جس قدر پہلے تقاضا ہوتا تھا اب اس قدر تقاضا نہ ہوگا کہ بہت تھوڑی توجہ اور ضبط سے وہ میلان دفع یا مغلوب ہو جاوے گا، اور میرے نزدیک یہی اثر ہے شیاطین کے مقید ہو جانے کا رمضان میں کہ قبل رمضان جو نفسانی خواہشیں طبعاً پیدا ہوتی ہیں ان کی اعانت شیاطین بھی کرتے تھے، اسلئے تقاضا شدید ہوتا تھا کہ ضبط میں زیادہ مشقت ہوتی تھی، رمضان میں گویا وہی خواہشیں پیدا تو ہوتی ہیں، لیکن نفس اور طبیعت قید نہیں ہوتے مگر شیاطین چونکہ قید ہو گئے، اسلئے ان کی جانب سے اعانت نہیں ہوتی۔ تو تقاضا اس قدر نہ ہوگا اور رکنا اتنا دشوار نہ ہوگا۔ چنانچہ یہ امر تجربہ اور مشاہدہ سے دیکھ لیا جاتا ہے اور اس تقریر سے بعض اشکالات بھی حل ہو گئے، اور اسی کا ضمیمہ یہ بھی ہے کہ حتیٰ الوسع رمضان میں غذائے حلال کا زیادہ اہتمام رکھے۔ شہرم کی بات ہے کہ حلال سے دن بھر کا رہے اور حرام پر افسار ہو۔

سور یعنی سحری | اس میں غالباً دو کو تا بیاں ہوتی ہیں، ایک قبیل کے متعلق۔ دوسرے تاخیر کے متعلق اول کا بیان یہ ہے کہ اکثر لوگ آدھی رات سے سحری کھا کر بیٹھ رہتے ہیں، سو اول تو خود اس قدر عجیب ہی امر شارع و غرض مشرعت سحر کے خلاف ہے اور وہ غرض یہ ہے کہ مسلمین و اہل کتاب میں فرق نہ ہو اور روزہ میں قوت و طاقت رہے، اور دوسرے اکثر عوام کا اس کے ساتھ یہ اعتقاد منقسم ہو جاتا ہے، کہ جب سحر کھا کر روزے کی نیت کر لی یا سو گئے تو اس کے بعد گورات باقی ہی ہو، مگر اب کھانا پینا جائز نہیں، سو یہ اعتقاد ایک اختراع فی الدین ہے، جس سے توبہ واجب ہے۔

اور ثانی کا بیان یہ ہے کہ بعضے لوگ مخصوص جن کے پاس نفعی اور گھڑیاں بھی ہیں، اس قدر تاخیر کرتے ہیں کہ بعض اوقات یہ اشتباہ قوی ہو جاتا ہے کہ کہیں صبح صادق کے بعد تو نہیں کھایا۔ اس قدر مبالغہ ضرور ہے احمالی ہے۔ حدیث متفق علیہ کا لفظ یعنی یزعی حوالہ الحسن یؤثرت

نہ یؤثرت یعنی۔ اس سے صاف روک رہی ہے اسی طرح گھڑیوں پر اتنا اعتقاد کہ اس کی بنا پر اتنے سال اس چارے کی طرف چلے جائے بلکہ اس کی مخصوص پانچ گھنٹے اور گرد چارہ ہے، قریب ہوگا کہ اسے جانور اس چارہ میں

ہے فرض اپنی کو خطرے میں ڈالنے پر اقدام کر بیٹھے، جہالتِ غلیبہ ہے اور تجربے کے بھی غفلت، کیونکہ ہزاروں واقعات بڑی بڑی قیمتی گھڑائیوں کی غلطی نکلنے پر شاہد ہیں۔ اسی طرح اس کے مقابل بعض کا تشدد کہ گھڑی ہی کو بدعت کہتے ہیں، اور نماز روزہ میں اس کے حساب کو کسی درجہ میں معتبر رکھنے کو حرام سمجھتے ہیں۔ یہ بھی تعدیٰ حدود ہے، اس میں قول فیصل یہ ہے کہ اصل مدار معرفتِ اوقات میں علاماتِ خاصہ ہیں اور ان علامات کے تحقق میں جیسا مشاہدہ اور جس معتبر ہے اسی طرح اس مشاہدہ میں کی مطابقت پر کوئی اصطلاح یا آلہ جس کا کثرتِ تکرار مشاہدہ سے صحیح و معتبر ہونا معلوم ہوا ہو، مقدر کر لیں یا اور کوئی قدرتی چیز مطابقت معلوم ہو تو اس کا اعتبار بھی جائز ہے، نہ من حیثِ الخصوصیت بلکہ من حیثِ المطابقت بلکہ علاماتِ المتبرۃ شرعاً (یعنی یہ کہ کوئی خصوصیت اس آلہ اور اصطلاح کی نہیں، بلکہ یہ آلہ چونکہ ایسی علامتوں کے مطابق ہو گیا ہے جو شرعاً معتبر ہیں) اس کا بھی اعتبار ہو گیا، پس گھڑی ہی قبیل سے ہے۔ نظیر اس کی طبل سحر ہے جس کے جوازِ اعتبار کو فقہار متاخرین نے تنصیفاً فرمایا ہے، یعنی صحیح صادق کے لئے جو نفاذہ بجایا جائے اس پر اعتبار کر لینے کی فقہار نے تصریح فرمائی ہے، لیکن بدل کسی طرح اصل کی برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصل میں تو غلطی کا احتمال ہی نہیں (مثلاً غروب کا آنکھوں سے دیکھ لینا۔ ہاں شاید کبھی جس میں غلطی ہو جائے) اور بدل میں احتمال ہے (جیسے گھڑی) اور یہاں سحر میں مرغی کی اذان کا اور افطار کے وقت شہر کے نکلنے کا حکم بھی معلوم ہو گیا کہ بدوین تجربہ کامل کے اس پر اعتماد نہ چاہئے۔

(پیشہ دار)

بعض لوگ سحر مناسب وقت کھاتے ہیں، مگر فضول حقہ و پان میں اس قدر دیر نہ لگاتے ہیں کہ روزہ خطرہ میں پڑ جاتا ہے، بعضے پان منہ میں لے کر سو رہتے ہیں، یہ سب بے عنوانیاں ہیں ایک بے عنوانی سحر کے متعلق بعض مقامات پر یہ دیکھی جاتی ہے کہ صبح کی اذان قبل الوقت کہتے ہیں تاکہ سحر کھانے والے سحر چھوڑ دیں، مگر جن کے نزدیک اذان فجر قبل الوقت کافی نہیں (جیسے امام ابوحنیفہ وغیرہ) ان کے نزدیک اس اذان کا اعادہ ضروری ہے، اور اعادہ نہیں کیا جاتا، تو صبح کی نماز بدوین اذان ہوتی ہے، دوسرے اگر لوگوں کو اس کی عادت ہو گئی اور ظاہر ہے کہ مؤذن نہ ایسے دیانتدار نہ ایسے واقع کار اوقات ہیں، تو اگر کسی روز غلطی سے غلام معمولی بعد صبح صادق اذان ہوئی تو تمام لوگوں کے روزے اس اذان کے بھروسے برباد ہوں گے، اس لئے مصلحت یہ ہے کہ اذان اس وقت

وقات قصد ہو مکہ پر قرآنی وحدیث وفقہ کے اتباع کا۔ اور لازم آتا ہے اتباع اپنی رائے اور
پہلی کا۔ کیا یہ بات ظاہر نہیں ہے کہ جو شخص طیب نہ ہو، وہ اگر کتاب دیکھ کر کسی مریض کیسے نسخہ
لکھ دے تو کچھ تعجب نہیں کہ وہ نسخہ قواعد طب کے بھی خلاف ہو۔ اور جس جگہ اتباع کتاب وسنت
وفقہ کا قصد بھی نہ ہو اس کا ذکر ہی کیا۔

بعض لوگوں کا اظہار تو مذر شرعی سے ہوتا ہے مگر ان سے یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات
اس حد کے دفع ہونے کے وقت کسی قدر دن باقی ہوتا ہے اور شرعاً بقیہ دن میں اس کا
کھانے پینے سے بند رہنا واجب ہوتا ہے، مگر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، مثلاً سفر شرعی سے
ظہر کے وقت واپس آگیا، یا عورت صحن سے ظہر کے وقت پاک ہو گئی، تو ان کو شام تک کھانا
پینا نہ چاہئے۔ علاج اس کوتاہی کا مسائل واحکام کی تعلیم وتعمق ہے۔

بعض لوگ خود تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن بچوں سے (باوجود ان کے روزہ رکھنے کے قابل ہونے
کے) روزہ رکھوانے کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات ان کے نابالغ ہونے کی دلیل بنا کر
اپنی رائے و عمل کو صواب سمجھتے ہیں۔ اور روزہ رکھانے کو سختی سمجھتے ہیں، خوب سمجھ لیا جائے کہ عدم
بلوغ سے ان بچوں پر واجب نہ ہونا لازم آتا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے اولیاء
پر بھی ان سے روزہ رکھوانا واجب نہ ہو۔ جس طرح نماز کے لئے باوجود عدم بلوغ کے ان کو تاکید کرنا
بلکہ ماننا ضروری ہے، اسی طرح روزے کے لئے بھی اتنا فرق ہے کہ نماز میں عمر کی قید ہے اور روزہ
میں تحمل پر مدار ہے (یعنی جب روزہ کی تکلیف کو برداشت کرنے کی قابلیت و طاقت آجائے رکھوانا
واجب ہے) اور راز اس میں یہ ہے کہ کسی کام کا دفعہ پابند ہونا دشوار ہوتا ہے، تو اگر بالغ ہونے
کے بعد ہی تمام احکام مشہرہ شروع ہوں تو اس پر ایک بار گراں پڑ جائے گا، اس لئے شریعت کی
رحمت ہے کہ پہلے ہی سے شدہ شدہ سب اعمال کا تو گربانے کا قانون مقرر کیا تاکہ مکلف ہونے
کے وقت دشواری نہ ہو۔

پس اس قانون کی تنفیذ مسر پرستوں کے وقت مقرر کی گئی، سو اگر سر پرستوں پر یہ واجب
نہ ہو تو اس قانون کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوگا، کیونکہ واجب نہ ہونے کی صورت میں ان کو ترک بھی
جائز ہوگا، تو اگر اس صورت جائز سے یہ مستحق ہوتے تو بلوغ کے بعد اس لئے بے تکلف کو ہی

مصلحت کا سامنا ہوگا تو قانون کا عدم وجود پر ابرہہ تو قلعہ دار اولیاء پر اس کا وجوب ہوگا تو ان لوگوں میں وہ غلطیاں ہیں۔ ایک اس کو ضروری نہ سمجھتا، دوسرے اس ضروری کو سختی سمجھتا جس میں شرع پر دھبہ لگتا ہے کیونکہ نفوس میں بتلایا گیا ہے کہ شرع میں سختی نہیں ہے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ - وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ - وَفِي الْمَحَدِيثِ الْبَدِيحُ يُسْرٌ - اور اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ کلام بالغ تو دفعۃً جمیع احکام کا مکلف ہو جاتا ہے، کیونکہ شرع نے تو اس کے لئے بھی وہی قانون سہیل مقرر کیا تھا، مگر یہ خود اس کی اور اس کے خاندان والوں کی غلطی ہے کہ اسلام میں دیر لگانے سے وہ سہولت ضائع کر دی، اس لئے مہین قبل بلوغ جب کہ وہ ماقبل ہو ایک درجہ میں مخاطب بالایمان ہے جیسا کہ اصولیوں نے تصریح کی ہے۔ پس مخاطب ہونے کے بعد توقع کرنا اپنے ہاتھوں سے اس سہولت میں کمی کرنا ہے، اور کمی اس لئے کہا کہ دفعۃً واحدۃً بھی جمیع احکام سہلانا بوجہ اسکے کہ وہ احکام قلیل اور فی نفسہ سہیل ہیں، چندان دشوار نہیں، لیکن مشعر نے اور زیادہ سہولت کر دی تھی۔

روزے میں اسطرطہ موم ہے | اور جس طرح یہ رنگ روزہ میں تفریط کرنے والوں کا ذکر تھا اسی طرح بعض لوگ اس میں افراط کرنے والے بھی پائے جاتے ہیں، اور ظاہر میں تو یہ لوگ اقرب الی الدین ہیں لیکن چونکہ شریعت میں افراط بھی پسند نہیں، اس لئے ان کی حالت کو بھی دین کے موافق نہ کہا جائے گا مثلاً بعض لوگ سفر یا مرض میں جان کو آجاتے ہیں، مگر دینداری جتنا کرنے کو یا افراط پر موم کے ترجیح دینے کو افراط نہیں کرتے، اور یہ سخت غلطی ہے اگر اول نیت ہے تو بہت بڑا ہے، اور اگر ثانی ہے تو اس لئے جہل ہے کہ موم کو مطلقاً افراط پر ترجیح نہیں ہے، بلکہ ایسی شدت کی حالت میں امر باعکس ہے روزہ حدیث لیسٹے من البصر الصیام فی السفر کے کوئی نسخہ نہ ہوں گے، بلکہ یہ جہل بھی اس کے کہ اس کا اثر عقیدہ تک پہنچتا ہے، اول سے بھی اشد ہے، کیونکہ علی غلطی علی غلطی سے آتی و اسٹین ہے، اور عقیدہ تک اثر اس طرح ہے کہ شہواتے میں کو روک کر قرار دیا، یہ شخص اس کو مہرچہ کہتا ہے، اور جس کو مہرچہ قرار دے حق تعالیٰ نے خاص دفعہ کی نسبت، فرمایا ہے کہ انہی تہمت تہمتی پہنچتا ہے، تنگی اور دشواری کو حد تک پہنچا کر دے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ انہی تہمت تہمتی میں کوئی دفعہ نہیں ڈالی " سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مہرچہ ہر تہمتی ہے " سے سہولت روزہ دینا نہ کہ سختی۔

یہ اس کو رنج و غم قرار دیا ہے۔ اور رحمت شریف میں اس کا دل تنگ ہے، تو گویا اس کو ناقص سمجھتا ہے اور شرع کی طرف تجویز نقص کو نسبت کرنا کتنا بڑا عقیدہ ہے۔ حدیث اُولَئِكَ الْقَصَاۃُ اور حدیث مَا بَانَ اَقْوَامٌ يَسْتَزْهَوْنَ اِلَيْهِ فَيُوقِعُ فِيهِمْ يَمْكُمُ ہے ان دونوں کا کہ باوجود تعلق اس امر کے کہ روزہ رکھنا دودھ پینے والے بچہ کو مضر کرے گا اپنی مٹ دھری اور سیکڑی سے باز نہیں آتیں بلکہ ان کی حالت پہلے شخص سے بھی زیادہ مگر ہے، کیونکہ اس نے تو صفت اپنا ہی نقصان کیا تھا، اس نے ایک بے گناہ بچہ کو بھی مضر پہنچایا، سو کسی کو مضر پہنچانا پھر وہ بھی بچہ، یہ حقوق العباد کی کس درجہ کی فرد ہے، اور ان سب صورتوں سے بڑھ کر افراط یہ ہے کہ بعضوں کو بہت چھوٹے کم سمجھنا تو ان بچہ کو روزہ رکھنا کا شوق ہوتا ہے، کچھ تو خود اس روزہ رکھانے کا فر ہوتا ہے اور کچھ روزہ کشائی میں حوصلہ بھالنے کا ارمان ہوتا ہے، سو اول تو مبنی ہی اس کا فاسد پھر لَا يَكْلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا کی مخالفت پھر اس بعض عوارض ایسے مرتب ہو جاتے ہیں کہ معصیت میں تفصاعت ہو جاتا ہے۔

مجھ کو ایک جگہ کا قصہ معلوم ہے کہ اسی طرح کے ایک بچہ کو روزہ رکھوایا اور اپنی امارت اچھالنے کے لئے روزہ کشائی کا بہت زیادہ اہتمام کیا، گرمی کے بڑے اور کڑے دن عصر کے وقت تک جوں توں کر کے اس نے کھینچا، آخر طاقت طاق ہو گئی اور صبر و قواں نے جواب دیدیا۔ ٹھنڈے پانی کے ٹپکے بھرے رکھے تھے ان پر تر کپڑا لپیٹا تھا، برف گھولنے کا سامان ہو رہا تھا، اس سارے سامان ڈانگ بٹلر کا دی۔ ایک ایک کی خوشامد پانی کے لئے کرتا تھا، لیکن اگر پانی دیتے ہیں تو روزہ کشائی کیلئے ان کا کرت جاتا ہے، اپنا سامان بچانے کے لئے پانی کو جواب دیدیا۔ آخر سخت بیتاب ہو کر دوڑ کر ایک ٹپکے کو جالیٹا اور محبوب سے وصل ہوتے ہی روح نے قالب کو چھوڑ دیا، اس کی نعش زبانِ حال سے سراپاں تھی کہ ”وہابی تم کو تھا اور اماں اسے، ہم اپنی جان تمہارے سامان پر فدا کرتے ہیں“ کس قدر حسرتناک ماجرا ہے۔ یہ نتیجہ ہے غلو اور افراط کا۔ آخر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے معنی تو

”لے ایک مرتبہ آپ نے سفر میں روزہ رکھنے والوں کی نسبت فرمایا کہ وہ گناہ میں ۱۷ سالہ ایک دفعہ سفر میں آپ نے انظار فرمایا اور بعض صحابہ کو انظار میں مائل ہوا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ جن کام کو میں خود کر گزارا اس سے پرہیز کرتے ہیں“ ۱۷ سالہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو ایسی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔

لے عنت مزدوری کا کام ہوا اور روزہ افطار کر دیا اور ایک طرح سے قویہ بلا عذر روزہ چھوڑنے والوں سے بھی زیادہ قابل مذمت ہیں، وہ یہ کہ بلا عذر نہ رکھنے والے خود بھی اپنے کو عذر عذر نہیں سمجھتے۔ اپنے کو فعل قبیح کا مرتکب سمجھتے ہیں اور یہ لوگ اپنے کو معذور جان کر بے گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ شرفاً وہ معذور نہیں، اسلئے گنہ گار ہوں گے، ان لوگوں کو چاہئے کہ ایسے لوگوں پر نظر کریں جو سخت سے سخت حالت میں بھی روزہ نہیں چھوڑتے۔

میں نے ریلوے کے ایک ڈرائیور کو دیکھا ہے کہ ہر وقت انجن میں رہتا تھا اور سخت گرمی کی فصل تھی اور روزے رکھتا تھا، بہت سے کھیتی کاشتے والے دیکھے گئے ہیں کہ جیٹھ بیاکھ کر دنوں میں دھوپ میں بیٹھ کر کھیتی کاشتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔ تجربے معلوم ہوا ہے کہ قدرے عادت اور زیادہ ہمت یعنی پختہ ارادہ ان دونوں کے جمع ہونے سے مشکل بے مشکل کام بھی سہل ہو جاتا ہے اور ذوق وجدان سے کام لیا جائے تو روزے میں تسہیل و تائب خداوندی کا کھلی انکھوں مشاہدہ ہوتا ہے، پھر اس پر بھی ہمت توڑ دینا اور بہانے ڈھونڈنا سخت محرومی ہے۔ بعضے لوگ عذر کی حد کو تو سمجھتے ہیں، لیکن عذر قصداً اختیار کرتے ہیں، مثلاً سفر شرعی واقع میں عذر ہے مگر اس شخص کو درحقیقت سفر کی ضرورت نہ تھی، صرف اسی نیت سے بلا ضرورت سفر کیا ہے کہ روزہ نہ رکھنا پڑے۔ رہا تھا تو وہ چونکہ شرفاً موعظ ہے اس لئے اس کے واسطے نماز فروری کو انتخاب کر لیا جاتا ہے اور نہایت افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ تھوڑے دنوں کا ایک نئے اجتہاد کی بدولت قضا کے عوض فدیہ کے کافی ہونے کے اعتقاد سے نفع اٹھایا جا رہا ہے، اس پر میں نے محل کلام اپنے بعض رسائل میں بزبان اردو اور اسی رسالے کے حاشیہ طبع بالا آخر میں عبارت عربیہ کیا ہے، خوب سمجھ لینا چاہئے کہ اس باب میں نہ رائے محض معتبر ہے اور نہ کسی بیت یا حدیث کے ظاہری مفہوم پر غیر مجتہد کو عمل درست ہے، اور نہ عامی کو محض مطالعہ فقہ کا کافی ہے، بعد انقراض زمانہ اجتہاد کے عالم کو کتب فقہیہ کا اتباع، اور عامی کو علمائے سنیہ کے عمل کرنا واجب ہے، اور یہی معیار ہے عذر کے معتبر ہونے نہ ہونے کا، بے علمی میں بعض

لے یعنی ادا کرنے میں بہت دقت چھب چاوا داکرے اس لئے سب سے زیادہ چھوڑے اور خوب سردی کے ایام چھب کر فروری میں ادا کر دیتے ہیں ۱۱ سے یعنی صلاحت کریمہ دہلیہ ۱۲

قات قصد ہوتا ہے قرآن و حدیث و فقہ کے اتباع کا۔ اور لازم آتا ہے اتباع اپنی رائے اور
ہی کا۔ کیا یہ بات ظاہر نہیں ہے کہ خوش طیب نہ ہو، وہ اگر کتاب دیکھ کر کسی مریض کیلئے نسخہ
دے تو کچھ تعجب نہیں کہ وہ نسخہ قواعد طب کے بھی خلاف ہو۔ اور جس جگہ اتباع کتاب و سنت
فقہ کا قصد بھی نہ ہو اس کا ذکر ہی کیا۔

بعض لوگوں کا افطار تو عذر شرعی سے ہوتا ہے مگر ان سے یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات
اس عذر کے دفع ہونے کے وقت کسی قدر دن باقی ہوتا ہے اور شرعاً بقیہ دن میں اس کا
لھانے پینے سے بند رہنا واجب ہوتا ہے، مگر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، مثلاً سفر شرعی سے
ظہر کے وقت واپس آگیا، یا عورت حیض سے ظہر کے وقت پاک ہوگئی، تو ان کو شام تک کھانا
پینا نہ چاہئے۔ علاج اس کوتاہی کا مسائل و احکام کی تعلیم و تعلم ہے۔

بعض لوگ خود تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن بچوں سے (باوجود ان کے روزہ رکھنے کے قابل ہونے
کے) روزہ رکھوانے کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات ان کے نابالغ ہونے کی دلیل بن کر
اپنی رائے و عمل کو صواب سمجھتے ہیں۔ اور روزہ رکھانے کو سختی سمجھتے ہیں، خوب سمجھ لیا جائے کہ عدم
بلوغ سے ان بچوں پر واجب نہ ہونا لازم آتا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے اولیاء
پر بھی ان سے روزہ رکھوانا واجب نہ ہو۔ جس طرح نماز کے لئے باوجود عدم بلوغ کے ان کو تکبیر کرنا
بلکہ مارنا ضروری ہے، اسی طرح روزے کے لئے بھی اتنا فرق ہے کہ نماز میں عمر کی قید ہے اور روزہ
میں تحمل پر مدار ہے (یعنی جب روزہ کی تکلیف کو برداشت کرنے کی قابلیت و طاقت آجا رکھوانا
واجب ہے) اور راز اس میں یہ ہے کہ کسی کام کا دفعہ پابند ہونا دشوار ہوتا ہے، تو اگر بالغ ہونے
کے بعد ہی تمام احکام شہرہ و ع ہوں تو اس پر ایک بار گراں پڑ جائے گا، اس لئے شریعت کی
رحمت ہے کہ پہلے ہی سے شدہ شدہ سب اعمال کا غور بنانے کا قانون مقرر کیا تاکہ مکلف ہونے
کے وقت دشواری نہ ہو۔

پس اس قانون کی تنفیذ سر پرستوں کے ذمہ مقرر کی گئی، سو اگر سر پرستوں پر یہ واجب
نہ ہو تو اس قانون کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوگا، کیونکہ واجب نہ ہونے کی صورت میں ان کو ترک بھی
جائز ہوگا، تو اگر اس صورت جائز سے یہ منتفع ہوئے تو بلوغ کے بعد اس نئے نئے مکلف کو اسی

مصیبت کا سامنا ہوگا تو قانون کا عدم وجود برابر ہوا تو لامحالہ اولیاء پر اس کا وجوب ہوگا تو ان لوگوں میں دو غلطیاں ہیں۔ ایک اس کو ضروری نہ سمجھنا، دوسرے اس ضروری کو سختی سمجھنا جس میں شرع پر دھبہ لگتا ہے کیونکہ نصوص میں بتلایا گیا ہے کہ شرع میں سختی نہیں ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ - وَمَجْعَلُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ - وفي الحديث الْكَدَّ يَنْفُسُ۔ اور اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ کسٹم بالغ تو دفعۃً جمیع احکام کا مکلف ہو جاتا ہے، کیونکہ شرع نے تو اس کے لئے بھی وہی قانون سہل مقرر کیا تھا، مگر یہ خود اس کی اور اس کے قائدانہ والوں کی غلطی ہے کہ اسلام میں دیر لگانے سے وہ سہولت ضائع کر دی، اس لئے مزید قبل بلوغ جب کہ وہ عاقل ہو ایک درجہ میں مخاطب بالایمان ہے جیسا کہ اصولیوں نے تصریح کی ہے۔ پس مخاطب ہونے کے بعد توقف کرنا اپنے ہاتھوں سے اس سہولت میں کمی کرنا ہے، اور کمی اس لئے کہا کہ دفعۃً واعدۃً بھی جمیع احکام سبباً لانا بوجہ اس کے کہ وہ احکام قلیل اور فی نفسہ سہل ہیں، چنداں دشوار نہیں، لیکن شرع نے اور زیادہ سہولت کر دی تھی

روزے میں السراط مکتوم ہے | اور جس طرح یہاں تک روزہ میں تفريط کرنے والوں کا ذکر تھا اسی طرح بعض لوگ اس میں افراط کرنے والے بھی پائے جاتے ہیں، اور ظاہر میں تو یہ لوگ اقرب الی الدین ہیں لیکن چونکہ شریعت میں افراط بھی پسند نہیں، اس لئے ان کی حالت کو بھی دین کے موافق نہ کہا جائے گا مثلاً بعض لوگ سفر یا مرض میں جان کو آجاتے ہیں، مگر دینداری جتانے کو یا افطار پر صوم کے ترجیح دینے کو افطار نہیں کرتے، اور یہ سخت غلطی ہے اگر اول نیت ہے تو بہت بُرا ہے، اور اگر ثانی ہے تو اس لئے جہل ہے کہ صوم کو مطلقاً افطار پر ترجیح نہیں ہے، بلکہ ایسی شدت کی حالت میں امر بالعکس سے روئے حدیث لیکس من الہد الصیام فی السفر کے کوئی معنی نہ ہوں گے، بلکہ یہ جہل بوجہ اس کے کہ اس کا اثر عقیدہ تک پہنچتا ہے، اول سے بھی اشد ہے، کیونکہ علی غلطی علی غلطی سے افح و اشنع ہے، اور عقیدہ تک اثر اس طرح ہے کہ شرع جس کو رائج قرار دیا، یہ شخص اس کو مرجوح سمجھتا ہے، اور جس کو مرجوح قرار دیا حق تعالیٰ نے خاص روزہ کی نسبت فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، تنگی اور دشواری کا قصد نہیں کرتا۔ ۱۷ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پندرہ دن میں کوئی دشواری نہیں ڈالی ۱۸۔ رسول علی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین سہل و آسان ہے ۱۹۔ سفر میں روزہ رکھنا کارِ خیر نہیں۔

دیا اس کو رابع اعتقاد کر رہا ہے۔ اور رخصت شرعی میں اس کا دل تنگ ہے، تو گویا اس کو ناقص سمجھتا ہے اور شیعہ کی طرف تجویز رخصت کو نسبت کرنا کتنا بڑا عقیدہ ہے۔ حدیث اُولَٰئِكَ الْمُصَافُہُ اور حدیث مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَزَوَّجُونَ اِذَا اِیْسَیٰ ہِیَ مَوْقِعٌ مِّنْ ہِیَ یہی حکم ہے ان عورتوں کا کہ باوجود تین اس امر کے کہ روزہ رکھنا دودھ پینے والے بچہ کو ضرر کرے گا اپنی مہرٹ دھری اور سیکڑی سے باز نہیں آئیں، بلکہ ان کی حالت پہلے شخص سے بھی زیادہ منکر ہے، کیونکہ اس نے تو صرف اپنا ہی نقصان کیا تھا، اس نے ایک بے گناہ بچہ کو بھی ضرر پہنچایا، سو کسی کو ضرر پہنچانا پھر وہ بھی بچہ، یہ حقوق العباد کی کس درجہ کی فرد ہے، اور ان سب صورتوں سے بڑھ کر افراط یہ ہے کہ بعضوں کو بہت چھوٹے کم سمجھنا تو اس بچہ کو روزہ رکھنا کا شوق ہوتا ہے، کچھ تو خود اس روزہ رکھانے کا فریاد ہوتا ہے اور کچھ روزہ کشائی میں حوصلہ نکالنے کا ارمان ہوتا ہے، سو اؤل تو سنیں ہی اس کا فائدہ پھر لَا تَكِلُفُ الْاَلَلُ وَنَفْسًا اِلَّا وَشَعَهَا کی مخالفت پھر اس بعض عوارض ایسے مرتب ہوجاتے ہیں کہ مصیبت میں تصاعف ہوجاتا ہے۔

مجھ کو ایک جگہ کا قصہ معلوم ہے کہ اسی طرح کے ایک بچہ کو روزہ رکھوایا اور اپنی امارت اچھالنے کے لئے روزہ کشائی کا بہت زیادہ استہام کیا، گرمی کے بڑے اور کڑے دن عصر کے وقت تنگ جوتوں کر کے اس نے کھینچا، آخر طاقت طاق ہو گئی اور صبر و قوتوں نے جواب دیدیا۔ ٹھنڈے پانی کے ٹکے بھرے رکھے تھے ان پر تر پڑا پلٹا تھا، ہر من گھونٹنے کا سامان ہو رہا تھا، اس سانسے سامان کو لڑاگ بھڑکا دی۔ ایک ایک کی خوشامد پانی کے لئے کرتا تھا، لیکن اگر پانی دیتے ہیں تو روزہ کشائی کا سامان اکارت جاتا ہے، اپنا سامان بچانے کے لئے پانی کو جواب دیدیا۔ آخر سخت بیتاب ہو کر دوڑ کر ایک ٹکے کو جالٹا اور محبوب سے وصل ہوتے ہی روح نے قاب کو چھوڑ دیا، اس کی نعش زبان حال سے سراپاں تھی کہ لوجہائی تم کو تھا ارسا مان رہے، ہم اپنی جان تمھارے سامان پر فدا کرتے ہیں :-

کس قدر خستہ نگاہ برا ہے۔ یہ نتیجہ ہے غلو اور افراط کا۔ آخر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بے معنی تو

سنے ایک مرتبہ آپ نے سفر میں روزہ رکھنے والوں کی نسبت فرمایا کہ وہ گنہ گار ہیں ۱۱ ۱۲ ایک دفعہ سفر میں آپ نے انظار فرمایا اور بعض صحابہ کو انظار میں تامل ہوا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ جس کام کو میں خود گزرار اس سے پرہیز کرتے ہیں ۱۱ ۱۲ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ۱۱

نہیں ہے لَا تَقْنُوتُوا اِنِّیْ دِیْنُکُمْ کیا اس ہلاک اور قتل کی نسبت کو تسبیہی ان ظالموں کی طرف نہ ہوگی؟ غرض تفریط اور افراط دونوں مذہب میں شرع نے دونوں سے روکا ہے اور ان حدود کا علم بدون محبت و استغفار و محبت ظالم کے نہیں ہوتا، پس اس سب کا علاج یہ ہے بعض لوگ نفس روزہ میں افراط و تفریط نہیں کرتے، لیکن روزہ محض صورت کا نام سمجھ کر صبح سے شام تک اَبْوْفِیْن (یعنی قم و فرج) کو بند رکھنے پر اکتفا کرتے ہیں، اور اس میں علاوہ مقصود صورت نوعمر کے کہ وہ بھی ثابت ہے۔ اور حکمتیں موجود ہیں جن کی طرف قرآن مجید میں اشارہ بلکہ صراحت ہے لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ ان سب کو نظر انداز کر کے اپنے صوم کو جسد باریک بینی سے بنا لیتے ہیں۔

غلامہ اُن حکمتوں کا معامی و منہیات سے بچنا ہے، سو ظاہر ہے کہ اکثر لوگ روزہ میں بھی اکثر معامی سے نہیں بچتے، جو حالت ان کی معصیت میں قبل رمضان ہوتی ہے، رمضان کے آنے سے اس میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا، اگر غیبت کی عادت تھی تو وہ بدستور رہتی ہے، اگر ننگا و بد کے جوگرتو وہ نہیں چھوڑتے، اگر حقوق العباد میں مبتلا تھے، ان کی صفائی نہیں کی، بلکہ بعض کے معامی تو غالباً بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ پہلے تو کسی کاروبار پیگے رہتے تھے، اب روزہ میں چلنے پھرنے محنت مشقت کا کام تو ہوتا نہیں، دوستوں میں جا بیٹھے کہ روزہ پہلے گا، پھر دوستوں میں کوئی شغل تفریح کا بھی ضروری ہے، یا تو باتیں کرنا شروع کیں جن میں زیادہ حصہ غیبت کا ہوگا اور یا جو سرگنجد تاش یا ہار نیم باجا یا اگر اموفون لے بیٹھے، اور دن پورا کر دیا: بھلا اس روزہ کا کوئی معتد بہ حاصل؟

کیا اتنی بات عقل سے سمجھ میں نہیں آتی کہ کھانا پینا جو فی نفسہ مباح ہے، جب روزہ میں وہ حرام ہو گیا تو غیبت اور دوسرے معامی جو فی نفسہ بھی حرام ہیں وہ روزہ میں کس قدر سخت حرام ہوں گے، تو مباح اصلی سے بچنا اور غیر مباح میں مبتلا ہونا یہ روزہ کس قسم کا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص بد گفتاری اور بد کرداری نہ چھوڑے خدا تعالیٰ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ اور اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بالکل روزہ ہی نہ ہوگا۔ کبھی یہ سمجھ کر کہ جب روزہ ہی نہ ہوا تو پھر رکھنے سے کیا فائدہ، سو روزہ تو ہو جائے گا، مگر نہایت ادنیٰ درجہ کا۔ جیسا اندھا، لنگڑا، کاٹا،

نہ اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے مت نکلو سہ جیسا کہ شروع بحث صوم میں بد عقیدہ لوگوں کے جواب میں گوارا۔
تہ تا کہ تم پر ہرزگار ہو جاؤ۔

گنجا، اپنا حج آدمی ہوتا ہے، مگر ناقص درجہ کا، اور بالکل روزہ نہ رکھتا تو اس سے بھی اشد ہے، کیونکہ ذات کا سلب صفت کے سلب سے سخت تر ہے:

اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب غیبت چونکہ مباح فی نفسہ نہیں لہذا زیادہ شدید ہے، اور اکل و شرب چونکہ فی نفسہ مباح ہیں وہ اس سے خفیف ہیں، پس غیبت سے روزہ افطار نہ ہونا خورد و نوش سے افطار ہونا کیا معنی؟ جواب یہ ہے کہ روزہ جن خصوصیات کے لئے مشروع کیا گیا ہے ان کے اعتبار سے اس کی ایک خاص ماہیت مشخصہ ہے یعنی اِنْسَانٌ عَنِ الْمَفْطَرَاتِ بِالْإِذْنِ (نیت کر کے افطار کرنے والی چیزوں سے رکنا) سو اکل و شرب وغیرہ گو اہوں (پکے) ہوں مگر اس ماہیت کے منافی ہیں۔ اور دوسرے معاصی کو اخلاقی ہوں مگر اس آیت کو منافی نہیں، گو اس ماہیت کی اغراض کو تو اس وقت ماہی الباب ان معاصی سے وہ اغراض فوت ہو جائیں گے، سو اس کو ہم بھی مانتے ہیں۔ چنانچہ اوپر کہا گیا ہے کہ بھلا اس روزہ کا کوئی معتد بہ حاصل؟ اور اصل حقیقت صوم کی متحقق ہو جانے سے یہ اثر ہو گا کہ قیامت میں یہ باز پرس نہ ہوگی کہ روزہ کیوں نہیں رکھا؟ بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ روزے کو خراب کیوں کیا؟ سو بڑا فرق ہے اس میں کہ حاکم کے حکم کے بعد سالانہ کاغذی نہ بنایا اور اس میں کہ بنایا مگر کہیں کہیں غلطیاں رہ گئیں، اور یہ جو کہا گیا کہ ایسے روزے سے معتد بہ فائدہ نہیں، یہ قید اس لئے لگائی گئی کہ بالکل بے سود بھی نہیں اور وہ فائدہ ایک تو ظاہر ہے کہ کسی قدر تعمیل ارشاد ہے، دوسرے برہن میں ایک خاص برکت ہے، جب صبح سے شام تک لذات مخصوصہ نفس کو روکا تو اس سے نفس ضرور منغل و منضغ (اثر قبول کنندہ و رنگ پذیر زندہ) ہوگا جس کا اثر یا تو آئندہ ظاہر ہو کہ کسی معصیت سے رکنے کی توفیق ہو جائے، یا اسی روزہ ہوا ہو کہ اگر یہ صورت صوم بھی نہ ہوتی تو کوئی خاص معصیت سرزد ہوتی اور روزہ کی برکت سے سرزد نہ ہوتی تو اس وجہ بالکل بے سود اور لا حاصل نہیں کہہ سکتے، اور تدبیر ان معاصی سے بچنے کی تین امر کا مجموعہ ہے، خلق سے بلا ضرر رہنا اور یکسو رہنا۔ کئی اچھے شغل میں لگے رہنا، مثل تلاوت قرآن مجید وغیرہ نفس کو سمجھا اور وقتاً فوقتاً دھیان کرتے رہنا کہ ذرا اسی لذت کے واسطے صبح سے شام تک کی مشقت کو کیوں ضائع کیا اور تجربے سے معلوم ہوا کہ نفس پھسلانے سے بہت کام کرتا ہے۔ سو یوں نفس کو پھسلاوے کہ ایک مہینے کے لئے تو اس دستور اہل کی مجموعہ تین امور مذکورہ کا ہے پابندی کرے پھر دیکھا جاوے گا یہ ایک مہینہ تو وہ پھسلانے میں اگر مرضی نکموا فرما پورا کر لے گا، پھر یہی تجربہ ہے کہ جس طرز پر آدمی

امت تک رہ چکا ہو وہ آسان ہو جاتا ہے، بالخصوص اہل باطن کو رمضان میں یہ حالت زیادہ
 ترک (معلوم) ہوتی ہے، کہ اس مہینے میں جو اعمال صالحہ کئے جوتے ہیں، سال بھر تک ان کی توفیق
 ہتی ہے، پس اس طریق سے بعد رمضان بھی وہی عادت ترک معاصی کی تھوڑی توجہ کو انشاء اللہ
 محفوظ رہے گی۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ پھر معصیت کی طرف میلان ہی نہ ہوگا بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ اس میلان
 جس قدر پہلے تقاضا ہوتا تھا اب اس قدر تقاضا نہ ہوگا کہ بہت تھوڑی توجہ اور ضبط سے وہ میلان
 نفع یا مغلوب ہو جاوے گا، اور میرے نزدیک ہی اثر ہے شیاطین کے مقید ہونے کا رمضان میں
 نبل رمضان جو نفسانی خواہشیں طبعاً پیدا ہوتی ہیں ان کی اعانت شیاطین بھی کرتے تھے، اسلئے
 ماضا شدید ہوتا تھا کہ ضبط میں زیادہ مشقت ہوتی تھی، رمضان میں گو ایسی خواہشیں پیدا تو ہوتی ہیں،
 مگر نفس اور طبیعت قید نہیں ہوتے مگر شیاطین چونکہ قید ہو گئے، اسلئے ان کی جانب سے اعانت
 میں ہوتی۔ تو تقاضا اس قدر نہ ہوگا اور رکنا اتنا دشوار نہ ہوگا۔ چنانچہ میرا تجربہ اور مشاہدہ سے دیکھ لیا جا
 سکتا ہے اور اس تقریر سے بعض اشکالات بھی حل ہو گئے، اور اسی کا ضمیمہ یہ بھی ہے کہ حتی الوسع رمضان
 کا غذائے حلال کا زیادہ اہتمام رکھے۔ شہرم کی بات ہے کہ حلال سے دن بھر کا رہے اور مسہرام
 انظار ہو۔

پور یعنی سحری | اس میں غالباً دو کوٹیاں ہوتی ہیں، ایک تعمیل کے متعلق۔ دوسرے تافیر کے متعلق
 ال کا بیان یہ ہے کہ اکثر لوگ آدھی رات سے سحری کھا کر بیٹھ رہتے ہیں، سو اوّل تو خود اس قدر
 بیل ہی امر شارع و غرض مشروعیت سحر کے خلاف ہے اور وہ غرض یہ ہے کہ مسکین و اہل کتاب میں
 رن رہے اور روزہ میں قوت و طاقت رہے، اور دوسرے اکثر عوام کا اس کے ساتھ یہ اعتقاد منظم
 و جاتا ہے، کہ جب سحر کھا کر روزے کی نیت کر لی یا سو گئے تو اس کے بعد گورات باقی ہی ہو، مگر
 ب کھانا پینا جائز نہیں، سو یہ اعتقاد ایک اختراع فی الدین ہے، جس سے توبہ واجب ہے۔

اور ثانی کا بیان یہ ہے کہ بعض لوگ خصوص جن کے پاس نقشے اور گھڑیاں بھی ہیں، اس قدر
 فکر کرتے ہیں کہ بعض اوقات یہ اشتباہ قوی ہو جاتا ہے کہ کہیں صبح صادق کے بعد تو نہیں کھایا۔

ما قدر مبالغہ ضرور ہے احتیاطی ہے۔ حدیث متفق علیہ کا لَوْ اَعْنَى يَزْعُمُ اَنْ اَحْسَنَ يُوْشِرُكَ
 نَا يُزْعَمُ فَيَنْبَغِي۔ اس سے صاف روک رہی ہے۔ اسی طرح گھڑیوں پر اتنا اعتقاد کہ اس کی بنا پر اتنے
 لے اس چواہے کی طرح جو اپنے جانور بادشاہ کی مخصوص چراگاہ کے ارد گرد جاتا ہے، قریب ہرگز اس کے جانور اس چراگاہ میں

بڑے فرض الہی کو خطرے میں ڈالنے پر اقدام کر بیٹھے، جرات عظیمہ ہے اور تجربہ کے بھی خلاف، کیونکہ ہزاروں واقعات بڑی بڑی قیمتی گھڑیوں کی غلطی نکلنے پر شاہد ہیں۔ اسی طرح اس کے مقابل بعض کا تشدد کہ گھڑی ہی کو بدعت کہتے ہیں، اور ناز روزہ میں اس کے حساب کو کسی درجہ میں معتبر رکھنے کو حصرام کہتے ہیں۔ یہ بھی تعدی حدود ہے، اس میں قول فیصل یہ ہے کہ اصل مدار معرفت اوقات میں علامات خاصہ ہیں اور ان علامات کے تحقق میں جیسا مشاہدہ اور جس معتبر ہے اسی طرح اس مشاہدہ میں کی مطابقت پر کوئی اصطلاح یا آلد جس کا کثرت تکرار مشاہدہ سے صحیح و معتبر ہونا معلوم ہوا ہو، مقدر کر لیں یا اور کوئی قدرتی چیز مطابقت معلوم ہو تو اس کا اعتبار بھی جائز ہے، نہ من حیث الخصوصیت بلکہ من حیث المطابقت بلکہ علامات المعبرۃ شرعاً (یعنی یہ کہ کوئی خصوصیت اس آلد اور اصطلاح کی نہیں، بلکہ یہ آلد چونکہ ایسی علامتوں کے مطابق ہو گیا ہے جو شرعاً معتبر ہیں) اس کا بھی اعتبار ہو گیا، پس گھڑی ہی قبیل سے ہے۔ نظیر اس کی طبل کو رہے جس کے جواز اعتبار کو فقہار متاخرین نے تنصیحا فرمایا ہے، یعنی صحیح صادق کے لئے جو نفع اہرہ بجا یا جائے اس پر اعتبار کر لینے کی فقہار نے تصریح فرمائی ہے) لیکن بدل کسی طرح اصل کی برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصل میں تو غلطی کا احتمال ہی نہیں (مثلاً غروب کا آنکھوں سے دیکھ لینا۔ ہاں شاید کبھی جس میں غلطی ہو جائے) اور بدل میں احتمال ہے (جیسے گھڑی) اور یہاں سحر میں مرغ کی اذان کا اور افطار کے وقت شریک کے نکلنے کا حکم بھی معلوم ہو گیا کہ بدون تجربہ کامل کے اس پر اعتماد نہ چاہئے۔

بعض لوگ سحر مناسب وقت کھاتے ہیں، مگر فضول حقہ وہاں میں اس قدر دیر لگاتے ہیں کہ روزہ خطرہ میں پڑ جاتا ہے، بعض پان منہ میں لے کر سو رہتے ہیں، یہ سب بے عزتیاں ہیں ایک بے عزتی سحر کے متعلق بعض مقامات پر یہ دیکھی جاتی ہے کہ صبح کی اذان قبل الوقت کہتے ہیں تاکہ سحر کھانے والے سحر چھوڑ دیں، مگر جن کے نزدیک اذان فجر قبل الوقت کافی نہیں (جیسے امام ابوحنیفہ وغیرہ) ان کے نزدیک اس اذان کا اعادہ ضروری ہے، اور اعادہ نہیں کیا جاتا، تو صبح کی نماز بدوون اذان ہوتی ہے، دوسرے اگر لوگوں کو اس کی مادت ہو گئی اور ظاہر ہے کہ مؤذن نہ ایسے دیا متدار نہ ایسے واقع کار اوقات ہیں، تو اگر کسی روز غلطی سے غلط معمول بعد صبح صادق اذان ہوئی تو تمام لوگوں کے روزے اس اذان کے بھروسے برباد ہوں گے، اس لئے معلومت یہ ہے کہ اذان ایک وقت

دو پہلے ہیں اور دو فرحتیں ہیں، دو حرمتیں ہیں ایک حرمتِ ماہِ رمضان، ایک حرمتِ قرآن۔
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (ہم نے نازل کیا قرآن پاک کو ماہِ
 رمضان المبارک میں) دو حصتیں ہیں ایک شیطانِ لعین سے کہ وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے اور
 قلوب میں دوسو سے ڈالتا ہے، اور دوسرے دوزخ کی آگ سے کہ اس حینہ میں شیطان
 قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں دو نعمتیں ہیں۔ ایک یہ جو
 کہ اس مبارک ماہ میں بہشت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، دوسرے یہ کہ دلوں کو
 نورِ ایمان کی روشنی سے منور کر دیتے ہیں، دو حصتیں ہیں ایک وقت سے پہلے افطارِ مسافر کے
 حق میں اور دوسرے بیمار کے حق میں۔

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ط وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
 مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہئے، اور جو شخص بیمار ہو یا
 سفر میں ہو تو دوسرے ایام کا شمار رکھنا) دو کرہتیں ہیں ایک خود روزہ اور دوسرے جزائے روزہ جس کو اللہ پاک
 نے اپنے سے متعلق رکھا ہے الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ (روزہ میرے لئے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا)
 دوسرے یہ کہ روزہ دار کے منہ کی بول اللہ کے نزدیک مشک و عنبر کی خوشبو سے بہتر ہے۔
 دو بشارتیں ہیں ایک ارادہ نیک، دوسرے نفیِ عسر۔

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے اور تمہارے
 ساتھ دشواری منظور نہیں) دو برکتیں ہیں ایک برکتِ روزہ، دوسرے برکتِ سورہی سحری کھانے کی برکت، دو
 راتیں ہیں ایک شبِ بدر، دوسری شبِ قدر، دو ہدیے ہیں پہلا یہ کہ روزہ دار کی نیند بھی اللہ تعالیٰ
 کے نزدیک بیداری کی عبادت میں داخل ہے، دوسرے یہ کہ اس کی خاموشی تسبیح و تہلیل کا درجہ
 رکھتی ہے۔ دو فرحتیں ہیں ایک افطار کی فرحت، دوسرے دیدار کی فرحت۔

امیر المومنین حضرت کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امتِ محمدی کو مذاہب نہیں دیگا
 اس لئے کہ اس نے اس امت کو ماہِ رمضان اور قُلْ هُوَ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسے کوئی
 روزہ دار قُلْ هُوَ اللَّهُ پڑھ اور برأت و نجات حاصل کرے۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے

بہ ماہ رمضان میں پانچ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔

پہلی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری امت پر اپنی رحمتوں کے ماتھے نظر کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس پر اللہ پاک کی نگاہ رحمت ہو جاتی ہے اس کو پھر عذاب نہیں یا جاتا۔ دوسرے یہ کہ اللہ پاک کے نزدیک روزہ داروں کے منہ کی بو مشک و عنبر پر فوقیت رکھتی ہے۔ تیسرے رمضان المبارک کی تمام راتوں اور دنوں میں فرشتے روزہ داروں کے گناہوں کے لئے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔

چوتھے یہ کہ اللہ پاک بہشتوں کو مکمل دیتا ہے کہ وہ اللہ کے ان نیک بندوں اور دوستوں کا استقبال کرنے کے لئے آمادہ و آراستہ رہیں کہ وہ وقت نزدیک آگیا ہے کہ وہ دنیا کی تکلیفوں اور محنتوں سے رہائی پائیں اور میری رحمتوں کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں۔

پانچویں یہ کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ پاک جویم و کریم ہے، روزہ داروں کو بخش دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو عرش خداوندی لرزنے لگتا ہے کہ ایسا جہان عزیز مومنین کے پاس جا رہا ہے، کیا خبر ہے کہ وہ ان کے پاس کتنے خوش فخر و واپس آتا ہے یا نہیں۔

ماہ رمضان میں قربان بارگاہ الہی تیرے حجرہ خواجگی یعنی تیرے محل کی طرف دیکھتے ہیں کہ تو کسی ہو گئے فقیر کو روٹی کا تھکا دیتا ہے یا نہیں، کسی یتیم کا دل خوش کرتا ہے یا نہیں۔ تو نے غلام روزی کو کئی ہے یا حسرام کی کنائی سے تیرے لئے کھانا تیار کیا گیا ہے، ایسا تو نہیں کہ تو یتیم یا کسی یتیم کے مال سے روزہ کھول رہا ہو۔

امام ابو حنیفہ یوسف کے یہاں ایک باندی تھی جس کو انھوں نے فروخت کر دیا، حاکم شہر نے اس کو خرید لیا اور اپنے گھر لے گیا، وہ باندی حاکم کے محل میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ملازم افطاری کے لئے مختلف چیزیں لاکر دسترخوان بجا رہے تھے، اور جیسا کہ حکام کا شیوہ اور ان کے یہاں کا دستور ہوتا ہے، کہیں سے گوشت، کہیں سے شیرینی اور کہیں سے خنان لگ کر آ رہا تھا، کینہ فراس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا کہ دوسروں کے مال سے روزہ کھولا جاتا ہو، اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے کہ افطاری کا سامان ایک ساتھ اور یک جا صورت میں نہیں لایا گیا، اسے جواب ملا کہ اہل قریہ پر یہ

محول کی صورت میں ماند ہوتا ہے، جیسے جیسے لوگ لالا کر دیتے جاتے ہیں سامان یہاں آتا رہتا ہے، کینز نے تعجب سے کہا کیا مسلمانوں میں اس قسم کی باتیں بھی ہوتی ہیں؟ جواب ملا کہ ہاں یہی ہوتا ہے، اس پر وہ کینز رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے میرے لیے آقا کے یہاں پہنچا دو، جہاں میں پرورش پائی ہے کہ جب کوئی مرغ بیمار ہوتا اور اُس کے دسترخوان کا کوئی ریزہ چن لیتا تو شفا پا رہا ہوتا، اسے خلف ایوب کی باندی سے بدتر انسان سراٹھا اور سوچ کہ کسں برتے پر تو خود کو پہنے وقت کا عالم اور زاہد کہہ سکتا ہے، اور اس کا سزاوار ہو سکتا ہے۔

اے عزیز باتمیز! تجھے اس ماہ مقدس میں اپنے ایک سال کے گناہ بخشوا لینے چاہئیں، اگر تو نے اس مبارک مہینے ”شہر رمضان“ میں اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا تو پھر اس کے لئے کونسا مہینہ ہوگا، دیا رحمت جوش میں ہے، اگر اس وقت تو اپنے مقصد و مراد تک نہیں پہنچتا تو کب پہنچے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ صبر کے دو حصے ہیں، نصف حصہ ایمان سے متعلق ہے اور نصف حصہ روزے سے، نیز کہا گیا ہے کہ انسان کے اعمال اور ذخیرہ ثواب کو مظالم برباد کر دیتے ہیں سو روزہ کے کہ اس کا ثواب انسان سے نہیں چھینا جاتا، باری تعالیٰ قیامت کے دن حکم فرمائیں گے کہ روزہ دار سے قصاص نہ لیا جائے۔

اب کہ تجھے روزہ عام کے بارے میں معلوم ہو گیا، جو اختیار کا روزہ ہے اور اس کی فضیلت و ثواب سے بھی تجھے آگاہی ہو گئی۔ تو اسے فرزند ارجمند جان لے کہ روزہ کی دوسری قسم خاصانِ خدا کا روزہ ہے اور وہ مذکورہ امور سے بچنے کے علاوہ تمام عیوب و ذنوب یعنی گناہوں اور بد اعمالیوں سے بچنا اور ظاہری و باطنی دونوں سطح پر صبر اختیار کرنا اور اپنے اعضا و جوارح کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھنا ہے، جیسا کہ نفس کو شراب و طعام یا کھانے پینے سے روکا جاتا ہے، اسی طرح تمام قویٰ اور اعضا و ارشادِ مال کے طہ پر، آنکھوں، کانوں، زبان اور دل کی حفاظت کی جائے کہ وہ بُری چیزوں کے دیکھنے، اُن کے چلنے سننے سے بچے اور عالم خیال میں اُن کی خواہش کرنے سے بچیں۔

جب ان اعضا کی حفاظت ہو جائے گی تو باقی تمام اعضا بھی مصون و محفوظ ہو جائیں گے اور تو مکمل طور پر راہِ خدا میں ایستادہ اور منزلِ صبر و رضا میں قائم ہوگا۔
سب سے پہلے دل کی حفاظت فرض ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ (اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے)۔
 ول بادشاہ ہے اور تمام اعضاء و جوارح اس کے تابع فرمان ہیں، جب دل نیکی اختیار کرتا ہے
 تو ریت یعنی اعضاء مختلفہ بھی اس کی سپردی میں صلاح و فلاح کی راہ اختیار کرتا اور نیک بن جاتا
 ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ دل جو ایک پارہ گوشت ہے اگر وہ نیک
 ہو جائے تو سارا جسم نیک ہو جائے۔ اس کے برعکس جب دل برائی کی راہ اختیار کرتا ہے تو تمام
 بدن برا ہو جاتا ہے۔ شیخ طریقت و برہان حقیقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
 کہ ایک دن میں اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ سمری سقنیؒ کی خدمت میں بار بار ہوا، دیکھا کہ شیخ
 (علیہ الرحمۃ) جبری طرح رو رہے ہیں اور وہاں پانی کا برتن ٹوٹا ہوا پڑا ہے۔ میں نے پوچھا کہ
 یا حضرت آپ کو اس گریہ و زاری کا کیا سبب ہے، جواب میں فرمایا کہ میرے بیٹے ایک مدت سے میرے
 دل میں ٹھنڈا پانی پینے کی آرزو تھی اور میں چاہتا تھا کہ مٹی کا ایک نیا کوزہ میسر آئے تاکہ اس میں
 پانی ٹھنڈا کر کے پیوں، بہت مدت کے بعد یہ حاصل ہوا، کل رات میں نے اس میں پانی بھر کر
 رکھ دیا کہ صبح تک ٹھنڈا ہو جائے، وقت صبح خواب میں دیکھا کہ بہشت کی ایک محراب میں اپنے جمال بیتیلا
 کے ساتھ میرے پاس آئی، میں اس کے سخن و جمال کو دیکھ کر بہت ہو گیا، اور میں نے اس سے
 پوچھا کہ تو کون ہے، جواب دیا کہ میں اس شخص کے لئے ہوں جو نے مٹی کے کوزے سے ٹھنڈا پانی پڑ
 پھر غریب سخن سے مجبور ہو کر اس نے کوزہ پر ہاتھ مارا، کوزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور تمام پانی بہہ گیا۔
 میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ وہی کوزہ آب ٹوٹ گیا اور پانی بہہ رہا ہے، اب اس خیال سے کہ دل کی
 ایک ادنیٰ خواہش پر میں اس حد تک مورد عقاب قرار دیا گیا ہوں، میری ندامت بھری آنکھوں سے
 بے اختیار حسرت کے آنسو بہہ رہے ہیں۔

دوسرے نادیدنی چیزوں سے آنکھوں کی حفاظت ہے، خدائے تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم سے فرماتا ہے۔

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيُحْفَظُوْنَ اَفْرُوجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى
 لِّهٖمْ اِنْ اَللّٰهُ خَبِيْرٌۢ عَلِيْمٌ (اے محمد ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی آنکھوں کو
 نیچی رکھیں اور اپنے اعضاء جنہی کی حفاظت کریں کہ یہی باتیں انہیں تمام برائیوں سے پاک کر نیوالی ہیں اللہ

اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی خبر رکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں،

اس بارۂ خاص میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ نظر سے پریم کرد کہ نظر دل میں آرزو پیدا کرتی ہے اور نظر کرنے والے کے لئے یہی خواہش فتنہ بن جاتی ہے تیسرے تجربہ پرکاؤں کی حفاظت لازم ہے جس کے ذریعہ تو اپنے کانوں کو غش اور فضول باتوں سے بچائے، یاد رکھ کہ سننے والا بھی کہنے والے کے ساتھ گناہ میں شریک ہوتا ہے۔ سنا بہت سے خطرات پیدا کرتا ہے اور اس سے دل میں گوناگوں دوسرے جنم لیتے ہیں، جن سے دل اور اس کے اتباع میں تمام جسم بہت سی ایسی مشغولیتوں میں گھر جاتا ہے جو طاعت و عبادت کیلئے بھڑکائی نہیں چھوڑتیں۔

چوتھے زبان کی حفاظت ہے جو تیسرے لئے ضروری ہے۔ بغیان ہیں عبد اللہؑ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہؑ روزہ کو نہی چیز ہے کہ جس سے آپ میری حالت میں ڈرتے ہیں، رسول اللہؑ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ چیز یہ ہے۔ یونسؑ عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا نفس اس پر تو قادر ہے کہ میں گرمیوں کے موسم میں بصرہ جیسے گرم شہر میں رہتے ہوئے روزہ رکھ لوں، لیکن میں ایک کلمہ لایعنی کو ترک نہیں کر سکتا، یعنی یہ ممکن نہیں کہ میری زبان سے کوئی لایعنی بات نکلے، جب ایسا ہے تو زبان کی حفاظت تیسرے لئے اور بھی ضروری ہو گئی۔

حضرت ابوسعید خدریؓ کہہ دیتے ہیں کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو تمام اعضاء جسمانی زبان سے کہتے ہیں کہ تجھے ہم خدائے عزوجل کی قسم دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تو راست گفتار رہے جب تو سیدھی رہے گی تو ہم سب سیدھے راستے پر چلیں گے، اور جب توجھ رقتار ہو جائے گا تو ہم سب بہک جائیں گے۔

پانچویں یہ ہے کہ تو اپنے دست و پا کو غلط چیزوں کو حاصل کرنے اور بُری جگہوں جانے سے روکے۔

مختصر یہ کہ خاصانِ خدا کا روزہ تمام شیطانی راستوں کے سد و ذکر دینے اور تمام برائیوں کے نفوذ کی راہوں کو تنگ سے تنگ کر دینے سے عبارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ہے کہ شیطان سراپت کرتا ہے ابن آدم کے جسم میں خون کے جاری ہونے کی جگہوں سے، یعنی جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے، اسی طرح روح شیطانی بھی ابن آدم کے جسم میں سراپت کر کے خون کی طرح گردش کرتی ہے، پس کوشش کرو کہ اس کے نفوذ کی راہیں تنگ کر دو، اور یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اعضا کی شہوانی خواہشات سے حفاظت کی جائے، اس لئے کہ شیطان انسان کے قلب تک راہ نہیں پاتا، مگر شہوانی خواہشات کی وساطت سے۔

جب خاصانِ الہی کا روزہ جو اہلِ ارکھلاتے ہیں یہ ہے کہ وہ روزہ کی حالت میں تمام اعضاء پر اور قوائے جسمانی کی حفاظت کرتے ہیں، تاکہ تمام عیوب و ذنوب یعنی گناہوں اور بد اعمالیوں سے بچ سکیں اور نیکی پر قائم و دائم رہیں، تاکہ اللہ پاک ان روزوں کی برکت سے جو ہمیشہ رکھتے ہیں تیسرے قسم کے روزوں کی توفیق انھیں ارزانی فرمائے۔

روزے کی اس تیسری قسم یعنی صومِ حقیقی تک پہنچنا بہت زمانے کے بعد میسر آتا ہے اور بہت کم لوگوں کا حصہ ہوتا ہے۔ صومِ حقیقی مقربانِ بارگاہِ الہی اور غلامانِ حضرت رحمتِ پناہی کے لئے ہے کہ وہ آشکار و پنہاں غیر حق اور محبتِ غیر حق سے پرہیز کریں، اس طرح ان کا روزہ ان کو غیر اللہ اور ان کی محبت سے منزہ و مبتلا کر دیتا ہے اور وہ اس شردہ جاں فزا کے نفعِ لطیف اور تشریف شریف سے نوازے جاتے ہیں۔ اَلصَّوْمُ لِيْ ذَا نَا اُجْزِئْ بِہِ (فعل مجہول کی قرأت کے ساتھ) یعنی روزہ حاصلِ میرے لئے ہے اور اس کی جزا میں خود بن جاؤں گا۔

از غیر تو دارم ہمہ روز روزہ ہر شب کم از عطائے تو در پوزہ

تا روزہ من ترا مستبول افتد جانِ دل من بروند اندھ ہر روزہ

(ہر دن میں تیرے سوا ہر خیال سے پرہیز کرتا ہوں، یہی میرا روزہ ہے، ہر رات میں تیری بخششوں کے لئے تجھ سے در پوزہ کرتا ہوں، تاکہ تو اپنی عنایت بے نہایت سے میرے روزے کو مستبول فرمائے، میرے دل و جان ہر روز روزہ دار رہتے ہیں)

جب یہ مقربانِ بارگاہِ خواص خواص ہیں روزہ رکھتے ہیں، یعنی اس کا رخاۂ افعال و آثار سے رختِ نگر باہر لے جاتے ہیں، اُس کی حدود سے بلند ہو جاتے ہیں اور شیون و صفات کے ان حجابات اور پردوں کو جلا دیتے ہیں جو تمام آثار و افعال کے مہادی و سرشتہ ہیں تو ان کا قبلہ مراداد

کہہ بقصود صرف ذات واجب الوجود ہوتی ہے اور کوئی دوسرا خیال اُن کے قریب نہیں آتا۔

بسیروں زحد و کائنات است دلم برتر ز احاطہ جہات است دلم
فارغ ز تقابل صفات است دلم مراۃ تجلیات ذات است دلم

(میرادل کائنات کی حدوں سے بلند ہو گیا ہے، میرادل احاطہ جہات سے بالاتر ہو گیا ہے، میرا دل تقابل صفات سے بے نیاز ہو گیا ہے، میرادل تجلیات ذات کا آئینہ بن گیا ہے)
(از صحائف معرفت)

فضائل ماہ رمضان

اہتمام رمضان | فقیہ ابواللیث سمرقندی اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت سال بھر تک خوشبو سے مہکائی جاتی ہے اور آراستہ کی جاتی ہے، ماہ رمضان کی آمد کی خاطر، جب رمضان کی اول شب آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اس کا میٹرہ نام ہے، اس کی وجہ سے درختوں کے پتوں کے باہم ٹکرائے اور کواڑوں کی زنجیروں کے پٹنے سے ایسی شہابی آواز نکلتی ہے کہ کسی سننے والے نے اس سے اچھی آواز کبھی نہ سنی ہوگی (اے سنگر، حوریں نکلتی ہیں اور جنت کے کنارے کھڑے ہو کر پکار کر کہتی ہیں کہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ سے ہمارا پیغام دینے والا تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمارا نکاح کر دے، اسکے بعد وہ جنت کے پہرہ دار رمضان فرشتے سے پوچھتی ہیں کہ اے رمضان یہ آج کوئی شب ہے ؟ رمضان لبیک کہہ کر حاضر ہوگا اور عرض کرے گا کہ اے خوب سیرت اور خوبصورت حیناؤں! آج یہ رمضان کی اول شب ہے، ادھر حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے رمضان! امت محمدیہ کے روزہ داروں کیلئے جنتوں کے سب دروازے کھول دو۔ اور مالک (دارِ وحۃ) بسم اے فرمائیں گے اے مالک! امت محمدیہ کے روزہ داروں کیلئے دوزخ کے سب دروازے کو بند کر دو۔ اور جبرئیل کو حکم دیں گے کہ اے جبرئیل! جاؤ زمین میں اترو اور سرکش شیطان کو بیڑیاں لگا کر گہرے سمندر میں پھینک دو تاکہ یہ سب میرے محبوب محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جا کر ان کے روزوں کو خراب نہ کریں۔

مذائے رمضان | اس کے بعد ماہ رمضان کی ہر شب میں تین بار اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی استغفار چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ پھر اس کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی قرض دیتا ہے مال والے کو جو غریب و فقیر نہیں ہے (کہ اندیشہ عدم ادا کا ہو)، اور وہ لیسکرا دیا کر دینے والا بھی ہے ظالم یا نادہند نہیں (کہ ڈر ہو عدم واپسی کا)۔

رمضان کا جمعہ | اور یہ کہ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ ہر روز ایک لاکھ شخصوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، حالانکہ وہ سب کے سب سزا اور عذاب کے مستحق ہو چکے تھے، چنانچہ اس ماہ مبارک میں جب جمعہ کا دن یا جمعہ کی شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر ہر ساعت میں ایک ایک لاکھ جہنم کے قیدیوں کو جو اپنی بدگلی کے باعث استحقاق نہ ہو چکے تھے آزاد فرمادیتے ہیں، چنانچہ جب اس ماہ مبارک کا آخری دن آتا ہے تو حق تعالیٰ اس دن اتنے لوگوں کو دوزخ سے رہا فرماتے ہیں جتنے کہ سارے رمضان میں اول دن سے لیسکر آخر دن تک لوگوں کو آزاد نہ فرمایا تھا۔

شب قدر | پھر جب ایلة القدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبرئیل کو حکم دیتے ہیں اور وہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آسمان سے دنیا میں نزول فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک ہر ایک جنت کا پتہ ہے اس کو وہ بیت اللہ شریف پر گاڑ دیتے ہیں، ان کے چہ سو پر ہیں جن میں سے اپنے دو پروں کو وہ کبھی نہیں کھولتے سو ایلة القدر کے، چنانچہ اس شب اس کو پھیلاتے ہیں اور وہ مشرق و مغرب سے بھی تجاوز کر جاتا ہے، حضرت جبرئیلؑ دنیا میں آکر اپنے فرشتوں کو امت محمدیہ کی جانب بھیج دیتے ہیں، چنانچہ وہ ہر قائم و قاعد کو اور نماز پڑھنے والے اور ذکر کو سلام کرتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، یہ سب طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے، صبح صادق ہونے پر جبرئیل علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں کہ اچھا اب لے فرشتو! یہاں سے کوچ کرو، فرشتے کہتے ہیں کہ اے جبرئیل یہ بتاؤ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے مومنین کے رفع حوائج کے بارے میں کیا کیا؟ وہ جواب میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

نے ان سب پر نظر عنایت فرمائی کہ ان کے قصور کو معاف کر کے ان کو بخش دیا۔
چارہد نصیب | بجز چار قسم کے لوگوں کے، فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ وہ چار قسم کے
 لوگ کون ہیں؟ فرمایا ہمیشہ شراب پینے والا، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا،
 قاطع رحم اور مشاحن، عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! مشاحن کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا وہ تعلق
 کا ختم کر نیوالا جو اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ بات چیت نہ کرے۔ روزہ عید | اس جب
 شب عید ہوتی ہے تو لمانکہ اس کو شب جائزہ کہتے ہیں اور جب عید کی صبح ہوتی ہے
 تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور وہ ہر ہر شہر اور بستی میں پھیل جاتے ہیں،
 اور گلی کے موڑ پر کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں اور ان کی چکار کو ہر مخلوق سننتی ہے سوا
 جن وانس کے، وہ کہتے ہیں کہ اے امت محمد علی صاحبہا الصلوٰۃ والتیمۃ! اٹھو اور نکلو
 اپنے رب کریم کی طرف جو بہت زیادہ دینے والا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف
 کرنے والا ہے،

روزہ کا بدلہ | اور جب وہ لوگ عید گاہ جانے کیلئے نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے
 دریافت فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتو! بتاؤ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنے کام کو پورا
 کرے؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ اے ہمارے معبود اور اے ہمارے سید اس دلیر
 کا بدلہ تو یہی ہے کہ اسکی پوری پوری اجرت دیدی جائے، اس پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
 اے میرے فرشتو! تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنے بندوں کے صیام و قیام کے بدلے
 میں اپنی رضا اور مغفرت ان کو دیدی ہے، پھر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو
 تم مجھ سے سوال کرو اور قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ آج کے دن تم مجھ سے جو کچھ مانگو گے
 خواہ دین کے متعلق ہو یا دنیا کے میں اس کو تمہیں عطا دوں گا۔

امت محمدیہ کیلئے خصوصی انعامات | فقیہ ابواللیث محمد قندری اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوہریرہؓ
 سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر رمضان میں میری
 امت کو پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہ اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئیں۔ ایک یہ کہ
 روزہ دار کے منہ کی بوا اللہ تعالیٰ نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے،

دوسرے یہ کہ اُن کیسے فرشتے دعا مانگتے کہتے ہیں افطار کرنے تک۔ تیسرے یہ کہ اس ماہ میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، پس رمضان میں ہمیں پہنچ سکتے اُن چیزوں تک جن تک غیر رمضان میں پہنچ جاتے ہیں (یعنی شیاطین اتنا افکار نہیں کر سکتے جتنا غیر رمضان میں کرتے تھے) چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے ہر دن میں اپنی جنت کو سجاتے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں کہ عنقریب ہی میرے صاحبِ بندے جن سے مشقت اور تکلیف دور کر دی جائیگی تیرے پاس آئیں گے۔ اور پانچویں یہ کہ اسکی آخسری شب میں لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا وہ شب شب قدر ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ کام کرنے والے کی اجرت کام ختم کرنے کے بعد دیدی ہی جایا کرتی، مژدہ روزہ داراں حضرت مولف رحمۃ اللہ علیہ دوسری سند سے حضرت ابوہریرہؓ سے روایت فرماتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (رمضان کے آئیے پہلے) اپنے صحابہ کو خوشخبری سنایا کرتے اور فرماتے تھے کہ تمہارے پاس رمضان شریف کا حبیب آئے والا ہے یہ ایک مبارک حبیب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے لطف کو تمہارے فرض فرمایا ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں سرکش شیاطین اس ماہ میں قید کر دیئے جاتے ہیں، اسی حبیب میں ایک شب لیلۃ القدر کہلاتی ہے جو صدارتِ حبیبوں سے بڑھ کر اجر و نواب رکھتی ہے۔

گناہوں کی معافی حضرت امینؓ حضرت خیمہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ (حضراتِ ہمامہؓ) کہا کرتے تھے کہ ایک رمضان سے لیکر دوسرے رمضان تک اسی طرح ایک حج سے لیکر دوسرے حج تک اور ایک جمعہ سے لیکر دوسرے جمعہ تک اور ایک نماز سے لیکر دوسری نماز تک کے مابین گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے بشرطیکہ آدمی نماز سے اجتناب کرے (یعنی ایک فرض نماز ادا کرنے کے بعد سے لیکر دوسری فرض نماز ادا کرنے تک اگر کبیرہ سے بچا رہا تو صفیہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتا ہے) حالِ جمعہ سے جمعہ تک، حج سے حج تک اور رمضان سے رمضان تک کا بھی ہے اور اگر یہ شبہ ہو کہ جب فرض نمازوں سے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہا تو جمعہ سے جمعہ

درمیان گناہ رہی کہاں گیا تو پھر گفتارہ کس کا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اگر گناہ ہوگا تو ناراہ ہو جائے گا اور اگر گناہ ہوگا تو اس کا درجہ بلند اور رتبہ بڑھا دیا جائے گا یہ بھی ایک ہی ہے جو اس کو بھی مل سکتا ہے۔ (واللہ اعلم)

سراپا خیر حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو منہ راتے باخوش آمید ہے اس ماہ مبارک کیلئے جو ہم کو (گناہوں سے پاک و صاف کرنے کیلئے) ہے اور فرماتے تھے کہ رمضان شریف کا کیا کہنا وہ تو سراپا خیر ہی خیر ہے دن میں روزہ (مکر ثواب اور خیر حاصل کیجئے) اور شب کو نماز پڑھ کر (خدا کا قرب حاصل کیجئے) اور اس جو کچھ کسی پر حشر پہ کیا جائے وہ ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ان کے مہینے میں دن کا روزہ اور شب کا قیام ایمان کے ساتھ ادا کیا اور ثواب سمجھ کر کیا مائے آئندہ کے سب گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

خاص نیز انہیں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رشا د فرمایا کہ ہر وہ نیکی جس کو بنی آدم کرتا ہے اس کا ثواب کم از کم دس اور زیادہ یا دہ سات سو گئے تک بڑھا دیا جاتا ہے (جیسا جس کا اخلاص ہو) لیکن فرمایا کہ سوا کے کہ وہ تو اس نے میرے لئے رکھا ہے لہذا میں بذات خود اس کا بدلہ دوں گا، اسلئے (بچا رہ) اپنی خواہشات کو اپنے کھانے پینے کو میرے لئے ہی چھوڑتا ہے۔ اور روزہ ہے۔ اور روزہ دار کیلئے دو خوشیاں ہوں گی، ایک تو افطار کے وقت، دوسری ہامت میں وہ اپنے رب سے ملیگا۔

کی خصوصیات فقیہ ابواللیث عمر قندی اپنی سند سے حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں آپؐ نے فرمایا کہ اے لوگو! تم پر ایک بابرکت اور عظیم الشان مہینہ سایہ منگن ایسا مہینہ کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو حسد زار اتوں سے بڑھ کر ہے (اس کا نام پتھر۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کئے ہیں، اور اس ماہ میں رات کی نماز)

کو (مراد تراویح ہے) نفل قرار دیا ہے، جس شخص نے اس مہینہ میں کوئی عبادت نفلی طور سے ادا کی تو ایسی ہوئی جیسے اور مہینوں میں فرض ادا کرے، اور جس شخص نے اس میں فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہوا جیسے کسی نے دوسرے مہینوں میں سے کسی مہینہ میں ستر فرض ادا کئے ہوں۔ یہ مہینہ کہلاتا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ غزازی کا مہینہ ہے اور ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ٹھون کا رزق بڑھ جایا کرتا ہے، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرا دیا تو ایسا ہوا جیسے اس نے ایک غلام آزاد کر دیا ہو، اور اس کے گناہ بھی معاف کر دیئے جاتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ سنکر ہم لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم میں ہر شخص ایسا تو نہیں ہے جو دوسروں کو افطار کرانے کی طاقت رکھتا ہو، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی عطا فرمائیں گے جو کسی کو (پیٹ بھر کھانا نہ سہی) صرف ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھوریا ایک گھونٹ پانی ہی پلا دے، باقی جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کھانا کھلا دے گا تو یہ اس کے لئے اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائیگا اور اللہ تعالیٰ اس کو میرے عوض ایسا سیرت میں مانگیگا کہ اس کے بعد وہ دخول جنت تک پیاسا ہی نہ ہوگا۔ اور اس کو بھی اس روزہ دار کے روزہ کا ثواب ملیگا بدون اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اول (عشرہ) اس کا رحمت ہے، اوسط (عشرہ) مغفرت ہے اور آخر (یعنی تیسرا عشرہ) دوزخ سے زبائی ہے، اور جس شخص نے اپنے غلام (ملازم اور نوکر وغیرہ) سے اس مہینہ میں کام کچھ کم لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔

آداب رمضان کی | حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ جس کسی اللہ کے بندے نے رمضان بجا آوری کا عظیم انعام | شریف کے روزے (دنوی باتوں سے) سکوت اور خاموشی کی حالت میں گزارے اور اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر سے معمور رکھا اور اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیا کو حلال جانا اور حرام کردہ کو حرام سمجھا اور ان ایام میں کسی فاحشہ کا ہم ارتکاب نہیں کیا مگر یہ کہ رمضان جب اس سے گزرے تو اس حال میں ختم ہوگا کہ اس شخص کے سارے گناہ بخشے جائیں گے، اور مزید یہ کہ اس کے لئے ہر صبح و ہر شام (سُبحانَ و لا اِلٰہَ اِلَّا اللہ کہنے) کے عوض جنت میں سبز زمرہ کا ایک محل بنا دیا جائے گا جس۔

وسط میں سرخ یا قوت جڑا ہوگا، اور اس یا قوت کے بچ میں ایک موتی خیمہ کی شکل میں ہوگا جس کے اندر ایک بیوی و عین میں سے موجود ہوگی، جو سونے کے دو لنگن دونوں ہاتھوں میں پہنے ہوگی جن پر سرخ یا قوت جڑا ہوگا، جو اس قدر چمکدار ہوگا کہ ساری زمین اس سے روشن ہو جائے گی۔

روزہ کا اجر و صلہ | اسی سند سے حضرت ابن مسعودؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان شریف قریب آیا تو فرمایا کہ دیکھو شہر رمضان قریب آگیا اگر لوگوں کو اس کا علم ہو جاتا کہ رمضان شریف میں کیسی کچھ برکتیں اور اجر موجود ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ کاش! یہ سارے سال ہوتا تو خوب ہوتا، یہ سن کر بنی خزاعہ میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس میں کیا فضیلت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کیسے شروع سال سے لیکر آخر سال تک جنت سنواری جاتی ہے، چنانچہ جب پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا اٹھتی ہے جسکی وجہ سے جنت کے پتے باہم ٹکراتے ہیں، اس خوشنما منظر کو دیکھ کر عوریں کہتی ہیں کہ اے رب ہمارے لئے اس ماہ میں اپنے صاحبین بندوں میں سے جوڑے بنا دیجئے کہ جنہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم کو دیکھ کر انکی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، پس جو شخص رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے اس کا دُجو بدین کے ساتھ عقد کر دیا جاتا ہے، پھر ہر ایک ان میں سے ایک ایک موتی کے بنے ہوئے خیمہ میں ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں فرمایا ہے:-

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْبُيُوتِ (وہ عورتیں گوری رنگت کی ہونگی، جنہوں میں محفوظ ہوگی ان عورتوں میں سے ہر ایک کے اوپر رنگ برنگ کے شتر جوڑے ہونگے ایسے کہ ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا اور شتر قسم کی خوشبوئیں دی جائیں گی، اور ہر عورت ان میں سے سرور یا قوت کے تخت پر بیٹھی ہوگی، جہیں موتی جڑے ہونگے، اور تخت پر شتر بستر بچے ہوں گے جسکے استر ریشم کے ہوں گے، اور ہر مرد جو کیسے شتر خادم ملیں گے، اور یہ سارے ان کو اب اس شخص کو ملیں جو رمضان شریف کے روزے رکھے، باقی جو اور نیکیاں کی ہوں گی انکا اجر اسکے علاوہ ملے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ہمینہ | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب میری امت کا ہمینہ ہے

اور اسکی فضیلت تمام جہینوں پر ایسی ہے جیسی فضیلت میری انت کو ہے تمام امتوں پر۔
اور فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور اسکی فضیلت تمام جہینوں پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت
تمام انبیاء عظیم السلام پر، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اسکی فضیلت تمام جہینوں پر ایسی
ہے جیسی خدا کی فضیلت تمام مخلوق پر۔

شب قدر کی عدم تعین کی مصلحت | فقیہ ابواللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ حضرت حسنؑ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اس حال میں کہ لوگ بحث مباحثہ کر رہے تھے (غالباً)
موضوع بحث شب قدر کی تعین ہی رہی ہوگی) آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ میں سوچتا ہی نہیں ہوں کہ تعین
یہ اللہ کے متعلق بتاؤں، مگر مجھ کو یہ اندیشہ ہے کہ اسکی تعین معلوم کر کے تلوک اس پر کفانہ کر بیٹھوں اور دوسری
میں جہاد ہی نہ کروں حالانکہ اللہ تعالیٰ کا منشاء اس کے اخلاص سے یہی تھا کہ تم اسکی لاپچ میں سے رمضان شب میں جہاد
کرو (خیر ہو سکتا ہے کہ اب ایسی میں بھلائی ہو، دیکھو تلوک یہ اللہ کو رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق و قوتوں
میں تلاش کرو یعنی اکیسویں، تیسویں، پچیسویں، ستائیسویں اور انتیسویں شب میں۔

علامات شب قدر | اور اسکی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک روشن اور خوشگوار سی شب ہوگی نہ زیادہ
گرم ہوگی اور نہ سرد، اسکی صبح کو جب سورج نکلے گا تو کچھ دیر تک اس کے اندر شعاعیں نہ ہونگی
جو شخص اس رات میں ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرے اسکی نیت سے قیام کرے (نماز وغیرہ پڑھے) تو اللہ
تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ سب معاف فرما دیئے۔

طریقہ تحصیل برکت | فقیہ ابواللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
روزہ رکھنے اور نماز وغیرہ پڑھنے میں ایمان اور احتساب کی قید لگائی ہے، ایمان سے مراد یہ کہ اللہ
تعالیٰ نے جو وعدہ اس پر ثواب کا فرمایا ہے اس کا دل سے یقین رکھے اور تصدیق کرے، اور احتساب
یہ کہ ان اعمال میں دل سے بے غے اور خشوع و خضوع کیساتھ ان کو کرے،

پس جب کوئی شخص یہ چاہے کہ ان فضائل کو حاصل کرے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیان فرمایا ہے تو اسکو چاہئے کہ اولاً اس ماہ کی عظمت کو پہچانے اور اس میں اپنی زبان کو کذب اور غیبت کے
اور فضول بگواس سے بچائے اور اپنے جوارح کو خطایا اور لغزشوں سے پاک رکھے اور اپنے قلب کو حذر
مسلمانوں کی عداوت سے محفوظ رکھے، جب یہ سب کر لے تو اب اس کو چاہئے کہ اس کا اندیشہ رکھے کہ

دیکھا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ عبادت قبول بھی فرماتے ہیں یا نہیں، چنانچہ بعض حکماء سے مروی ہے کہ وہ یوں کہا کرتے تھے کہ لے اللہ! اپنے اہل مصیبت کیلئے دنیا میں اجر کا اور آخرت میں ثواب دے گا وعدہ فرمایا ہے تو لے اللہ! اگر آپ ہم پر ہمارے اس روزہ کو رد فرادیں تو اہم نے اس سلسلہ میں ابوہبہ اٹھائی ہے اسکے اجر سے آپ ہر کو محروم نہ کیجئے گا آپ تو بھلے کام کرنے میں مشہور و معروف ہیں۔

حضرت ابو ذر غفاریؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار روزہ رکھا، جب تیسویں کی شب ہوئی تو آپ اٹھے اور نماز پڑھنے لگے یہاں تک کہ تنہائی رات گزر گئی، پھر چوتھوں کی شب آپ باہر نہیں تشریف لائے، اور جب پچیسویں کی شب ہوئی تو آپ پھر باہر تشریف لائے اور ہم کو لیکر نماز پڑھی یہاں تک کہ نصف شب گزر گئی، ہم نے عرض کیا کہ کاش آج کی رات آپ ہر کو مزید نماز پڑھاتے تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اٹھ کر امام کیساتھ نماز پڑھتا رہے جب تک وہ پڑھے تو اسکے لئے ساری رات نماز پڑھے گا ثواب لکھا جاتا ہے، پھر آپ چھتیسویں شب کو نہیں تشریف لائے، لیکن تیسویں شب ہوئی تو آپ اٹھے اور اپنے سب اہل عیال کو جمع کیا اور ہر کو نماز پڑھائی یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ آج ہم سے فلاح بھوٹ جائیگی (تو لوگوں نے حضرت ابو ذرؓ سے پوچھا کہ) فلاح کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عسری کھانا۔

فضائل تراویح | حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رمضان کو تفریبا نصف شب کے وقت باہر تشریف لائے اور مسجد میں نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی، صبح کو لوگوں نے اسکا ہاتھ چمکا کیا کہ رات کو تو نمازیں بڑا لطف آیا، چنانچہ دوسرے دن بہت زیادہ لوگ آئے اور آپ کے ساتھ سب نماز پڑھی، پھر جب تیسری شب ہوئی تو اور جمع پڑھا، یہاں تک کہ مسجد کچھ بھر گئی بلکہ تنگ پڑ گئی، اس شب کو آپ باہر تشریف نہیں لائے (لوگ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ آپ نماز فرمائیے، نماز سے فارغ ہو کر آپ لوگوں کی جانب رخ کیا اور فرمایا کہ مجھ کو تمہارا نماز کیلئے آنا معلوم رہا تھا مگر میں قصداً نہیں آیا، اسلئے گناہ نڈیہ ہوا کہ (تمہارے اس شوق اور میری پسندیدگی کی وجہ سے) کہیں یہ نماز تراویح، تم پر فرض نہ ہو جائے اور مبادا تم اسے ادا نہ کر سکو (تو گنگہار بنو) حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو رمضان کی راتوں میں نماز پڑھنے کی ترغیب فرمایا کرتے تھے بغیر اسکے کہ آپ ان پر لازم فرماتے تھے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور خلافت ابو بکرؓ میں معاملہ بدستور ایسی ہی رہا بلکہ حضرت عمرؓ کے ابتدائی دور میں بھی، پھر حضرت عثمانؓ نے حضرت ابی بن کعبؓ کو امام بنایا اور سب حضرات نے

ان کے پیچھے نماز پڑھی۔

فقہ ابو اللیث سمرقندی اپنے والد سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ بیان کے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ نے تراویح کو طریقہ جاری کیا تو وہ ایک حدیث کی رو کیا جس کو انھوں نے مجھ سے ہی سنا تھا، لوگوں نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین و حدیث ہے، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کے پاس ایک جگہ ہے جس کو حفرة القدس کہا جاتا ہے وہ ایک نورانی جگہ ہے، وہ قبرستانوں کی بشارت قرار دے جس کا علم خدا ہی کو ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہیں اور ذرا دیر کیلئے بھی آرام نہیں کرتے، جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے وہ حق تعالیٰ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ زمین پر اتریں اور مسلمانوں کے سر نماز پڑھیں، چنانچہ وہ ہر شب نیچے اترتے ہیں، پس جس شخص کو وہ چھو لیتے ہیں ان سے چھو جاتا ہے وہ ایسا سعید ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ شقی نہیں ہوتا، عمرؓ نے جب یہ سنا تو مسرور ہوا کہ پس ہم تو اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ایسی نماز کریں، چنانچہ انھوں نے سب لوگوں کو نماز تراویح کے لئے جمع کیا اور ایک امام مقرر کیا۔

حضرت عقیلینؓ کی توثیق | نیز حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ وہ ایک شب رمضان المبارک میں باہر شریف لائے تو مسجدوں سے قرآن پڑھنے کی آواز سنی اور مساجد روشن دیکھی تو مسرور ہوا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمرؓ کی قبر کو نور سے بھر دے جس طرح کہ انھوں نے ہماری مساجد کو نور سے معمور کر دیا ہے۔ اور حضرت عثمان بن عفانؓ سے بھی اسی طرح روایت ثابت ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ (از تہذیب الغافلین)

تراویح

تراویح کیا چیز ہے؟ اسلام کی نگاہ میں اس کا کیا مقام اور عبادات میں اس کی کس قدر اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی کیا جاسکتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے جب یہ چاہا کہ اپنے سرمانبرداروں اور مومنین کو قدوسیوں اور فرشتوں کا ہم لہہ بلکہ ان سے بھی بلند تر مقام عطا فرمائے تو سال کے ایک مقدس مہینے یعنی رمضان محرم کو جس میں اس کی رحمتیں موسلا دھار بارش سے زیادہ بہتی ہیں اور مغفرت و بخشش کے خزانے خوب خوب لٹائے جاتے ہیں، اس مقصد کی تکمیل کیلئے منتخب مند لیا اور اپنے نام لیواؤں کے لئے اس مبارک مہینے میں ایسا بہترین نصاب تجویز کیا جس کی بدولت مسلمان ملائکہ اور فرشتوں کی خصوصیات کے حامل اور اوصاف و کمالات میں مکمل طور پر ان کے مشابہ بن جائیں۔

سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ **إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَصَلَاتُ لَكُمْ قِيَامَهُ** (بیشک اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرمائے ہیں اور میں نے اس کی راتوں کا قیام یعنی تراویح پڑھنا منون کیا ہے)

اس نصاب کی تفصیل بیان کرتا ہے، یعنی اس نصاب کا پہلا جزو رمضان کے دنوں میں اپنے نس کی تمام بہترین اور ضروری خواہشوں اور چاہتوں کو بج کر کھانے پینے اور جنسی خواہش سے باز رہ کر نس کی گرفت سے پورے طور پر آزادی حاصل کرنا ہے، دوسرا جزو یہ کہ اس عظیم الشان کایابی کے مد جس میں آپ نے نفسِ مادہ کو شکست دیکر زبردست کایابی حاصل کی ہے، اس کی رہی سہی حد کی قوت مزید پارہ پارہ کرنے کے لئے رمضان کی راتوں میں اللہ جل شانہ کی تسبیح و تہلیل اور تلاوت و بادت میں مصروف ہو جانا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی نورانی مخلوق جن کو فرشتہ کہا جاتا ہے، ان کی سوویت یہ ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ ان کو جنسی خواہش سے کوئی واسطہ ہے، مسلمان بھی راتِ فجر سے لیکر غروبِ آفتاب تک مسلسل اسی عمل کی مشق کرتا اور محض ربِ کریم کی خوشنودی و رضا حاصل کرنے کے لئے یہ تمام صوبت اور مشقت برداشت کرتا ہے، اس کام میں اس کو ہر لمحہ

فص کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے، تو کیا پھر اس کامیاب کوشش کے بعد وہ ملائکہ کی خصوصیت کا حامل نہیں ہوا؟ اس طرح ملائکہ اور فرشتوں کی عذا صرف خدائے پاک کی تسبیح و تقدیس ہے اور فرشتے اپنی بقا اور حیات کیلئے اس غذا کے اسی طرح محتاج ہیں، جس طرح انسان اپنی زندگی اور بقا کے لئے روٹی پانی کا محتاج ہے یا دوسرے جانور اپنی سلامتی اور بقا کیلئے نہلاتی چیمڑوں یا گوشت خوری پر مجبور ہیں، مسلمان بھی دن بھر کے روزہ سے قلعہ چوکر جبکہ اس کو مکمل آرام و راحت کی ضرورت ہے اور تمام دن کے فاقے اور پیاس نے اسکو خیمہ بنا دیا ہے جس کا تقاضا یہی تھا کہ وہ مزید کسی بوجھ کے اٹھانے کا ارادہ نہ کرے، تراویح پڑھنے کے لئے خود کو برخا و رغبت آمادہ کر لیتا ہے اور تلاوتِ فترآن میں مصروف ہو کر اس کی تلاوت و لذت میں ایسا کھو جاتا ہے کہ دن بھر کی محنت کا اس پر کوئی اثر نظر نہیں آتا، جس پر اس کو صادق و مصدوق سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَ اِحْتِسَابًا حَقَّرْنَا مَا نَقَدَّاهُ مِنْ ذَنْبِهِ (جس نے رمضان میں قیام کیا (یعنی تراویح پڑھی) ایمان اور طلبِ نجات کیلئے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیئے گئے) کے بموجب سب سے پہلے اسکو تمام کھلی خطاؤں اور گناہوں کی بخش کا پروہ دینا اب سوال یہ ہے کہ جب فرشتوں کے اوصاف اور خصوصیات میں پوری پوری مشابہت مسلمان نے حاصل کر لی تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ فرشتوں کا ہمسرا اور ان کے برابر نہ ہو جائے پھر جب اس حقیقت پر نظر ڈالی جائے کہ فرشتے اور عالمِ قدس کے رہنے والے اپنی ان خصوصیات اور اوصاف میں بالکل بے بس و مجبور محض ہیں، یعنی حق تعالیٰ شانہ نے ان میں نہ تو کھانے پینے اور جنسی خواہش کا کوئی مادہ پیدا کیا ہے اور نہ ان میں ان کو کوئی صلاحیت ہے نہ تقاضا نہ میلان اور نہ وہ ان چیزوں کی قدرت رکھتے ہیں، بلکہ یہ حالات ان کے غیر اختیاری ہیں اور وہ ایسا کرنے پر مجبور ہیں اور اس کے خلاف کرنے کی ان میں قدرت نہیں ہے، تو پھر ظاہر ان اوصاف کے ساتھ فرشتوں کے موصوف ہونے میں نہ ان کا کوئی کمال ثابت ہوتا ہے نہ یہ چیزیں ان کیلئے وجہ امتیاز بن سکتی ہیں، اس کے برعکس ان میں حق تعالیٰ شانہ نے یہ تمام مادے اور صلاحیتیں مکمل طور پر پیدا کی ہیں، اور ان چیزوں کی صلاحیت خواہش و رغبت اور تقاضے بھی ان میں پیدا کئے ہیں، بیشک اگر ان تمام خواہشات کو مسربان کر کے محض رب کریم کے حکم کی تعمیل

میں اور صرف اسکی رضا جوئی کے لئے نفس کو کھتا ہے تو یقیناً یہ انسان کا کمال شمار ہوگا اور موجب افتخار و تائید بھی۔

اسی طرح تسبیح و تقدیس فرشتوں اور قدوسیوں کی ایسی غذا ہے جس کے چھوڑنے پر وہ قادر نہیں، اس لئے اس غذا کے نہ ملنے کی صورت میں ان کیلئے ہلاکت کا اسی طرح خطرہ ہے جس طرح انسان یا حیوان کو اسکی غذا نہ ملنے پر موت کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے تسبیح و تقدیس، عبادت و ذکر بھی فرشتوں کا کوئی کمال نہ ہوا، اس کے برعکس انسان محض مولا کے کریم کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے ایسے وقت میں جبکہ اس کو سخت آرام کی ضرورت ہے اس کام میں لگ جاتا ہے، جس کی اس کو اپنی دنیوی حیات و بقا کیلئے کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، یقیناً انسان کی یہ عبادت و تلاوت اور تسبیح و تقدیس اس کا زبردست کمال بھی شمار ہوگا، اور اس کے لئے موجب فزہ بھی، مگر چونکہ دستور الہی یہ ہے کہ بندوں پر عبادات میں صرف اتنا بوجھ ڈالا جاتا ہے، جس کو خوش دلی اور نشاط کیلئے برداشت کر سکیں، اور ان کے شوق و اشتیاق میں، ان کے سرور و کیف میں کوئی کمی نہ کرنے پائے، چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت عبادت کے معاملہ میں وجہ غلبہ پر فائز تھی، اس لئے یہ حضرات عبادت میں ذرا سی کمی کو بھی متبول کرنے کے لئے آمادہ نہ ہو سکتے تھے، بلکہ اس کو طاعت الہیہ میں کوتاہی مسترار دیتے تھے، وہ نوافل اور مستحبات بھی اسی ذوق و شوق اور التزام کے ساتھ ادا کرنا ضروری سمجھتے تھے، جس قدر فرائض اور واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کرتے تھے، منددیات اور مستحبات میں ان کی کوشش کچھ اس درجہ سے کم درجہ کی نہ ہوتی تھی، جس قدر جدوجہد ضروریات میں کی جاتی تھی، چنانچہ تراویح کے سلسلے میں بھی کچھ ایسا ہی پیش آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن اس نماز کو جلوت میں ادا فرمایا تو صحابہ کرام کا بڑا مجمع اس میں شریک ہوا، پھر جب اسکی مشہرت ہوئی تو اگلے دن آپ کی اقتدار پہلے روز سے کہیں زیادہ تعداد میں لوگوں نے کی اور تراویح کی جماعت میں شریک ہوئے اور مجمع بہار بڑھا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فراست نبوت سے سمجھ لیا کہ اس دور کے لوگ یقیناً اس التزام اور پابندی کریں گے اور ممکن ہے کہ اس کا التزام کرنے کی صورت میں اس نماز کو حق تعالیٰ شہداء و شہداء میں داخل فرما کر اسکی فرضیت کا اعلان وحی کے ذریعہ سے کریں، لیکن آیتوں کی تسبیح

میں چونکہ عبادات کا ذوق و اشتیاق اس درجہ کا ہرگز نہ ہوگا، اس لئے وہ لوگ اس کا حق ادا کرنے اور اس کا پورا اہتمام کرنے سے قاصر رہیں گے، یہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نور قرآن سے جان گئے تھے کہ رحمت الہیہ بہر حال ناقص ہمارا رک عبادت کے ذریعہ اپنے بندوں کو فرشتوں اور روحانیوں سے بلند تر مقام پر فائز کرنا چاہتی ہے، لیکن اس اندیشہ کے تحت اس کا التزام مستطاب نہ سمجھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال کہاں تک درست تھا، اور یہ رائے کس درجہ صائب تھی، اس کا اندازہ کرنے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ حق تعالیٰ شانے آپ کی وفات کے بعد امت مسلمہ کے قلوب میں اس عبادت کا اہتمام و التزام اور ذوق و شوق پیدا فرما کر آپ کی فرست کو پچ کر دکھایا، اور چونکہ جماعت کے ساتھ اس کی ادائیگی اور اہتمام میں اب کوئی خطرہ باقی نہ رہا تھا

حضرت عرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منائے نبوت کے پیش نظر اندیشہ زائل ہوتے ہی اس سنت رسول کی اشاعت اس طرح فرمائی کہ سب لوگوں کو جماعت کے ساتھ ایک امام کے پیچھے ادا کرنے کا حکم دیا، اور بغیر کسی اختلاف و اعتراض کے تمام صحابہ نے اس کو قبول فرمایا، گویا اس طرح بیک وقت حق تعالیٰ شانہ کا یہ منشاء بھی پورا ہو گیا کہ قیام رمضان یعنی تراویح کے ذریعہ اس کے بندے ملائکہ کے ساتھ مشابہ اور ان کے اوصاف کے حامل بن جائیں، اور دوسری جانب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواہش بھی پوری ہو گئی کہ یہ عبادت بندوں پر فرض نہ ہو، آجہ وفات نبوی کو تفتیر یا چودہ سو سال گزر رہے ہیں، امت مسلمہ کا دالہا نہ تعلق اس عبادت کے ساتھ باوجود دور انحطاط کے باوجود چلا آ رہا ہے، اور دنیائے اسلام کے ہر خطہ اور ہر ملک میں رمضان محترم کی آمد کے ساتھ ہی مسجد تراویح کی نماز سے آباد اور نمازیوں سے لبریز ہو جاتی ہیں، اس رمضان نصاب کی تکمیل پر انہوں کو قرب الہی اور رضائے خداوندی کی جو سعادت حاصل ہوتی ہے یقیناً ملنا اور فرشتے اس پر رشک کرتے ہونگے۔

البتہ یہ بات ضرور سمجھنے کی ہے کہ ان کو اس رمضان کی تکمیل پر جو باری تعالیٰ کے انعامات سے نوازا جاتا ہے وہ تب ہے جبکہ روزے بھی اپنی شرائط کے ساتھ ادا کئے جائیں اپنے روزے کو کسی قسم کی معصیت کے ساتھ داغدار نہ کیا جائے، لیکن اگر روزے کے مقاصد

فوت کر دیئے گئے اور انکی مشرانہ کی پردہ نہ کی گئی فواحش و منکرات، جھوٹ، غیبت، جنگ و جدل، ظلم و جور اور دوسرے فسق و فجور سے احتیاط و احتراز: یہ کیا گیا تو ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بموجب ایسے فالتے اور بھوکے اللہ کے نزدیک نہ کوئی قدر و قیمت ہے اور نہ قرب و دستوبل، ٹھیک اسی طرح تراویح کا عمل بھی اگر سرسور و نشاط اور شوق و ذوق کے ساتھ انجام نہ پایا، بلکہ کراہت اور بیزاری یا سستی اور کالی کے ساتھ اس کام کو کیا گیا تو اس کھوٹے سکے کی بھی خدا کے یہاں کوئی چلت نہ ہوگی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے منشاء باری تعالیٰ کو بہر طور پر سمجھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رات کا اکثر حصہ بارگاہ الہی کی حاضر باشی میں گزارا کرتے تھے، حضرت عائشہؓ کے بیان کے بموجب ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گھر والوں اور دوسرے حضرات کو جمع فرمایا اور مسلسل تمام رات نماز و عبادات میں گزر گئی، یہاں تک کہ ہم کو خطہ ہو گیا کہ سحری کھانے کا بھی موقع ملے گا یا نہیں۔

صحابہ کرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے دور میں بھی رمضان محترم کی راتوں میں جاگ کر تلاوت قرآن کی تلاوت و لذت میں سرشار ہو کر صبح کر دینے کا ولولہ اور جذبہ کچھ کم نہ تھا۔ سرخیل احسان سیدنا امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ اس مقدس مہینے میں آٹھ قرآن ختم فرماتے تھے ایک دن میں اور دوسرا رات میں، اس طرح ساٹھ قرآن پورے ہو جاتے، اور ایک ختم تراویح میں کیا جاتا تھا، غیر القرون کے بعد پھر ذوق و شغف برابر کم ہوتا چلا گیا، اس کے باوجود اس دور خطا میں بھی بہت سے بزرگوں کا معمول رمضان المبارک میں صرف قرآن کریم کی تلاوت اور شب بیداری کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، عام مسلمان بھی اکثر تراویح کے پابند ہو جاتے ہیں، خواہ رمضان سے پہلے وہ نماز پنجگانہ کے بھی پابند نہ ہوں، لیکن غیر شعوری طور پر رمضان شروع ہوتے ہی ایسے لوگ بھی تراویح کا التزام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حق تعالیٰ شائد کا یہ وہ انعام ہے جس کا جس قدر ادراک ہو گا کم ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تراویح کے بعض فقہی پہلو بھی پیش نظر کر دیئے جائیں تاکہ مضمون کی افادہ میں مزید اضافہ ہو جائے۔

یہ بات تو بتائی جا چکی ہے کہ خود تراویح کی ادائیگی سنت مؤکدہ ہے، پھر اس کو جماعت سے اور اگر

مستقل سنت ہے پھر تراویح میں پورا ایک قرآن ختم کرنا تیسری سنت ہے، پھر تراویح میں رکعات پڑھنا بھی سنت ہے۔

اس آخری سنت یعنی میں رکعات کی نسبت کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سنت رسول نہیں بلکہ سنت فاروقی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نہ کوئی ثبوت ہے نہ انکی کوئی اصل مجھے مختصر طور پر اس مسئلہ پر روشنی ڈالنا ہے، کہنے والوں کے اس قول کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف آٹھ رکعات پڑھنا ثابت اور منقول ہے، چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ فرمایا کہ آپ ایک روز غلوت سے باہر تشریف لائے اور ہم کو آٹھ رکعات تراویح اور تین رات و تیرہ طرائیں، بیشک حضرت جابر کا بیان یہی ہے، لیکن اس میں صرف ایک رات کا پیش آمدہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، دوسری راتوں میں اس سے پہلے اور اس کے بعد کس قدر پڑھیں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ اس شب میں آپ نے غلوت میں جماعت سے پہلے کس قدر پڑھی تھیں، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ حصہ انفرادی طور پر آپ نے اس سے قبل غلوت میں ادا کیا ہو اور بقیہ کی تکمیل باہر اگر جماعت کے ساتھ فرمائی ہو

اصل بات یہ ہے کہ جہانک زبانی اور قولی ارشاد کا تعلق ہے آپ نے تراویح کی رکعات کے لئے نہ کوئی حد اور عدد معتمد فرمایا نہ کوئی تعداد رکعات کی معین و متعین فرمائی بلکہ صرف نماز تراویح کی ترغیب و تاکید ارشاد فرمائی اور تعداد کی تصریح قطعی نہیں کی اس کے بعد علی اور علی حسنین باقی رہ جاتی ہے، جو مختلف راتوں میں مختلف رہی اور حدیثوں میں آپ کا مختلف تعداد کے ساتھ تراویح پڑھنا مذکور ہے، ایک جانب اگر آٹھ رکعات پڑھنا منقول ہے تو دوسری طرف بیس رکعات پڑھنا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جس کے راوی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابن ابی شیبہ نے اس روایت کو اپنے مصنف میں ذکر کیا ہے، یہ روایت سند کے لحاظ سے اگرچہ ضعیف شمار کی گئی ہے لیکن صحابہ کرام کے بیس رکعات پر اجماع اور جہور صحابہ و تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین کے تعامل و تواتر سے اس روایت کی تائید اور توثیق اس حد تک جو چکی ہے کہ بڑی سے بڑی قوی روایت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بات عقلاً ممکن نہیں کہ صحابہ کرام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور اسوۂ حسنہ

کے ایسے مشیدائی اور فدائی تھے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ اور چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی کسی قیمت پر چھوڑنا گوارا نہ فرماتے تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اعلیٰ سنت کو ترک کرنے اور اسکی خلاف ورزی کرنے پر متفق نہ ہو جائیں، اور حضرت عمرؓ کے خلاف سنت تکم دینے پر کوئی چوں بھی نہ کہے، اور سب پر ضار و فہرہ اس کو قبول کر لیں، اس کے برعکس اس سے کو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بیش رکعت کا سنت ہونا ان حضرات کے نزدیک یعنی تھابت ہی اس کو قبول کیا، اور اسکو سنت رسول ہی سمجھ کر عمل کیا۔

دوسری بات یہ بھی قابلِ غور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح امت مسلمہ کو اپنی سنت اور طریقہ کی پیروی کا حکم دیا، ٹھیک اسی طرح خلفائے راشدین مجاہدین کے اتباع کو اسی درجہ میں لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔

آپ کا ارشاد ہے عَلَیْكُمْ بِسُنَّتِیْ وَ سُنَّتِیْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِیْنَ الْمُهَدِّدِیْنَ یعنی مسلمانو! تم پر میرے اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کی پیروی واجب اور ضروری ہے۔ گویا اس طرح آپ نے خلفائے راشدین کی پیروی کو اپنی پیروی قرار دیا، تو پھر اس ارشاد کے بعد اس کہنے میں کیا تردد ہو سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ کا حکم دینا گویا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرمانا اور فاروق اعظمؓ کا عمل کرنا گویا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا عمل ہے، حضرت عمر فاروقؓ کے بعد حضرت عثمان غنیؓ اور ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی اپنے اپنے دور میں بیش رکعت تراویح کا حکم دیا اور اسی کو رواج دیتے رہے۔

ایک دوسری روایت میں صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ کی نسبت ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ملتے ہیں اَقْبِلُوا بِالسُّنَنِ مِنْ بَعْدِیْ اَبْنِ بَكْرٍ وَ حُمَیْرٍ یعنی میرے بعد ابو بکرؓ و عمرؓ کا اتباع کرنا تمہارے لئے واجب اور لازم ہے، ان حالات میں بیش رکعت صرف سنت عمری کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، جبکہ درحقیقت وہ سنت رسولؐ کا ہے۔

اس طرح عبداللہ بن مسعودؓ کی شان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا اَقْبِلُوا بِسُنَّتِیْ اَبْنِ بَكْرٍ وَ حُمَیْرٍ یعنی عبداللہ بن مسعودؓ کے طریقے کو بکرؓ و احمدؓ

اختیار کرو۔ اور جن کی نسبت دوسرے حضرات صحابہ کا یہ بیان ہے کہ "كَانَ أَخْرَبَ النَّاسِ حَدِيثًا قَدْرًا وَسَمْعًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ حضورؐ کے طریقہ کے قریب اور اپنے چلن میں سب سے زیادہ حضورؐ کے مشابہ ابن مسعودؓ تھے۔ یہ شیعہ ائی سنت رسولؐ بھی ہمیشہ بیٹن رکعات کا ہی حکم دیتے رہے اور اسی پر خود حامل رہے۔ اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل تب ہی ہو سکتی ہے جبکہ ان لوگوں کی اتباع کی جائے، جن کی اتباع کا خود آپ نے پوری امت کو پابند بنایا ہے، اور جیسا کہ مشرورع میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حضرات کے نزدیک بیٹن رکعات نماز پڑھنا ثابت نہ ہوتا تو ہرگز ہرگز اس کا امکان نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ اس پر اجماع و اتفاق کرتے اور اس کے مقابلہ میں آپ کی ثابت شدہ سنت کو چھوڑنے پر تعلق ہو جائے اس لئے اس کو فقط سنتِ عمری نہیں کہا سکتا،

حدیث میں جو سنۃ اخلفا فرمایا گیا ہے، بیشک اس سے مراد وہ سنتیں ہیں جن کی اصل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہؐ میں موجود ہو، بیٹن رکعات کی اصل سنت رسولؐ میں موجود تھی اس لئے سنتِ خلفا بھی سنتِ رسولؐ ہی شمار ہوگی (بشک یہ البلاغ عشرہ)

ملفوظ حضرت مصلح الائمۃ قدس سرہ

فرمایا، حدیث شریفہ میں ہے مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ فَلَيْسَ بِاللَّهِ حَاجَةً فِي أَنْ يَدْعَ حَمَلَةً وَشَكَايَةً، یعنی جس شخص نے قَوْلِ الزُّورِ اور اَمَلِ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزہ کی پناہ نہیں کہ اس نے اپنا کھانا چھوڑ دیا یا پانی چھوڑ دیا۔

اللہ تعالیٰ کے یہاں روزہ مقبول ہوتا ہے تقویٰ سے اور تقویٰ حاصل ہوتا ہے امورِ نامعہ شرعیہ پر عمل کرنے اور منوعات و محذورات سے اجتناب کرنے سے، یہ شخص خوش ہوتا ہے کہ اُس نے بڑا کام کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا کام یہی ہے کہ اُس نے بھوک اور پیاس پیدا کر لی، حالانکہ محض بھوک اور پیاس ہونے پر ثواب نہیں ملتا بلکہ ثواب ملتا ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے۔

خصلت پنجم

صلوۃ التسبیح

حدیث :- حضرت عبداللہ بن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم بزرگوار عباس بن عبدالمطلب سے فرمایا "اے عباس! اے میرے بچا میں آپ کو ایک بڑا عطیہ دیتا ہوں، ایک کام کی چسپز بتلاتا ہوں کہ جب یہ کام کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ، پُراے اور نئے جو بلا ارادہ خطا سرزد ہوئے یا قصداً صادر ہوئے، اور چھوٹے بڑے، خفیہ اور علانیہ سب گناہ بخش دیں اور وہ یہ ہے کہ آپ چار رکعات نماز پڑھیں جن میں (حسب دستور) فاتحہ کے بعد کوئی سورت قرآن کی پڑھیں، جب آپ پہلی رکعت میں قرأت سے فارغ ہو جائیں تو قیام ہی کی حالت میں پندرہ مرتبہ یہ کلمات پڑھیں :-

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ پھر رکوع میں جائیں تسبیح رکوع کے بعد، پھر دہی کلمات دس مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع سے سرٹھائیں "قومہ میں" پھر دس مرتبہ دہی کلمات پڑھیں، پھر سجدہ میں جائیں تو تسبیح سجدہ کے بعد، دہی کلمات دس مرتبہ پڑھیں، پھر پہلے سجدہ سے سرٹھائیں تو "جلسہ میں" پھر دس مرتبہ پڑھیں پھر دوسرا سجدہ کر لیں تو اس میں بھی دس مرتبہ پڑھیں پھر دوسرے سجدہ سے اٹھ کر بیٹھ جائیں اور دہی مرتبہ پڑھیں یہ (ایک نکتہ میں) پھر تسبیح پڑھیں پھر بیٹھ چاروں رکعتوں میں (بجز پہلے مرتبہ تسبیح پڑھیں) اس طرح کل بیس تین سو سو جائیں گی، اسی کا نام صلوۃ التسبیح ہے، اس حدیث کو امام بخاری نے جز مالقات میں اور ابوداؤد و ابن ماجہ نے مسند میں

ابن خزیمہ نے اپنی مجموعہ میں، حاکم نے مستدرک میں، بیہقی نے دعوات کبیرہ میں، طبرانی نے کبیرہ و اوسط میں اور دارقطنی، ابن راہویہ، ابن ابی الدنیا، ابن شہین و غیر جمائمہ حدیث نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے اور بعض نے حسن بھی فرمایا ہے اور اس کو ضعیف کہنا چاہا کہ شرح مہذب اور اذکار نووی میں مذکور ہے یا موضوع قرار دینا جیسا کہ ابن جوزی اپنی قمیہ ابن عبد البرہادی نے کہا ہے بالفاظ ائمہ قول مردود ہے، حافظ ابن حجر نے ان لوگوں کے

نفس یہ گناہوں کی دس تیس حدیث میں بیان فرمائی ہیں بعض روایات میں جو حفظ لَا تَقْرَأُ دُفْرًا

ل کو غلط قرار دیا ہے اور علامہ سیوطی نے لائی مصنوعہ میں ابن جوزی پر رد کرتے ہوئے فرمایا ہے میں اللہ کے لئے اللہ کے نام پر گواہی دیتا ہوں کہ صلوٰۃ التبسیع کی حدیث صحیح ہے اور دارقطنی نے فرمایا کہ فضائل صلوٰۃ میں سب سے زیادہ صحیح فضیلت صلوٰۃ التبسیع کی ہے، اور شیخ سراج الدین بلقینی نے تدریب میں فرمایا کہ صلوٰۃ التبسیع کی حدیث صحیح ہے اور اس کے چند طرق ہیں جن میں بعض بعض سے تقویت ہوتی ہے۔

اور سیوطی نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک صلوٰۃ التبسیع پڑھا کرتے تھے اور سلف صالحین راہ ہیکے بعد دیگرے پڑھتے آئے ہیں، ایام تابعین ابوا بوزار اسے روزانہ ظہر کی اذان و ضلّٰہ کے درمیان پڑھا کرتے تھے، حدیث صلوٰۃ التبسیع کو علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس کے دوسرے صحابہ فضل بن عباس اور عبداللہ بن عمرو بن عاص اور عبداللہ ابن عمر اور ابو رافع مولیٰ رسول اللہ صلی علیہ وسلم اور حضرت علی مرتضیٰ اور جعفر بن ابی طالب اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے روایت کیا ہے (شفاہ الاسقام) مع اسرار مغربین و مثله فی خاتمة ادعیۃ الحج والعمرة للسلام قطب الدین المکنتی۔

صلوٰۃ التبسیع کی ایک | صلوٰۃ التبسیع کی جو صورت اوپر مذکور ہوئی قویٰ ادبیات و احادیث میں اسی طرح دوسری صورت | مذکور ہے اور حضرت عبداللہ بن مبارک سے اسکی ایک دوسری صورت منقول ہے، وہ یہ کہ اول رکعت میں **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ** پڑھے کے بعد قرات سے پہلے پندرہ مرتبہ اور قرات کے بعد دس مرتبہ تسبیح مذکور پڑھیں اور دوسرے سجود کے بعد جو دس مرتبہ پڑھنا پہلی صورت میں نقل ہوا ہے وہ نہ پڑھیں، اس طرح بھی ہر رکعت میں پچتر تسبیح کا سجدہ پڑھنا ہے اور پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کی طرف کھڑے ہونے سے پہلے جو جملہ استراحت پہلی صورت میں لازم آتا ہے وہ اس صورت میں نہیں ہے، یہ دوسری صورت حضرت عبداللہ بن جعفر کی حدیث میں بھی وارد ہوئی ہے اور چونکہ جملہ استراحت عام نمازوں میں خفیہ اور مالکیہ کے نزدیک مکروہ ہے اس لئے بہت سے علمائے خفیہ اور مالکیہ نے دوسری صورت کو اپنے مذہب کے مطابق پاکر

(تہذیب ۱۸) عشر فضائل وارد ہوا ہے غالباً اس میں دس اقسام مذکور ہیں کی طرف اشارہ ہے والتمسوا

اسی کو ترجیح دی ہے۔ امیر العلوم اور قوت القلوب میں بھی اسی کو رائج قرار دیا ہے، لیکن حافظ منذری ابو عبد اللہ تھامری اور بہت سے دوسرے علمائے مالکیہ نے فرمایا ہے کہ ایسے فضائل اعمال میں اتباع مذہب واحد ضروری نہیں دوسرے مذہب کے موافق بھی عمل کیا جاسکتا ہے، خصوصاً جبکہ اجماع الروایتین سے اسکی تائید ہو رہی ہے، احقر ناگاہ نے اپنے بعض مشائخ حنفیہ سے بھی اس بارے میں ایسا ہی سنا ہے کہ صلوٰۃ التبیح میں جملہ استراحت حنفیہ کے نزدیک بھی مکروہ نہیں، اور علامہ قطب الدین حنفی نے رسالہ اوجیۃ الحج والعمرة کے خاتمہ میں صلوٰۃ التبیح کا مفصل بیان لکھا ہے، اس سے بھی کسی استفادہ ہوتا ہے۔ اور رحمت ناصریہ میں ہے کہ مناسب یہ ہے کہ کبھی پہلی صورت سے اور کبھی دوسری صورت سے پڑھ لیا جاوے۔ انتہی کیونکہ دونوں صورتیں روایات حدیث اور تعامل سلف سے منقول و قائم ہیں اس میں زیادہ کاوش و تفتیش اور خلاف و اختلاف فضول ہے۔

مسائل ضروریہ متعلقہ صلوٰۃ التبیح

مسئلہ ۱۔ صلوٰۃ التبیح ایک نفل نازہ ہے اس لئے جو احکام شرعیہ عام نوافل کے متعلق وارد ہوئے ہیں وہ یہاں بھی ملحوظ رکھے جائیں مثلاً

(۱) رات کو پڑھیں تو قرات میں جہر و اخبار دونوں کا اختیار ہے اور دن میں پڑھیں تو اخبار کرنا لازم ہے اور تسبیحات مذکورہ بہر حال آہستہ پڑھنی چاہئے۔

(۲) یہ نماز بھی اوقات مکروہہ یعنی آفتاب کے طلوع و غروب کے وقت اور نصف النہار کے وقت نہ پڑھے۔ اسی طرح جن اوقات میں نفل پڑھنا مکروہ ہے مثلاً ناز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے اور عصر کے بعد غروب سے پہلے ان میں بھی صلوٰۃ التبیح نہ پڑھیں اور فصل وقت اس نماز کا زوال آفتاب کے بعد ظہر سے پہلے ہے (کمادہ ابو داؤد و ابن ابی کباز)

اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور بہت سے علمائے سلف جمعہ کے روز زوال کے بعد خطبہ سے پہلے صلوٰۃ التبیح پڑھا کرتے تھے (شفا للاستقام)

مسئلہ ۲۔ عام روایات حدیث میں کلمات التبیح دی منقول ہیں جو اوپر مذکور ہوئے شہانِ اللہ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اور حضرت عبداللہ ابن جعفر کی روایت میں ان کے بعد وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ کا بھی وارد ہوا ہے اور اس حدیث کی سند اگرچہ ضعیف ہے مگر فضائل اعمال میں اس پر عمل جائز ہے، اسی لئے احیاء العلوم میں اسکی زیادتی کو مستحسن قرار دیا ہے۔

مسئلہ ۱۔ صلوٰۃ التبیح میں قرأت فاتحہ کے بعد اختیار ہے جو سورت بھی چاہے پڑھے اور بعض روایات میں سورۃ اِذَا زُلْزِلَتْ اور عادیات اور اِذَا حَاہَ نَصْرُ اللّٰهِ اور قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ منقول ہیں، نیز بعض روایات میں اَنْهَلِكُمْ التَّكَاثُرُ سورۃ غفر سورۃ کافرون اور اخلاص وارد ہوا ہے۔

مسئلہ ۲۔ رکوع سجدہ میں پہلے رکوع سجدہ کی تسبیحات معروف یعنی سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ رکوع میں تین مرتبہ اور سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی سجدہ میں تین مرتبہ پڑھے اس کے بعد صلوٰۃ التبیح کے کلمات تسبیح دس مرتبہ پڑھیں، ترمذی کی روایت میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے اسی طرح منقول ہے

(شفاہ الاسقام وادعیۃ الحج والعمرة)

مسئلہ ۳۔ اگر تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرنے کی ضرورت محسوس کرے تو جائز ہے، مگر اس طرح کہ رکوع میں ہاتھ گھٹنے پر اور سجدہ میں زمین پر اور قعدہ میں ران پر ہے۔

مسئلہ ۴۔ دوسری رکعت کے بعد جب قعدہ اولیٰ میں بیٹھے تو پہلے تسبیحات مذکورہ پڑھے پھر تشہید ادا کرے۔ (شفاہ الاسقام)

مسئلہ ۵۔ اگر صلوٰۃ التبیح میں کوئی سہو ہو جائے جس کے سبب سجدہ سہو کرنا پڑے تو سہو کے دو دو سجدوں میں تسبیحات مذکورہ نہ پڑھے۔ ترمذی نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے اس کا سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سجدہ سہو میں تسبیحات صلوٰۃ التبیح نہ پڑھی جائیں کیونکہ اس نماز کی کل تسبیحات تین تھیں وہ چاروں رکعات میں پوری ہو چکیں۔

مسئلہ ۶۔ صلوٰۃ التبیح میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اگر کوئی شخص کسی موقع پر یہ تسبیح پڑھنا بالکل بھول جائے یا قعدہ میں کمی رہ جائے تو اس کا تدارک کس طرح کیا جائے اسکے متعلق شیخ طاعنی قاری نے

نہ اس طرح قعدہ اخیرہ میں بھی تشہید سے پہلے تسبیحات پڑھنے۔ شیخ سادی الحلی سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تو فرمایا کہ اسکے متعلق احکام معلوم نہیں اور اگر کلام میں نہیں اسکی تفصیل مذکور نہیں اسی لئے شفاہ الاسقام میں اس کا حکم حنفیہ کی کتاب شرح مشکوٰۃ سے اخذ کر کے لکھا ہے ۱۱ منہ ۲

شرح مشکوٰۃ میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر ایک جگہ میں یہ تسبیح رد جائے یا سہواً کم پڑھی جائے تو جب یا آدے اسی رکن میں رہتے ہوئے اس عدد کی بھی قضا کر لی جائے مثلاً رکوع میں دس مرتبہ تسبیح پڑھنا بھول گیا سجدے میں یاد آیا، تو سجدے میں یہ دس بھی پڑھے اور سجدے کی بھی، اس طرح میں تسبیح سجدے میں پڑھ لے، اسی طرح یاد آیا کہ رکوع میں تین مرتبہ کم پڑھی گئی تو سجدے میں تیرہ مرتبہ پڑھ کر پورا کر لے۔

فاطمی قاریؒ نے یہ حکم حضرت عبداللہ ابن مبارکؓ کی روایت سے اخذ کیا ہے جس میں تسبیحات کی مقررہ تعداد تین سو بتلائی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تین سو کی تعداد پوری کن اصلوۃ التبیح کے لئے ضروری ہے۔

مسئلہ ۱۰: اگر نماز پوری کر لے اور سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا کہ کچھ تسبیحات کم پڑھی گئیں تو اسکی وجہ سے اس پر سجدہ سہو نہیں آتا، کیونکہ سجدہ سہو ترک واجب پر مرتب ہوتا اور تسبیحات واجب نہیں، اس صورت میں یہ نماز مطلقاً نفل ہو گئی صلوٰۃ التبیح کا ثواب حاصل نہ ہوا۔

(شفاء الاسقام)

مسئلہ ۱۱: اگر تسبیحات مذکورہ تعداد معینہ سے زیادہ پڑھی گئیں تو اگر سہواً ایسا ہو گیا تو کوئی مضائقہ نہیں اور ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں، اگر قصداً ایسا کیا ہے تو بہت سے علماء کے نزدیک صلوٰۃ التبیح کا ثواب خاص فوت ہو گیا، کیونکہ جن اذکار میں سنت کوئی خاص عدد منقول ہے، جس طرح اس عدد سے کمی اس کے اثر کو ضائع کر دیتی ہے اسی طرح زیادتی سے بھی وہ اثر خاص ضائع ہو جاتا ہے۔

اور حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے شیخ ابوالفضل کی شرح ترمذی سے نقل کیا کہ اس زیادتی صلوٰۃ التبیح کا ثواب اور اثر تو فوت نہیں ہوتا مگر اس کے ثواب میں اس زیادتی سے کوئی زیادتی بھی نہیں ہوتی۔

(شفاء الاسقام)

مسئلہ ۱۲: صلوٰۃ التبیح کی آخری رکعت میں شہد اور درود شریف کے بعد سلام سے پہلے دعا پڑھنا مستحب ہے جس کو حلبیہ میں ابونعیم نے اور اوسط میں طبرانی نے بروایت حضرت عبداللہ بن عباسؓ نقل کیا ہے، وہ دعا یہ ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ تَوْفِیْقَ اَهْلِ الْهُدٰی وَ اَحْسَالَ اَهْلِ الْیَقِیْنِ وَمُنَاصَحَةَ
اَهْلِ التَّوْبَةِ وَ هَزَمَ اَهْلِ الصَّبْرِ وَ حِدَّةَ اَهْلِ الْخَشِیَةِ وَ طَلَبَ اَهْلِ الْغَنَةِ
وَ تَعَبَدَ اَهْلَ الْوَرَعِ وَ عِزَّ اَهْلِ الْعِلْمِ حَتّٰی اَتَاكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ
مُخَالَفَةَ مَخْجَرِیْ بِهَا عَنِ مَعَاصِیْكَ حَتّٰی اَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ عَمَلًا اَسْتَعِیْزُ
بِهِ بِصَالِكَ وَ حَتّٰی اُنَاصِلُكَ بِالتَّوْبَةِ خَوْفًا مِنْكَ وَ حَتّٰی اُخْلِصَ لَكَ النِّیْمَةَ
حَیَاةً مِنْكَ وَ حَتّٰی اَتَوَكَّلَ عَلَیْكَ فِی الْاُمُوْر كُلِّهَا وَ حُسْنَ ظَنِّ بِكَ مُبْتَغَاةَ
خَالِقِ النَّوْمِ (اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے توفیق اہل ہدایت کی سی، اور اہل یقین
کے سے، اور اخلاص اہل توبہ کا سامان اور ہمت اہل صبر کی سی، اور کوشش اہل خوف کی سی
اور طلب اہل شوق کی سی، اور عبادت اہل تقویٰ کی سی، اور معرفت اہل علم کی سی یہاں تک کہ
ملوں میں تجھ سے، اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے ایسا خوف جس کے ذریعہ روک دے تو
مجھے اپنی آفرینوں سے تاکہ عمل کروں میں تیری طاعت کے ایسے عمل کہ مستحق ہو جاؤں ان سے
تیری خوشنودی کا، اور تاکہ خلاص کروں تیرے سامنے توبہ ڈر کر تجھ سے، اور تاکہ صاف کروں
تیرے سامنے غلوں کو شرمناک تجھ سے، اور تاکہ بھروسہ کروں تجھ پر کل کاموں میں۔ اور مانگتا ہوں
نیک گمان کو تیرے ساتھ پاک ہے پیدا کر نیوالا نور کا

مختصراً صلوٰۃ التسبیح :- صلوٰۃ التسبیح مشہور تو وہی ہے جس کی صورت اور پڑھی گئی اور
فضائل مذکورہ بھی اسی کیلئے منقول ہیں، مگر بعض روایات حدیث میں ایک اور مختصر صورت بھی
منقول ہے جو مقاصد دینیہ اور دنیویہ پورے نمونے کیلئے مجرب ہے، اس کو بھی مشائخ نے صلوٰۃ پنج
صورتی کے نام سے موسوم کیا ہے صورت اسکی یہ ہے :-

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں اور ترمذی نے باب ما جاء فی صلوٰۃ التسبیح میں، اور نسائی نے
سنن میں، ابن خزیمہ، ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں اور عاکم نے مستدرک میں حضرت انس بن مالک
ؓ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند کلمات
سکھائے جن کو وہ نماز کے اندر پڑھیں تو جو دعائیں قبول ہو، وہ کلمات یہ ہیں :-
مُسَبِّحَانَ اللّٰهِ دَسْ مَرْتَبَةً اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ دَسْ مَرْتَبَةً اَللّٰهُمَّ اَلْکَبُوْر دَسْ مَرْتَبَةً ۔

فائدہ کا :- علامہ مناوی نے اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا کہ اسناد اسکی صحیح ہے اس کے بعد فرمایا کہ فائدہ آثار جب مرتب ہوں گے کہ ان کلمات کے معنی کا بھی دل میں استحضار ہو محض زبان کی حرکت نہ ہو۔ واللہ اعلم

ف :- اس مختصر صلوة التبیح میں جو دس دس مرتبہ کلمات مذکورہ پڑھنا سنتوں ہے اسکے فائدہ میں نہ روایت حدیث میں متین کیا گیا اور نہ علماء و مشائخ میں سے کسی کی نقل اس کے متعلق دیکھی اسلئے ظاہر ہے کہ مصلیٰ کو اختیار ہے جس رکن میں چاہے پڑھے یا آخر میں تشهد کے بعد پڑھے، اللہ تعالیٰ تعالیٰ

خَصَلَتْ شِشْمٌ رَمَضَانَ كَرُوزَةٍ

حدیث :- امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ ثواب (اور غنیمت) سمجھ کر اس کے اگلے پچھلے گناہ بخشتیے جائیں گے۔

اس روایت کو جامع صغیر میں بحوالہ تاریخ خطیب بھی نقل کیا ہے، نیز یہ روایت حدیث لکھنؤ مشہورہ میں بھی موجود ہے

اور ثواب سمجھ کر روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کو جاری مصیبت نہ سمجھے کہ مجبوری کے رتبے میں رکھے، بلکہ اس کے ثواب عظیم کو سامنے رکھ کر موقع کو غنیمت سمجھے اور خوش ولی اور مستعدی سے روزے رکھے۔ (شفا دار الاسقام)

خَصَلَتْ هَفْتَمٌ

ام رمضان و تراویح | حدیث :- امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کی راتوں میں (غزائے کیلے) کھڑا ہو، اس کے اگلے پچھلے سب گناہ بخشتیے جائیں گے۔ یہ حدیث صحاح ستہ میں بھی ہے مگر اس میں غلطیاں ملتی ہیں۔

یعنی پچھلے گناہوں کا ذکر نہیں ہے۔

رمضان کی راتوں میں نماز کیسے کرنا ہونا عام ہے، نماز تراویح اور تہجد و نوافل سب کو شب کے

(شفا رالاستقام)

خَصَلَتْ هَشْتَمُ

قیام شبِ بدر | حدیث ۱۔ امام نسائی نے سنن کبریٰ اور تاسم ابن اسحاق نے اپنے مصنف میں حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شبِ قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب سمجھ کر (نسا کر کیلئے) قیام کیا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

یہ حدیث بخاری، مسلم، ابوداؤد، ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے، مگر اس لفظ (مَا تَاخُرُ) نہیں ہے، نسائی اور امام احمد کی روایت میں یہ زیادتی بھی مسند صحیح حسن کے ساتھ موجود ہے۔ حافظ ابن حجر نے نسائی کی سند کو صحیح علی شرط البخاری قرار دیا ہے۔

خَصَلَتْ نَهْمُ

یومِ عرفہ کا روزہ | حدیث ۱۔ امام مسلم اور نسائی، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے حضرت ابوقادسؓ سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا (یہ روزہ) ایک سال پہلے اور ایک سال پچھلے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ نے یہی مضمون حضرت قتادہ ابن نعمانؓ سے بھی روایت کیا ہے۔

خَصَلَتْ دَهْمُ

بیت المقدس حج یا عمرہ کا احرام باندھنا | حدیث ۱۔ ابوداؤد نے سنن میں اور بیہقی نے شعب میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا ہوتا سنا ہے کہ جو شخص حج یا عمرہ کا احرام سبدا یعنی سے باندھ کر مسجد حرام (مکہ مکرمہ) میں حاضر ہوا اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے، اور اس کے لئے جنت واجب ہو جائیگی۔

مال کی شرعی حیثیت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْکَرِیْمِ

مال کی متعلق عمری غلط فہمی اور اسکا انکار اہل حق مآلو پر نادانیت کی وجہ سے تھاں اور بہت سی باتوں کا آج لوگوں کو صحیح علم نہیں رہا انھیں چیزوں میں سے ایک دنیا اور مال کا مسئلہ بھی یہ ہے یعنی یہ کہ دنیا مذہب سے ہی ہے یا اس میں خیر کا بھی کوئی پہلو ہے ؟ اور مال کا شرع میں کیا درجہ ہے ؟

اس بارے میں اندازہ ہوا کہ عوام تو عوام، خواص بلکہ بعض حضرات اہل علم تک غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ میں نے اس پر ایک دن کچھ گفتگو کی تو ایک عالم جو شریک مجلس تھے انھوں نے اس بیان کو بہت سراہا اور بہت تہنیت کرنے لگے کہا کہ کونج مال سے متعلق حضرت کا بیان سنکر آنکھیں کھل گئیں اور بہت سی باتیں بالکل نئی سننے میں آئیں جو اس سے قبل معلوم نہیں تھیں۔ میں نے اُن سے کہا کہ بہر حال آپ کی اس تائید سے مجھے تو بڑی تقویت ہوئی اور ابھی تو مجھے اس سلسلہ میں اور بھی بہت کچھ کلام کرنا ہے۔ انھوں نے کہا کہ یہ مضامین ضبط ہو رہے ہیں غالباً طبع بھی ہوں گے انشاء اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح استفادہ کروں گا۔

اس وقت اسی مسئلہ پر کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانہ میں عام طور سے لوگ دنیا کو مذہب سمجھتے ہیں حالانکہ میں آپ کے سامنے کتاب و سنت سے نصوص پیش کر سکتا ہوں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ چوخال صحیح نہیں ہے۔

سنئے۔

سید محمد رفیع

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

قُلْ إِن كَانِ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَمْثَلُكُمْ
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ أُقْرَفُوا بِهَا وَيَجَاهٌ يُقْتَسَمُونَ كَسَادَهَا
وَمَسَاكِينُ تُرَضُّونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ
فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ۝ (٨٦)

یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے
بھائی اور تمہاری بیبیاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں
اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم
پسند کرتے ہو۔ تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں
جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ
اپنا حکم مجید میں اور اللہ تعالیٰ یکجہی کرنے والے لوگوں کو ان کے مقصود
تک نہیں پہنچاتا۔ (بیان القرآن)

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ تجارت میں کساد یا زاری ہو جانے سے
مراوہ ہے کہ وہ سامان جسے تم نے تجارت اور نفع کے خیال سے خریدا ہے مگر ایامِ موسم
میں تمہارے کہ مغلطہ سے باہر رہنے کی وجہ سے انکی بکری کے ایامِ تم سے فوت ہو جائیں
اسلئے تم کو ان میں نقصان کا اندیشہ ہو۔
اسی طرح سے مَسَاكِينُ تُرَضُّونَهَا سے مراوہ ہے کہ ایسی ایسی کوٹھیاں اور حویلیاں
جن میں قیام کرنا تم کو پسند ہو۔

غرض یہاں ان تمام حیاتِ دنیا کی زینتوں کو انکی مذکورہ صفات کے ساطع
اسلئے بیان کیا کہ یہ بتا دیں کہ اگر حُبِ دنیا کی کسی خاص مرتبہ پر ملامت بھی کی جائے
تو اس کے منافی نہیں ہے کہ انسان کے قلب میں ان چیزوں کی فی الجہا
محبت ہو۔

کیونکہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں کو دنیا سمجھا جاتا ہے انکی نفسِ مرتع نہیں ہے بلکہ منع یہ ہے کہ ان سب کی محبت کو اللہ و رسول کی محبت سے بڑھا دیا جائے جس کی علامت یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت انسان کو احکامِ الہیہ و نبویہ پر عمل کرنے سے روک دے اور اگر ایسا نہ ہو تو دنیا کا کسی کے پاس ہونا کچھ مضر نہیں۔

مالدارمی اور تقویٰ

حدیث شریف میں آئمہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جلوہ افروز ہوئے اس حال میں کہ آپ کے سر کے بالوں میں پانی کی تراوٹ تھی۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسوقت تو آپ بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں صبح کھتے ہو۔ اس کے بعد لوگوں میں غنی اور مالدارمی کی بات ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ غنی میں کچھ مضائقہ نہیں ہے اس شخص کے لئے جو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے اور یہ بھی سمجھ لو کہ متقی آدمی کو اگر صحت اور عافیت حاصل ہو تو یہ صحت اس کے لئے تقویٰ کے ساتھ مالدارمی سے بھی بہتر ہے اور نفس میں خوشی اور انشراح کا ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ یعنی انسان کا ہر حال میں خوش رہنا اور شرح رہنا یہ حالت منجملہ خدائی بخششوں کے ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمادیں وہ بہت ہی خوش نصیب ہے۔

دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غنی میں کچھ مضائقہ نہیں ہے مگر اس کی شہوتی بیان فرمائی۔ یعنی آدمی متقی ہو تو اس کے لئے مال دار ہونا کچھ بڑا نہیں ہے اس لئے کہ مال فی نفسہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ کوئی سانپ بچھو نہیں ہے کہ آدمی کو ڈس دیں بلکہ اس کے توجان بھی نہیں ہے جس ایک بے جان سی شے ہے۔ اور آدمی جب متقی ہے یعنی اس کو خدا کا آخرت کا خوف ہے تو وہ اس کو جائز اور حلال طریقہ سے کس کرے گا اور حقیقی طور پر کھائے گا اور پئے گا؟

یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواز شلوا فرمایا۔

”وَمَا يَنْفَعُ لِمَنْ لَبِثَ النَّفْسُ اللَّهَ عَنْ وَجَلٍ“

(یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے اس کے لئے غنی میں کچھ

صافحہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فی ہے

اہل دنیا کی اقسام | لیکن ہم اور دوسری روایات سے بھی

اس کی توضیح و تشریح کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں اسی باب میں ایک اور حدیث نقل کی ہے۔

قَالَ ابْنُ كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاثُ أَقْسِمُ عَلَيْكُمْ: وَأَحَدُكُمْ حَبِيثًا فَاحْذَرُوهُ.

قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَقْسِمُ عَلَيْكُمْ فَإِنَّهُ مَا تَقَصَّرَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا ظِلْمٍ عَبْدٌ مَظْلُومٌ مَرَّ عَلَيْهِ إِلَّا أَرَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا وَلَا فِتْنَةً عَبْدًا بَابِ سَلَاةٍ إِلَّا فَتَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ فَتْرٍ.

وَأَمَّا الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَحَدُكُمْ فَاحْذَرُوهُ فَقَالَ ابْنُ الدُّنْيَا الْإِسْمَاعِيلِيُّ فَتَمَّ (۱) عَبْدًا لِلَّهِ لَا وَعْلًا عَلَيْهِمْ فَهُوَ يَقِفُ فِيهِ رَيْبٌ وَلَيْسَ رَحِمَةً وَيَعْمَلُ لِلَّهِ فِيهِ بِحَقِّهِ هَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ.

(۲) وَعَبْدٌ مَارَقَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النَّبِيِّ يَقُولُ لَوْ أَنَّ فِي مَالِهِ لَعَلْتُ لَعَلْتُ فَلَا يَنْفَعُهَا سَوَاءٌ.

(۳) وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَحْتَظُّ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ مَسْئَلَةٍ يَنْجِي فِيهِ رَيْبٌ وَلَا يَكُنْ فِيهِ رَحِمَةً وَلَا يَعْمَلُ فِيهِ لِحْظٌ هَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ.

(۴) وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ فِي مَالِهِ لَعَلْتُ فِيهِ لَعَلْتُ فَلَا يَنْفَعُهَا سَوَاءٌ.

(رواہ ابوالدرداء) (مشکوٰۃ ج ۲)

حضرت ابو بکرؓ انماریؓ سے روایت ہے، انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانے ہوئے سنا کہ میں باتیں تو ایسی ہی کہ میں ان پر تو قسم کھا سکتا ہوں اور ایک اور بات بیان کرتا ہوں تم لوگ اس کو سن کر یاد کرو جن پر قسم کھا سکتا ہوں وہ تین باتیں یہ ہیں کہ۔

(۱) کسی انسان کا مال آج تک صدقہ کی وجہ سے کم نہیں ہوا۔ یعنی صدقہ دیتے وقت یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اس سے مال کم ہو جائے گا اور شیطان اس دوسرے کے ذریعہ انسان کو اس سے باز کر سکتا ہے تو سن لو کہ آج تک کوئی مثال ایسی نہیں پائی گئی کہ آدمی نے خدا کی راہ میں مال خیرات کیا ہو اور اسکی وجہ سے اس کا مال ختم ہو گیا ہو اور وہ فقیر ہو گیا ہو۔ اسی طرح

(۲) کسی انسان نے ظلم کئے جانے کے بعد صبر سے کام نہیں لیا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت اور بڑھادی ہے اور اسکو پہلے سے زیادہ معزز بنا دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ

(۳) کسی شخص نے سوال کا وہ واژہ نہیں کھولا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر فقر کا وہ واژہ کھول دیا ہے۔ (قسم دانی باتیں تو ختم ہوئیں)۔ اب وہ بات سنو جس کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور تم سے یاد کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہ اہل دنیا جلد طرح سے ہوتے ہیں۔

(۱) ایک تو وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی۔ پس ظلم کی وجہ سے مال کے بارے میں وہ خدا سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مال میں حق مال (باحق ظلم) ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے یہ شخص مرتبہ میں سب سے افضل ہے۔ اور افضل منازل پر فائز ہے۔

(۲) دوسرا وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو علم تو دیا ہے مگر مال نہیں دیا ہے یہ شخص بوجہ علم دین جوئے کے اپنی نیت درست کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کاش اگر بس پس بھی مال ہوتا تو میں بھی حکماء (وینداز) مالدار کی طرح اچھے اچھے دین کے کام

کتا۔ تو اسکا اور اسکا دونوں کا اجر یکساں ہوگا۔ (ایک کو تو عمل صالح کرنے کا دوسرے کو اس کی حسن نیت کا)۔

(۳) تیسرا وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو مال تو دیا ہو مگر علم نہ عطا کیا ہو تو وہ علم کی روشنی نہ ہونے کے سبب اپنے مال میں خبطی ہو کر اندھا دھند تصرف کرتا ہے یعنی اسکو خوب اچھی طرح سے اپنے نفس کی شہوات و لذات اور مٹائی و ملاہی میں صرف کرتا ہو نہ اس میں اس کو خدا تعالیٰ کا ڈر ہو اور نہ صلہ رحمی ہی کرنا ہو اور نہ کسی طرح کا حق مال ادا کرتا ہو تو اس شخص کا مرتبہ سب سے اجنبی ہے یعنی انجسب الناس میں پڑا ہوا ہے۔

(۴) چوتھا شخص وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو اسکو مال ہی دیا اور نہ ہی علم عطا فرمایا اس لئے وہ یہ کہتا ہے کہ کاش اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو فلاں (فاقد و فاجر) کی طرح میں بھی خوب گلچیرے اڑاتا۔ پس چونکہ یہ اسکا عزم ہے اس لئے یہ اور وہ شخص جو کہ ان بُرائیوں کا کرنے والا ہے دونوں اس گناہ میں برابر ہوں گے۔

حضور مصلح الامۃ کی تحقیق

میں کہتا ہوں کہ دیکھئے یہاں جس شخص کا مرتبہ سب سے فضل بیان فرمایا گیا ہے وہ ایسا شخص ہے جس کے پاس مال بھی تھا پس مال کو زیادتی مرتبہ میں دخل ہوا یعنی وہ معین بنا اعلیٰ مرتبہ حاصل ہونے میں۔ لہذا اس کو مطلقاً مذموم کیسے کہا جاسکتا ہے۔

معلوم ہوا کہ مال اور دنیا مطلقاً مذموم نہیں ہے بلکہ مذموم انکا استعمال ہے۔ یعنی میں دنیا اگر کفر و فسق کا اور معصیت اور ترک احکام الہی کا سبب بن جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی شے مخموس اور مذموم نہیں ہے۔ لیکن اگر اس دنیا کو ایمان اور طاعت کا، تقویٰ و طہارت کا اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا موطن اور محل بنا لیا جائے تو اس کے عمدہ ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے۔

ضرورت علم | اس حدیث میں علم اور مال دونوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پس جہاں جہاں

ذمت آئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اسکو علم نہیں تھا ورنہ تو مال کے ساتھ ساتھ اگر علم بھی ہوتا تو اس نے اسیں چار چاند لگا دیاتے اور فضل منازل پر انسان کو پہنچا دیا ہے۔ پس اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد لا باس بالفقیر لبثت فی اللہ عز وجل کی پوری شرح موجود ہے کیونکہ یہاں پہلی قسم ہی بیان فرمائی ہے کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے علم بھی پہنچا ہے اس علم ہی کی وجہ سے وہ اپنے اس مال میں خدا کا تقویٰ اختیار کرتا ہے یعنی صلہ رحمی کرتا ہے اور اس کے ساتھ حقوق ادا کرتا ہے۔

مالِ نعمتِ خداوندی ہے

یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح اسلام دین اور ایمان یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اسی طرح سے مال بھی خدا کی ایک نعمت ہے۔ البتہ اگر آدمی اسیں یا شہمک ہو جائے کہ خدا ہی کو بھول جائے تو یہ اس کی جہالت ہے اور غلطی پن ہے یہی قسم کہ حدیث شریف میں انجسٹ المنازل کہا گیا ہے کتاب و سنت میں مال کے متعلق سب تفصیل مذکور ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسیں پیدا فرما دیں اور ہمارے مذہب حرام اور ضروریات رکھیں اور ان کے پورے ہونے کا ذریعہ مال کو قرار دیں درپہر اسی کی تفصیل و بیان فرمائی۔

آپ نے دیکھا کہ صرف اسی ایک حدیث میں کیسی مفصل گفتگو فرمائی۔ لیکن ہم لوگ سے آپ کو بتاتے ہی نہیں جس کی وجہ سے لوگ خرابیوں میں پڑے ہوئے ہیں ورنہ اگر ج ان عوام الناس کو دنیا کے حقوق اور اموال کے حدود بتائی جاتیں تو یہ لوگ سے آگے بڑھ جاتیں اسلئے کہ انکے اللہ دین کی زیادہ طلب دیکھتا ہوں مگر بنی کم علمی سے مجبور ہیں۔ اب علماء ان چیزوں کو واضح کر دیں میں راستہ انکے کے صاف ہے۔

اور جس طرح سے یہاں فرمایا کہ مالدار ہی میں کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ اس شخص کے لئے جو اللہ سے ملے۔ اسی طرح سے ایک دوسری جگہ یوں فرمایا ہے کہ لَعْنُ الْمَالِ مَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْفُجْرُ اَصْلًا۔ یعنی صالح مال صالح آدمی کے لئے کیا ہی اچھی چیز

ہے یعنی انسان اگر صالح ہو اور اس کے پاس مال بھی صالح ہو تو اس میں کیا مضائقہ ہے یہ تو نور علی نور ہے اسکو ایک دوسری روایت میں **إِنَّمَا الْمَعُونَةُ** فرمایا گیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ

مَنْ أَخَذَ بِحَقِّهِ الْمَعُونَةَ هُوَ بِنِي اس مال کو جو اس کے حق کے ساتھ لے یعنی جائز طریقوں سے حاصل کرے اور صحیح معرفت میں صرف کرے تو یہ ایک اچھا معین اور عمدہ مددگار ہے۔
[حضرت سعید ابن جبیر کا ارشاد]

اسی طرح سے صاحب روح المعانی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت سید بن جبیر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں دنیا کو **مَتَاعٌ** غور فرمایا گیا ہے تو یہ جب ہے کہ یہ طلب آخرت سے انسان کو روک دے لیکن اگر یہی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی جانب داعی ہو اور آخرت کا فدیہ بنے تو پھر یہی دنیا **إِنَّمَا الْمَتَاعُ وَفِيهِ الدُّنْيَا** بھی ہے۔ یعنی نہایت ہی عمدہ برتنے کی چیز اور بہت ہی خوب وسیلہ ہے۔
 (روح پیک ص ۱۱۰)

دنیا کی اسی بات کو علامہ شاہ ولی نے موافقات میں یوں بیان فرمایا ہے کہ
وَيَذَرُكَ اللَّهُ نِيًّا إِنَّمَا هُوَ دَرَجَاتٌ لِّمَنْ أَتَاهَا الْقَبِيلُ ذَرِيَّةٌ إِلَى قَبِيلٍ إِنَّكَ لَنِيٍّ
 یعنی نصوص میں جو دنیا کی مذمت آئی ہے تو وہ لڑاقت نہیں ہے بلکہ اسلئے ہے کہ کبھی وہ فدیہ بھی بن جا یا کرتی ہے احکام الشیہ کے تعطل کا۔ یعنی دنیا میں شہک ہو کر انسان احکام شرعیہ ہی کو ترک کر دیتا ہے اور خدا ہی سے غافل ہو جاتا ہے اور دنیا دراصل اسی غفلت کا نام ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ

چیت دنیا از خدا غافل بن

نے متاس و فقر و سزندون

یعنی دنیا نام ہے خدا تعالیٰ سے غافل ہو جانے کا۔ باقی عمدہ عمدہ کپڑے۔ چاندی۔ سونا اور بیوی بچوں کا نام دنیا نہیں ہے۔ بلکہ اسباب راحت کسی کے پاس اور زیادہ کیوں نہ ہوں اگر وہ سب اسکو خدا کی یاد سے غافل نہ کریں تو انکا پاس کی چیز

(۲۱۴) فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ عبدیت اسی میں زیادہ ہے کہ اپنی مشیت و اختیار کو تسلیم کر کے اس کو مشیت حق کا تابع سمجھے، اس میں عبدیت کچھ زیادہ نہیں کہ اپنی مشیت و اختیار کی بالکل نفی کر دے اور جبر کا قائل ہو جاوے، کمال تو یہ ہے کہ اپنے اختیار کا مشاہدہ کر رہا ہے اور پھر اس کو ضعیف سمجھ رہا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ بادشاہ کے سامنے رعیت کا ایک معمولی آدمی اپنے کو بے اختیار سمجھے یہ زیادہ کمال نہیں، ہاں اگر کوئی نواب اپنے کو کسی قدر با اختیار سمجھتے ہوئے بھی اپنے اختیار کو بادشاہ کے اختیار کا تابع بناوے یہ کمال عبدیت ہے اسی وجہ سے اہل سنت کا مذہب عبدیت کے زیادہ قریب ہے کیونکہ ان کے عقیدہ میں عبدیت اہل جبر سے زیادہ ہے۔

(۲۱۵) فرمایا کہ کوئی شخص کسی کے پاس ایسے وقت نہ جاوے جس میں اسے خلعت کا قصد کیا ہو کیونکہ اس پر گرائی ہوگی۔

(۲۱۶) فرمایا کہ حدیث اور ہے اور شدت اور، حدت لوازم ایمان سے ہے لیکن بہت غیر تمند ہوتا ہے، مثلاً اگر کوئی کسی کی بیوی کو چڑھے تو غصہ آتا ہے، اب اگر دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ تو بہت تیز مزاج ہے تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ سخت کچہ نہ کہنا تو بے فیرنی ہے، اسی طرح ویندار کو خلاف دین پر عمل نہیں ہوتا۔

(۲۱۷) فرمایا کہ مفسرین و حدیث کا دلول جو بے تکلف ماہر کے ذہن میں آ جاوے وہ صحیح ہے اور اس کے بعد اپنے اجواء کی نصرت ہے۔

(۲۱۸) فرمایا کہ چند ماگو تو غریبوں سے مانگو، کچھ ذات نہیں، وہ جو کچھ بھی دینگے نہایت خلوص اور تواضع سے دیں گے اور اس میں برکت بھی ہوگی اور امرار تو محض کو ذلیل اور خود کو بڑا سمجھ کر دیتے ہیں اس لئے اس میں ذات بھی ہے، دوسرے یہ کہ وہ تو بیچارے ہم کے قابل ہیں کہ ان کا خراج آمدنی سے بڑھا ہوتا ہے اس لئے پریشان رہتے ہیں۔

(۲۱۹) فرمایا کہ ذکر کرنے کا جس قدر شوق ہو اس سے کچھ کم کرنا چاہئے یعنی شوق کو کچھ باقی چھوڑ دے، دیکھو جب چکی پر تھوڑا سا گارہ جاتا ہے تو پھر لوٹ آتی ہے اور جب بالکل نہیں رہتا تو نہیں لوٹتی۔

(۲۲۰) فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جس قدر نظر وسیع ہوتی جاتی ہے اعتراض کم ہوتا جاتا ہے۔

(۲۲۱) فرمایا کہ حضرت حاجی صاحبؒ کے یہاں کسی کی شکایت نہیں ہوتی جاتی تھی اور نہ کسی سے بدگمان ہوتے تھے، اگر کوئی کہنے لگا اور حضرت بوجہ علم منع بھی نہ کرتے مگر جب وہ کہہ لیتا تو فرماتے کہ وہ شخص ایسا نہیں ہے (یعنی تم جھوٹے ہو)

(۲۲۲) فرمایا کہ کافر کے اکرام میں مفدہ نہیں ہے، بدعتی کے اکرام میں مفدہ ہے۔
(۲۲۳) فرمایا کہ حضرت مولانا گیسو جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو لوگ علماۓ دین کی توہین اور ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں قبریں ان کا منہ تھلہ سے پھر جاتا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ جس کا جی چاہے دیکھ لے۔

(۲۲۴) فرمایا کہ صوفیہ مجوزین مولد شریف پر حسن ظن غالب ہے اور مانعین پر حزم و انتظام غالب ہے اور یہ اختلاف مسئلہ میں ایسا ہے جیسے حنفیہ جمعہ کے روز صبح کی نماز میں الحمد تنزیل السجدہ کی قرأت کے التزام کو باوجود نقل کے ایہام عوام کے سبب کمزور کہتے ہیں اور شافعیہ مستحب کہتے ہیں اور ایہام کا علاج اصلاح بالقول کو کہتے ہیں۔

(۲۲۵) درمنفوذ میں ہے کہ دل میں ایسا احتمال پیدا ہونا جس میں اپنے معتقد فیہ کے مغلوب ہونے کا احتمال ہو دعویٰ محبت و عقیدت و رہا من اللہ کے خلاف ہے۔ اور اگر تمنا معتقد فیہ کے مغلوب ہونے کی پیدا ہو تو عدم محبت و عقیدت کی دلیل ہے۔
(۲۲۶) فرمایا کہ جب حق تعالیٰ کی طرف سے رحمت و مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں تو گو اس سے مقصود کوئی خاص بزرگ ہوں لیکن حسب قرب و بعد آس پاس کو بھی پہنچتی ہیں ایسا کہ کسی کے پنگھا بھلا جا دے تو آس پاس کے لوگوں کو بھی ہوا ضرور لگتی ہے، اس لئے بزرگوں کے قریب دفن ہونے کی تمنا کرنا عبث نہیں، سلف و خلف کا تعال صاف و میل ہے کہ یہ عمل بے اصل نہیں۔

(۲۲۷) فرمایا کہ اولیاء جو شے کشف میں دیکھتے ہیں بالکل حق ہوتی ہے مگر چونکہ دور سے دیکھتے ہیں اس لئے اس کی توقیت یعنی زمان و مکان معین کرنے میں ان کا تخمینہ ہوتا ہے

جس میں غلطی بھی ممکن ہے بخلاف کشف انبیاء کے کہ وہ دیکھتے بھی حق ہیں اور انہیں اس شے کے سر پر لجا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور نہایت قریب سے دیکھتے ہیں، اس لئے ان سے تخمین و تعین مکان و زمان میں بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔

(۲۲۸) فرمایا کہ ضیعت و مضیعت دونوں کیلئے ضیافت عذر افطار ہے جبکہ ضیعت یا مضیعت مجرد حضور اور ترک افطار پر راضی نہ ہو۔

(۲۲۹) فرمایا کہ مدعی کے اصلاح کے واسطے علم کا اظہار بھی جائز ہے۔

(۲۳۰) فرمایا کہ طریق میں مقصود جمعیت قلب ہے، فطرۃ کسی کو ترک اسباب جمعیت ہوتی ہے اور کسی کو مباشرت اسباب میں، پس دونوں میں محبوب کی تجویز دینی ہی کی طرف تفویض ہے اور تشریع دونوں غیر فیہ ہیں۔

(۲۳۱) فرمایا کہ بسند لگانا اور بن سے اجتناب یہ احتیاط ہے، باقی شیوع عام اس سے دیکھنے والے کو کھٹک نہ ہو، رافع تشبہ ہے۔

(۲۳۲) فرمایا کہ تصرفات کا صدور قوت نفسانیہ سے ہوتا ہے اور جس طرح قوت جسمانیہ لات مقصودہ سے نہیں جیسے مصارعت (کشتی لڑنا) اسی طرح قوت نفسانیہ بھی، اور اسی وجہ سے یہ قوت نفسانیہ اہل باطل میں بھی پائی جاتی ہے، بلکہ بعض محققین کا قول ہے کہ عارف را تہ باشد ہمت سے مراد تصرف ہے یعنی وہ اس کے عدم کو اس کے وجود پر ترجیح دیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ بتلاتے ہیں کہ اس میں شانِ عبدیت سے بعد ہے، اور یہ وجہ افعال جسمانیہ نہیں پائی جاتی ہے کیونکہ اس میں اسباب مادیہ کی طرف احتیاج ظاہر ہے جو میں عبدیت ہے تصرفات نفسانیہ میں اسباب خفی ہیں اس لئے احتیاج کی شان اس میں خفی ہے، نیز ل جسمانیہ کے صدور میں عوام معتقد نہیں ہوتے اور تصرفات میں معتقد ہو جاتے ہیں، تو میں افتنان اور عجب کا خطرہ بھی ہے۔

(۲۳۳) فرمایا کہ حضرت مولانا قاسم صاحب ہر دینی کام میں سب کے روح رواں تھے اور نام میں ہمیشہ پیچھے رہتے تھے، اور جس طالب علم کے اندر تکبر دیکھتے تھے اس سے کبھی کبھی اٹھوایا کرتے تھے اور جس کے اندر تواضع دیکھتے تھے اس کے جوتے خود اٹھایا کرتے تھے

(۲۳۳) فرمایا کہ غیۃ اللہ کے اہتمام میں لگ جانا اور اسی میں ٹپک ہو جانا یہ ناپسندیدہ ہے اگرچہ وہ انہماک اور اہتمام مباح بھی کیوں نہ ہو۔

(۲۳۵) محققین اور متہمین کی یہ شان ہوتی ہے کہ ان کیلئے ہر ہر حبیبہ آئینہ جمال خداوند بن جاتی ہے جہاں زیادہ غصہ کا موقع ہوتا ہے زیادہ غصہ کرتا ہے، جہاں رنج کا موقع ہوتا ہے زیادہ رنج کرتا ہے، غرض وہ جہاں میاں مل جاتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے، یہی مطلب ہے اس مضمون کا جو حدیث میں آیا ہے کُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَيَصَوِّرُ الَّذِي يَصَوِّرُ بِهِ یعنی میں ہی اُنکی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور میں ہی اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، لہذا اس کے یہ معنی نہیں کہ نعوذ باللہ حق تعالیٰ اس کے آلہ بن جاتے ہیں، بلکہ جیسے آلہ و ذی آلہ میں اختلاف نہیں ہوتا، اسی طرح وہ بالکل امر حق کا تابع بن جاتا ہے اور اس کا کوئی قول و فعل امر حق کے مخالف نہیں ہوتا۔

(۲۳۶) فرمایا کہ شغل و مدۃ الوجود نافع اس شخص کے لئے ہو گا جس میں دو شرط جمع ہوں ایک تو اللہ تعالیٰ کی فاعلیت اور کمال وجود کا مشاہدہ جس کا خاصہ یہ ہے کہ اسباب سے نظر اٹھ جاتی ہے دوسرے محبت، اگر مشاہدہ حاصل ہے اور محبت نہیں تو اندیشہ ہے کہ کفر میں مبتلا ہو جائے مثلاً کسی کا باپ مرا، اب چونکہ اس کو مشاہدہ حاصل ہے اس لئے اس کو بھی خدائے تعالیٰ کی طرف سے کچھ ملے گا مگر چونکہ اس کو ابھی محبت حاصل نہیں اس لئے اس کو حق تعالیٰ کی طرف سے ناگواری پیدا ہو جاوے گی جو کفر ہے۔

(۲۳۷) فرمایا کہ ایک تو عمل نافع کا ہم کو امر فرمایا جس میں سراسر ہمارا ہی نفع ہے پھر عمل کی توفیق بھی دی، پھر توفیق کے بعد اس کو ہمارا عمل فرمایا اور جب عمل سے نفع ہو سچا تو اوپر سے انعام بھی دیا تو گو یا عطا پر عطا ہوئی۔

(۲۳۸) فرمایا کہ ہماری ریاضت و مجاہدہ کیا چیز ہے جس پر کوئی ثمرہ مرتب ہو، یہ سب کچھ حق تعالیٰ کی عطا ہے جو جنت میں ملے گا، جیسے کسی نئی رائی کا دانہ لیس کر کو ایک گاؤں دیدیا تو اب کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ رائی کا دانہ اس قابل تھا کہ ایک حوض ایک گاؤں دیدیا جاوے۔

(۲۳۹) فرمایا کہ منتہی کو اولاد کے مرنے پر آنسو ناگواری (حکم خداوندی) سے نہیں نکلتے بلکہ ترسم سے نکلتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے بچہ کی اس حالت کو دیکھ نہیں سکتا، اگر آنسو نہ نکلتے تو بچہ کا حق ادا نہ ہوتا، کیونکہ ترسم بچہ کا حق ہے، بعض بلائیں خاصیت ہے کہ اس سے آنسو نکلا کرتے ہیں اور باوجود آنسو نکالنے کے وہ دل سے ناراض نہیں ہوتا، جیسا مرجھانا پھلا دل سے ناراض نہیں ہوتا گو آنکھیں رو رہی ہیں، پس رضا و اطمینان جمع ہو سکتے ہیں۔

(۲۴۰) فرمایا کہ خلق معصیت میں حکمت بیان کرنا تو فصل حق میں حکمت بیان کرنا ہے مسئلہ محمود ہے، کسب معصیت میں حکمت بیان کرنا تو قریب بکفر ہے۔

(۲۴۱) فرمایا کہ درحقیقت یہ شیطان کا ایک دھوکا ہے کہ گناہ کر لینے سے تفتاضا کم ہو جائے گا کیونکہ ارتکاب معصیت سے فی الحال کچھ دیر کو تفتاضا کم ہو جائے گا مگر اس کا اثر یہ ہوگا کہ آئندہ کیلئے مادہ معصیت قوی ہو جائے گا اور ازالہ قدرت سے باہر ہو جائیگا۔

(۲۴۲) فرمایا طاعات کے ساتھ تقاضائے معصیت موجب قرب ہے اور معصیت کے ساتھ عدم تقاضا موجب قرب نہیں ہو سکتا بلکہ ارتکاب سے پہلے جو اس تقاضا کی وہ مخالفت کرتا تھا یہ مقاومت نفس اور مجاہدہ کی ایک فردقی جو موجب قرب ہے۔

(۲۴۳) فرمایا کہ اگر نماز سنت کے موافق ہو تو گو اس میں لاکھوں وسوسوں آئیں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس نماز سے جو خلاف طریقہ مسنون پڑھی جاوے کیونکہ پہلی نماز اذوق بالسنۃ ہے اور دوسری بعد من السنۃ ہے۔

(۲۴۴) فرمایا کہ تقاضائے معصیت پر عمل کر لینے کے بعد جو ایک قسم کا سکون محسوس ہوتا ہے وہ ہرگز قابل قدر نہیں کیونکہ یہ کیفیت ہے عمل نہیں، اور کیفیت موجب قرب نہیں بلکہ عمل باغی قرب ہے۔

(۲۴۵) فرمایا کہ بندہ اگر اس وجہ سے توبہ نہ کرے کہ میرے گناہ اس قدر ہیں یا اس درجہ کے ہیں کہ توبہ سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، یہ بھی حماقت اور شیطان کا جال ہے کیونکہ گویہ صورتہ شرمندگی ہے لیکن حقیقت میں یہ کہہ رہے کہ اپنے کو اتنا بڑا سمجھا رہے کہ گویا اس نے حق تعالیٰ کا ایسا نقصان کر دیا ہے کہ اب اس کو انصاف نہیں کر سکتے، یاد رکھو یہ بتاؤ بالکل مساوات کا سلسلہ ہے

حالانکہ خدائے تعالیٰ اور اسکی صفات کاملہ کے سامنے تمہاری اور تمہارے افعال کی ہستی ہی کیا ہے، سارا عالم بھی نافرمان ہو جاوے تو ان کا ذرہ برابر بھی کچھ نقصان نہیں ہو سکتا نہ ان کو عفو و کرم سے مانع ہو سکتا ہے، مشہور ہے ایک پھر بیل کے سینک پر جا بیٹھا، جب بیل سے اڑنے لگا تو بیل سے معذرت چاہی کہ معاف کیجئے گا آپ کو میرے بیٹھے سے بہت تکلیف ہوئی ہوگی، بیل نے کہا ارے بھائی مجھ کو تو خبر بھی نہیں ہوئی تو کب بیٹھا کب اڑا۔ (۲۴۶) فرمایا کہ صوفی تو قابل قدر ہے ہی، منشہ بالخصوص بھی قابل قدر ہے، گوریابی نیت سے صوفیوں کی شکل بنانا فی نفسہ محمود نہیں، مگر اس تشبہ سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اس کے دل میں اہل اللہ کی عظمت ہے۔

(۲۴۷) فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو جو تہجد کے ۷۰ دی میں وقت پر جگا کر اپنے ساتھ ہمکلام ہونے کا شرف دیتے ہیں، اس لئے بجائے ناز کے نیاز و شکر اختیار کیا جائے۔ (۲۴۸) فرمایا کہ اگر ساری زمین گنتا ہوں سے بھر جاوے تو توبہ سب کو مٹا دیتی ہے، دیکھئے بارود ذرا سی ہوتی ہے مگر بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے۔

(۲۴۹) فرمایا کہ اگر بندوں کو رحمت حق کا مشاہدہ ہونے لگے تو گناہوں کو بڑا سمجھنے پر شرمندگی ہوگی، ناامیدی تو بھلا کیا ہوتی، مگر اس شرمندگی کے مقتضی پر کہ توبہ نہ کرے عمل نہ کرنا چاہئے، کیونکہ گناہ اگرچہ رحمت حق کے مقابلہ میں چھوٹے ہیں، مگر تمہارے لئے تو بڑے ہی ہیں، تو نہ بھر سکھیا اگرچہ من بھر تریاق کے سامنے چھوٹا ہے، مگر معدہ کے مقابلہ میں بڑا ہے۔

(۲۵۰) فرمایا کہ مومن اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے گواہی ہی گناہ ہو، بخلاف فاجر کے کہ وہ گناہ کو مثل مکی سمجھتا ہے کہ آئی اور اڑا دیا، تو معلوم ہوا کہ گناہ کو سخت سمجھ کر توبہ کرنا علامت ایمان کی ہے، اور اسکو ہلکا سمجھنا علامت بے ایمانی کی ہے، اور اوپر جو آیا ہے کہ گناہ کو بڑا نہ سمجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا نہ سمجھے کہ توبہ سے مانع ہو جاوے، اور یہاں بڑا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا چھوٹا نہ سمجھے کہ توبہ کی ضرورت نہ سمجھے، غرض اصل چیز توبہ ہے جو اعتقاد توبہ سے مانع ہو وہ مذموم ہے خواہ بڑے ہونے کا اعتقاد ہو خواہ چھوٹے ہونے کا۔

(۲۵۱) فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ تین باتیں ہوں اسکی صحبت کو فہیمت سمجھو، ایک یہ کہ

فقہ ہو، دوسرے محدث ہو، تیسرے صوفی ہو۔

(۲۵۲) فرمایا کہ محبت حق پیدا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ محبت والوں کے پاؤں بٹھنا شروع کر دے۔ آہنی کہ بیمار اس آشنا شدہ فی الحال بصورت طلباء (جو پھر کہ پاس سے چھو جاتا ہے، فوراً سونے کی صورت اختیار کر لیتا ہے)

(۲۵۳) فرمایا کہ بندہ کو چاہئے کہ خود ہمت کرے پھر اس کی تکمیل حق تعالیٰ خود کرتا ہے اور اس کو گود میں اٹھا لیتا ہے تو جیسے باپ چاہتا ہے کہ بچہ اپنی طرف سے کوشش کرے چلنے کی اسی طرح حق تعالیٰ ہماری طلب کو دیکھنا چاہتے ہیں، مگر افسوس تو یہ ہے کہ تو سر کرتے ہی نہیں اپنی جگہ سے۔

(۲۵۴) فرمایا کہ ہم جیسے مبتدیوں کیلئے اسباب ہی کے ساتھ تثبیت انسب ہے اور تفصیل پر عمل کرنا کہ قوت قلب کے وقت اسباب کو اختیار نہ کیا جاوے، اور ضعف کے وقت اسباب کو اختیار کیا جاوے یہ خود متوشش قلب ہے کہ ہر موقع پر سوچا کریں کہ اس وقت قلب میں قوت ہے یا ضعف، اور مبتدی کو تشویش خود مضر ہے، اور بعض اوقات اس کا فصل محتاج تامل ہوگا، اس وقت زیادہ تشویش ہوگی اور بعض دفعہ اسی میں غلطی ہوگی جو بعد میں ظاہر ہوگی تو اس وقت تائب کا غلبہ ہوگا جو تسوئیت سے بھی زیادہ مضر ہے، اور بعض اوقات ترک اسباب اور پھر کامیابی سے عجب پیدا ہو جاتا ہے جو سب سے زیادہ مضر ہے، تو محض ایک امر غی ضروری یعنی ترک اسباب کے لئے اپنے کو اتنے خطرات میں ڈالنا خلاف طریق ہے، اور مباشرت اسباب میں ان سب سے امن ہے اور ساتھ ہی مشاہدہ ہے اپنے عجز و ضعف و اقبال کا جو طریقہ مطلوب بھی ہے اور معین بھی ہے، البتہ اہل تکمیل و اہل رسوخ کے لئے دوسرے احکام ہیں۔

(۲۵۵) ایک صاحب کا خط ترجمہ کے وقت آنکھ نہ کھلنے یا باوجود آنکھ کھلنے کے ضعف باقی بعد المرض کے سبب ہمت نہ ہونے کے متعلق مع اطلاع پابندی نوافل بعد العشاء یا جس میں بے حد انہار قلق کیا تھا، اس پر حسب ذیل جواب لکھا گیا۔

اسلم یہی ہے کہ صلوة اللیل کا التزام رہے، اور اگر بعد سونے کے خود بلا اہتمام آنکھ کھل گئی توجہ

بھی پڑھ لیا، ورنہ جب تک قوت نہ آجائے اس کا اہتمام نہ کیا جائے۔ فضائل کی حدیث میں قیام اللیل و صلوة اللیل کا عنوان بکثرت وارد ہے جس سے نفس فضیلت کا حاصل ہو جانا ثابت ہوتا ہے اور اس باب میں یہ اور تہجد مشارک ہیں، اب رہ گئی زیادہ فضیلت وہ قیام بعد النوم کے ساتھ خاص ہے خواہ نوم حقیقتاً ہو خواہ حکماً (یعنی اول شب سے آخر تک بیدار رہا اور ایسے وقت نماز پڑھی کہ اس کے قبل عادتاً نوم ہو کر کرتی ہے) اس زیادت کیلئے قیام کرنا ایسا ہے جیسا رمضان میں کسی کی آنکھ سحر کیلئے نہ کھلے مگر روزہ کی توفیق ہو اور روزہ سے اتنا سہرہ نہ نہیں ہوتا جتنا فضیلت سحر کے فوت ہونے سے محزون ہوتا ہے تو کیا یہ حزن طبعی عقلاً ہی مطلوب ہے؟ خصوص جب حدیث میں تصریح ہے کہ اگر اٹھنے کا ارادہ ہو اور آنکھ نہ کھلے کَانَ نَوْمًا عَلَيْهِ صَدَقَتْ (اسی نیند اس پر صدق ہوگی) اور قویٰ کا مساعدت نہ کرنا بجائے آنکھ نہ کھلنے کے ہے لَٰكِنْ كُلٌّ مِّنْهُمْ مُّكْتَرٍ (ان میں سے ہر شے کے عذر ہونے کی وجہ سے)

(۲۵۶) فرمایا کہ احکام آخرت کا مدار عامل کی نیت اور عمل پر ہے نہ کہ واقعہ پر، پس اگر کسی کو اپنی طہارت و ادائیگی شرائط اذکار و عبادت کا علم اپنے زعم میں تو ہے گو باعتبار واقع کے نہیں اس حالت میں قبول موعود ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْلُفُ الْوَعْدَ (اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے) عدم قبول و مطرو بیت اختیاری کو تاہی پر ہوتی ہے نہ کہ غیر اختیاری پر، اور غیر معلوم ہونے کیلئے غیر اختیاری ہونا لازم ہے۔

(۲۵۷) فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضائے واقعی معلوم کرنے کی صورت ان کا وعدہ اور شرائط وعدہ کا تحقق ہے، اور اس پر بھی جو خشیت مومن کیلئے لازم ہے اسکی دودہ ہے ایک تو آئیں اقبال کہ شاید کوئی اختیاری کو تاہی ہو جاوے، دوسرے یہ کہ شاید کوئی اختیاری کو تاہی فی محال ہو گئی ہو جس کا علم بھی التفات سے ہو سکتا تھا اور التفات میں کو تاہی ہوتی ہو کہ یہ بھی اختیاری ہے۔

(۲۵۸) فرمایا کہ حق تعالیٰ کے غنی ہونے کے یہ معنی نہیں کہ وہ غفور شکور نہیں یا وہی قہر و انتقام نہیں نعوذ باللہ، بلکہ معنی یہ ہیں کہ ہمارے اعمال سے انکا کوئی نفع یا ضرر نہیں۔

مجھے بالکل یہ نہ معلوم ہوا کہ ابھی تک وہ دونوں زندہ ہیں خیر یہ بتاؤ کہ تم نے اسے کہاں دفن کیا؟ میں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کے قبرستان میں، بارون رشید نے کہا کہ مجھے تم سے ایک کام ہے وہ یہ کہ جب مغرب کی نماز ہو جائے تو تم باہر کھڑے ہو کر میرا انتظار کرنا، میں جس بدل کر نکلوں گا اور اس کے قبر کی زیارت کرنے جاؤں گا تو میں ان کے انتظار میں کھڑا رہا اور ختم و خدم چاروں طرف تھے، چنانچہ ہمیں بدل کر اودھ نکلے اور میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا پس میں ان کو اسکی قبر کے پاس لے گیا، وہ شام سے سیکر صبح تک روتا رہا اور یہی کہتا رہا کہ اے میرے بیٹے تو نے میری ہمیشہ خیر خواہی کی، زندگی میں بھی اور پس مرگ بھی، پھر ان کے رونے کی وجہ سے ان پر ترس کھا کر میں بھی رونے لگا، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی، پھر وہ واپس چلا آیا اور جب محل کے صدر دروازہ پر پہنچا تو مجھ سے کہا کہ میں نے تمہارے لئے دس ہزار درہم کا حکم دیدیا ہے اور یہ بھی حکم کر دیا ہے کہ یہ تم کو برابر دیا جایا کرے، اور جب مرے لگوں گا تو اس شخص کو بھی وصیت کر جاؤں گا جو میرے بعد حاکم ہو گا کہ وہ تم کو اسی طرح دیتا رہے جب تک تمہاری کوئی اولاد باقی رہے اس لئے کہ تمہارا بچہ بڑا حق ہے کیونکہ تم نے میرے بچے کی تجویز تشخیص کا بندوبست کیا ہے، پھر جب محل کے دروازہ میں داخل ہونے لگا تو مجھ سے کہا کہ میں نے تمہارے لئے جو وصیت کر دی ہے اس کے لئے طلوع آفتاب تک انتظار کرنا، میں نے کہا انشاء اللہ، اس کے بعد میں وہاں سے واپس چلا آیا اور پھر کبھی نہیں گیا۔

حکایت حضرت ثعلبہ انصاری کے | فقیہ ابواللیث عمر قندی اپنے والد سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ توبہ کی مسجولیت کا عجیب واقعہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں باہم مواخاۃ منرانی تو حضرت سعید بن عبد الرحمن کی مواخاۃ حضرت ثعلبہ انصاری کے ساتھ منرادی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کیلئے تشریف لے گئے اور آپ کے ہمراہ سعید بن عبد الرحمن بھی غزوہ میں گئے اور انھوں نے اپنے دینی بھائی ثعلبہ کو اپنے اہل و عیال کا نگران مقرر کر دیا، چنانچہ ثعلبہ ان کے گھر والوں کے لئے کڑھی کا استقام کرتے، ان کے لئے اپنی پیٹھ پر لاؤ کر پانی لایا کرتے اور ان تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے تھے۔

ایک دن ثعلبہ آئے اور مکان میں داخل ہوئے تو ابلیس (اشتر کی اپہر لعنت ہم آ یا اور کہا کہ پرہ کے پیچھے دیکھو کیا ہے، ثعلبہ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو اپنے بھائی سعید کی اہلیہ پر نظر پڑ گئی جو ایک حسین عورت تھیں، پس ان سے مبرنہ ہو سکا، ان کے پاس پہنچ کر انھیں ہاتھ لگادیا، انھوں نے کہا اے ثعلبہ تم نے ہمارے بارے میں اپنے بھائی کی حرمت کا لحاظ نہیں کیا جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے نکلا ہوا ہے، یہ سن کر ثعلبہ دیل دشبور کرنے لگے یعنی توبہ توبہ یہ مجھ سے کیا حرکت ہوئی میرے لئے ملامت ہو اور ہائے میں تباہ ہو گیا، یہ کہتے ہوئے پہاڑ کی طرف بھاگے اور زور زور سے کہنے لگے کہ اے اللہ آپ آپ ہی ہیں اور میں، میں ہی ہوں، آپ بار بار بخشنے والے ہیں اور میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے تشریف لائے تو تمام موافق بھائی اپنے اپنے بھائیوں سے ملے آئے، اور حضرت سعید کے بھائی ان سے ملے نہ آئے، جب سعید اپنے گھر پہنچے تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ میرے دینی بھائی کا کیا حال ہے، اس نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو گتاجوں کے سمندر میں گرا دیا اور پھر بھاگ کر پہاڑ کی طرف نکل گیا۔

یہ سن کر حضرت سعید بھی اپنے بھائی کی تلاش میں نکلے، چنانچہ انھیں دیکھا کہ اوندھے پڑے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھے ہوئے بلند آواز کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائے افسوس! کس قدر ذلیل مقام ہے اس شخص کا جو اپنے رب کی نافرمانی کرے، سعید نے کہا اے میرے بھائی اٹھو اور بتاؤ کہ تمہیں اس مقام تک کس چیز نے پہنچا دیا ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں ثعلبہ نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا یہاں تک تم میرے ہاتھ کو میری گردن میں باندھو اور مجھے کھینچ کر لے چلو جس طرح سے کہ ایک ذیل غلام کو اس کے آقا کے دروازے تک لے جایا ہے، چنانچہ سعید نے ایسا ہی کیا اور ثعلبہ کی ایک لڑکی تھی جس کا نام خمصانہ تھا وہ آگے بڑھی اپنے باپ کو کھینچ کر حضرت عمرؓ کے دروازے پر لے گئی، ثعلبہ نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں اپنے بھائی کی بیوی کو ہاتھ لگایا جو اللہ کے راستے میں جہاد کیلئے نکلے تھے تو کیا میرے لئے آ سے توبہ کی کوئی شکل ہے، حضرت عمرؓ نے منہ مایا کہ دور ہو میرے پاس سے، میرا بیچارہ ہے! میں اٹھ کر اور بال بیکر مار کر نکلوں، میرے پاس سے فوراً چلے جاؤ، میرے نزدیک تمہارے لئے کو توبہ نہیں، چنانچہ ثعلبہ ان کے پاس سے نکل کر حضرت ابو بکرؓ کے دروازے پر آئے اور ان سے کہہ

میں نے اپنے بھائی کی بیوی کو ہاتھ لگا دیا ہے جو اللہ کے راستہ میں جہاد کیلئے نکلا تھا، کیا میرے لئے اس سے توبہ کی کوئی سبیل ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہٹ جاؤ میرے پاس سے کہیں تم مجھے بھی اپنی آگ سے جلانہ دیتا، میرے نزدیک تمہارے لئے ہرگز کوئی توبہ نہیں ہے، ان کے پاس سے ثعلبہ نکل کر حضرت علیؓ کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے اپنے بھائی غازیؓ فی سبیل اللہ کی بیوی کو ناجائز طور پر ہاتھ لگا دیا ہے، کیا اس سے توبہ کی کوئی صورت ہے، انھوں نے بھی فرمایا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ تمہارے لئے اس سے کوئی توبہ نہیں، ثعلبہ ان کے پاس سے بھی چلے آئے اور کہا کہ بھائی سعیدؓ اور بیٹی خصانہؓ تم نے دیکھا کہ مجھے ان سب لوگوں نے یایوس کر دیا، لیکن مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یایوس نہ فرمائیں گے، پس ان کی لڑکی انھیں لیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹری اور تھکڑی میں بندھا ہوا دیکھ کر فسرایا کہ تم نے تو مجھے جہنم کا طوق اور بٹری کی یاد دلادی، ثعلبہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھ سے ایک گناہ صادر ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے دینی بھائی کی بیوی کو جبکہ وہ اللہ کے راستہ میں جہاد کیلئے گیا تھا شہوت سے ہاتھ لگا دیا تھا تو کیا اب میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے پاس سے چلے جاؤ، میرے نزدیک تمہارے لئے کوئی توبہ نہیں، تو ثعلبہ وہاں سے نکلے اور ان کی لڑکی نے ان سے کہا کہ آجا ہاں! آج سے آپ نہ میرے باپ اور نہ میں آپ کی بیٹی، جب تک آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب راضی نہ ہو جائیں، اس کے بعد ثعلبہ پہاڑ کی طرف بلند آواز سے پکارتے ہوئے کہ اے اللہ میں حضرت عمرؓ کے پاس گیا، انھوں نے مجھے مارنے کا ارادہ کیا، حضرت ابو بکر صدیقؓ کے پاس گیا، انھوں نے مجھے دانٹا اور بہت خفا ہوئے، حضرت علیؓ کے پاس گیا، انھوں نے مجھے دھتکار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، آپ نے بھی مجھے ناامید اور یایوس کر دیا، پس بار اہلباء! آپ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میری دعا قبول فرمائیں گے یا نہیں، اگر نہ قبول فرمائیں تو ہائے میری ملامت اور شقاوت اور ہائے میری مذمت و پشیمانی، اور اگر قبول فرمائیں تو میرے لئے انتہائی خوش نصیبی کی بات ہوگی، ان کی اس دعا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آسمان سے ایک فرشتہ آیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیا آپ نے غلو کی کوپیلا

کیا ہے یا میں نے؟ حضورؐ نے فرمایا، نہیں اے میرے سید بلکہ آپ ہی نے پیدا فرمایا ہے،
 نے کہا، خدائے جبار تبارک و تعالیٰ آپ سے یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو خوشخبری دیدیجئے
 میں اسکی خطا کو معاف کر دیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کون
 پوچھلے گا میرے پاس آئے، یہ سنا کر حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ اٹھے اور عرض کیا یا رسول
 ہم لے آویں گے، اور حضرت علیؓ اور حضرت سلمانؓ اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم
 آویں گے، آپ نے حضرت علیؓ اور سلمانؓ کو اجازت دیدی، چنانچہ دونوں ان کی تلاش
 نکلے اور ان کی طرف چل پڑے، اثنائے تلاش میں مدینہ کے ایک چرواہے سے ملاقات ہو
 علیؓ نے اس سے پوچھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو یہاں دیکھا ہے
 نے کہا شاید آپ حضرات اس شخص کو تلاش کرتے ہوں گے جو جسہنم کے خوف سے ہمارے
 پھر رہا ہے، ان حضرات نے کہا ہاں ہاں، وہ کہاں ہیں ہمیں ان کا پتہ بتاؤ، اس نے
 جب رات ہوتی ہے تو وہ اسی میدان میں اس درخت کے نیچے آتے ہیں اور بلند آواز
 یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ذلیل مقام اس شخص کا مقام ہے جس نے اپنے رب کی نافرمانی
 کی، اسکے بعد ان دونوں حضرات نے انتظار کیا، یہاں تک کہ جب رات ہو گئی تو دیکھا کہ وہ
 درخت کے نیچے آئے اور روتے ہوئے سجدے میں گر گئے، جب سلمانؓ نے ان کے ر
 آواز سنی تو ان کے پاس آئے اور کہا، اے ثعلبہؓ اٹھو! رب الغلین نے تمہیں بخش دیا،
 ثعلبہؓ نے کہا کہ تم لوگ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو
 بولے جیسا خدا کو پسند ہے اور تم بھی پسند کرتے ہو۔

جس وقت حضرت بلالؓ نماز کی اقامت کہہ رہے تھے یہ دونوں صاحبان ان کو ملے
 پہنچے اور ان کو استسوی صفت میں کھڑا کر دیا، پھر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 الشکائر پڑھا، تو حضرت ثعلبہؓ نے ایک پیسہ ماری پھر جب آپ نے حَتَّىٰ دُرُّكُمْ اَللّٰہُ
 تو انہوں نے دوسری پیسہ ماری اور ان کی روح پرواز کر گئی، جب رسول اللہ صلی اللہ
 نماز پڑھ چکے تو ثعلبہؓ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے سلمانؓ ان کے منہ پر پانی کی پھینٹیں
 سلمانؓ نے کہا، اے اللہ کے نبی! یہ تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اسکے بعد ان

دوڑتی ہوئی آئی اور کہا یا نبی اللہ! میرے والد کہاں ہیں، مجھے ان سے ملاقات کا بہت شوق ہے، آپ نے فرمایا، مسجد میں جاؤ، وہ مسجد میں گئیں، دیکھا کہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور ان پر ایک چادر ڈال دی گئی ہے، خیمہ نے اپنا ہاتھ سر پر رکھا پھر چلے گئیں کچھ پر غم کا کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا، ہائے ابا جان! اب آپ کے بعد میرا کون ہوگا، یہ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خیمہ! کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں اور فاطمہ تمہاری بہن ہو جائے، وہ بولیں کہ ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ! میں اس پر راضی ہوں پھر جب حضرت ثعلبہؓ کا جنازہ اٹھایا گیا، تو ان کے جنازے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، یہاں تک کہ جب قبر کے کنارے پہنچے تو آپ بخوں کے بل چلنے لگے، داپسی کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ! میں نے آپ کو بخوں کے بل چلتے دیکھا تھا اس کا کیا سبب تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اے عمر! میں ملائکہ کی کثرت کی وجہ سے قدم رکھنے پر قادر نہ تھا

فقہ ابو اللیث فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مختلف الفاظ سے نقل کی گئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ آیت حضرت ثعلبہؓ ہی کے شان میں نازل ہوئی وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِسَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ فَاَنْجُوْهُ إِلَّا اللَّهُ اَلَا اِنَّ تَوَلَّاهُ لَنَجْعَلَ لَكَ جُزْءًا مِّنْ الْعَمَلِ الَّذِي كُنْتَ تَعْمَلُ اور ایسے لوگ کہ جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہے کون جو گناہوں کو بخشتا ہو، اور وہ لوگ اپنے فعل پر اصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں، ان لوگوں کی جزا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے اور ایسے باغ ہیں کہ ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور اچھا حق اُحمدت ہے ان کام کرنے والوں کا۔

حکایت :- روایت کعب احبار | فقہ ابو اللیث مرقندیؒ اپنے والد سے اور وہ اپنی سند کے موت کی کیفیت کے بیان میں ساتھ حضرت احنف بن قیسؒ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملنے کیلئے مدینہ آیا تو میں نے ایک بٹا

علقہ دیکھا جس میں حضرت کعب احبارؓ لوگوں سے حدیث بیان کر رہے تھے، انھوں نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انھوں نے عرض کیا اے میرے پروردگار! میرا دشمن جب مجھے مرا ہوا دیکھے گا تو خوش ہوگا، کیونکہ خود اسی قیامت تک کے لئے مہلت مل چکی ہے، ان سے کہا گیا کہ اے آدم تم تو جنت میں پہنچ جاؤ اور اس ملعون کو اس لئے زندہ رکھا جائے گا تاکہ اولین و آخرین کی تعداد کے بعد موت کا مزہ چکھے، پھر آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ مجھ سے بیان کر دو کہ تم اس ملعون کو کس طرح موت کا مزہ چکھاؤ گے جب ملک الموت نے اسے بیان کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ (رَبِّیْ حَسْبِیْ حَسْبِیْ) اے رب بس بس میرے لئے کافی ہے، حضرت کعبؓ سے اتنا سُنکر سارا مجمع حیرت اٹھا اور کہا کہ اے ابوالحق! اللہ آپ پر رحم فرمائے، ہم سے بھی بیان کر دیجئے وہ ملعون موت کا مزہ کیسے چکھے گا، انھوں نے پہلے تو بیان کرنے سے انکار کیا، لیکن جب لوگوں نے اصرار کیا تو انھوں نے فرمایا کہ جب دنیا کا آخری وقت ہوگا اور نفعِ صورت کا وقت قریب آجائے گا تو لوگ بازاروں میں خرید و فروخت کرتے ہوں گے، باہم لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہوگا، اور باتیں بھی ہو رہی ہوں گی کہ اچانک ایک زبردست دھماکہ ہوگا اور آدمی غلوطی بیہوش ہو جائے گی اور تین دن تک ہوش میں نہ آئیں گے اور بقیہ آدمی لوگوں کی عقل زائل ہو جائے گی اور مدہوش ہو کر مارے گھبراہٹ کے اس طرح سے خاموش کھڑے ہوں گے جیسے بھیڑ بکری کسی درندہ کو دیکھ کر سکتے ہیں آجاتی ہیں، پس لوگ اسی خوف و دہشت میں مبتلا ہوں گے کہ اچانک آسمان اور زمین کے درمیان سے ایک سخت آواز مانند بجلی کی کرک کے پیدا ہوگی جس کی وجہ سے زمین پر کوئی بھی باقی نہ رہ جائیگا، دنیا فنا ہو جائے گی، نہ آدمی رہ جائیگا نہ جن اور شیطان، نہ کوئی وحشی جانور، اور نہ کوئی دریا جاندار، بس یہی زندگی کی وہ آخری مہلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو دی، پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ میں نے اولین و آخرین کی تعداد کے بعد تمہارے لئے مددگار پیدا کر دیئے ہیں، اور سب آسمان اور زمین والوں کے بعد تمہارے اندر قوت پیدا کر دی ہے اور آج میں تم کو اپنے غضب و ناراضگی کے سارے کڑے پہناتا ہوں، پس میرے بغض اور نفرت

کولیکر اس ملعون اور مردود ابلیس کے پاس جاؤ اور اسکو موت کا مزہ چکھاؤ اور ہو
 کی جتنی سختی اولین و آخرین سب جن دانش نے اٹھائی ہے اس سے کئی گنا زائد سمجھو
 اس پر ڈالو اور اپنے ہمراہ جہنم کے ستر ہزار پیادوں کو لے لو، جو سب کے سب غیظ
 غضب میں بھرے ہوئے ہیں، اور چاہئے کہ ہر زبانیہ کے پاس جہنم کی آگ کی ایک
 زنجیر ہو، اور اسکی بدبو دار روح کو جہنم کے ستر ہزار آنکھوں سے نکالو اور جہنم کے
 داروغہ مالک سے پکار کر کہو کہ وہ جہنم کے سارے دروازے کھول دے، یہ سن کر ملک
 (ایسے غیظ و غضب کی صورت میں اتریں گے کہ اگر انھیں ساتویں آسمان والے اور ساتویں
 زمین والے دیکھیں تو سب کے سب ملک الموت کے دیکھنے کی دہشت سے کچھ جائیں پھر
 اس کے بعد جب وہ ابلیس کے پاس جائیں گے اور اس کو زور سے ڈالیں گے تو وہ بڑی زور
 سے چیخ مارے گا اور ایسی آواز نکالے گا کہ اگر اہل مشرق و مغرب سن لیں تو بے ہوش
 ہو جائیں، ملک الموت اس سے فرمائیں گے کہ ٹھہر جاؤ غیبت میں تجھے آج کے دن موت کا مزہ
 چکھا کے رہوں گا ان سب لوگوں کی تعداد کے بقدر جن کو تو نے گمراہ کیا، تو نے کتنی زیادہ
 عمر پائی اور کتنی ہی نسلوں کو تو نے گمراہ کر ڈالا، تیرے بہت سے ساتھی ہیں جو جہنم میں تجھ سے
 ملیں گے، اور یہی وہ وقت معلوم ہے جو تیرے رب کے درمیان معین تھا، اور اب تو کہاں
 بھاگ کر جاسکتا ہے، یہ سنکر شیطان پورب کی طرف بھاگے گا، لیکن وہاں بھی ملک الموت
 کو اپنے سامنے دیکھے گا، تو سمندروں میں گھس جائے گا، وہاں بھی ملک الموت کو موجود پایگا
 اور سمندر اس کو باہر پھینک دیں گے اور اسے قبول نہ کریں گے، پھر زمین میں ہر طرف بھاگا
 بھاگا پھرے گا اور کہیں نہ ٹھکانہ ملیگا، نہ جائے پناہ، نہ نجات کی جگہ، پھر دنیا کی پھونچ
 آدم علیہ السلام کے قبر کے پاس آکر کہے گا کہ اے آدم تمھاری ہی وجہ سے میں مردود اور ملعون ہوا
 اے کاشش آدم پیدا نہ ہوتے، اس کے بعد وہ ملک الموت سے پوچھے گا کہ تم مجھے کس پیالے
 سے پلاؤ گے یعنی کس عذاب سے میری روح قبض کر دے گی، ملک الموت جواب دیں گے کہ اہل
 لقی کے پیالے سے یعنی جہنم والوں جیسے عذاب کے ذریعہ، اور اہل سقر کے پیالے سے اور
 اہل دوزخ کے پیالے سے بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ، فرماتے ہیں، یہ سنکر ابلیس کبھی زمین

لوٹے گا، کبھی جیتے چلائیگا کبھی مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کو بھاگے گا، یہاں تک کہ جب اس مقام پر پہنچے گا جس میں وہ اتارا گیا تھا اپنے ملعون ہونے کے دن، اسوقت زبانہ یعنی دوزخ کے پیادے آکر ملے نصب کے تیار کئے ہوئے تھے اور زمین مانند کچے ہوئے انگارے کے ہو جائے گی، اور زبانہ یعنی جہنم کے پیادے اس کو گھیر لیں گے اور آنکروں سے کوٹیں گے، پس اس طرح ابلیس جاکنی کی تکلیف اور عذاب میں جب تک اللہ کو منظور ہو گا پڑا رہے گا، اور حضرت آدم و حوا علیہما السلام سے کہا جائے گا کہ آؤ آج کے دن اپنے دشمن کو دیکھو کہ اس پر کیا مصیبت نازل ہو رہی ہے اور کس طرح موت کا مزہ کھ رہا ہے تو وہ لوگ جب اس کے عذاب کی شدت اور موت کی کیفیت دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار! آپ نے ہم پر اپنی نعمت پوری کر دیا۔

حکایت اس جوان کی جس نے فقیر ابو الیثمر قدی نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اپنے کو منہ وخت کر دیا | عبدالواحد بن زیدؒ نے فرمایا کہ ایک دن ہم اپنی اسی مجلس میں بیٹھے تھے اللہ ہم نے غزوہ کے لئے جانے کی تیاری کر لی تھی، اور میں نے اپنے اصحاب سے دو شبہ کی صبح تیار رہنے کے لئے کہہ دیا تھا، اسی مجلس میں ایک شخص نے یہ آیت تلاوت کی (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآتٍ لَهُمُ الْجَنَّةُ) (اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض منہ خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی) تو ایک لڑکا کھڑا ہوا جس کی عمر پندرہ سال یا اس کے لگ بھگ تھی اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور وراثت میں کافی مال ہاتھ آیا تھا، اس نے کہا اے عبدالواحد! کیا دعو اللہ نے مومنین سے ان کی جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، میں نے کہا ہاں میری دوست! تب اس نے کہا، اے عبدالواحد میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی جان و مال کو جنت کے بدلے بیچ دیا تو میں نے اس سے کہا کہ کہہ تو رہے ہو مگر کام آتا نہیں ہے) کیونکہ تلوار کی دھار اس سے کہیں زیادہ سخت ہے اور تم ابھی بچے ہو (مشاید سہا نہ سکو) مجھے ڈر ہے کہ صبر نہ کر سکو گے اور اس بیچ سے عاجز ہو جاؤ گے،

مگر میں اپنی رائے پر اصرار نہیں کرتا اگر کسی مالی ہمت کے نزدیک ابھی ان علامات کے ظہور کا وقت نہ ہو تو بسم اللہ وہ میدان میں نکلیں، مگر اپاہجوں کو کیوں اپنے ساتھ کھینچے ہیں، آخر ایک کام یہ بھی تو ہے کہ خدا سے دعا کریں تو ان کو اس کام کے واسطے رہنے دیں، ایک جماعت اس کے واسطے بھی تو ہونا چاہئے یہ تقسیم عمل اچھی چیز ہے مگر انھوں نے آجکل دعا کو لوگ عمل ہی نہیں سمجھتے، اب میں مقصود کو عرض کرتا ہوں یہ گفتگو درمیان میں اس بات پر آگئی تھی کہ میں نے دوام عمل کے معنی کی تحقیق کر کے عرض کیا تھا کہ یہ علوم محض ترجمہ قرآن پڑھنے سے حاصل نہیں ہو سکتے جیسا آجکل بعض لوگ اسی قدر علم سے اجتہاد کا دعویٰ کرتے ہیں صبر و عمل بہر حال یہاں صبر و مصابرت و مرابطت کا امر ہے اور تقویٰ اسکی تکمیل ہے عتبہ کے معنی ہیں حَبَسُ النَّفْسِ عَلَى مَا تَكُونُ یعنی نفس کو ناگوار امور پر جمانا، اور مصابرت کے معنی یہ ہیں کہ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ناگوار امور پر نفس کو ثابت قدم رکھنا، اور مرابطت کے معنی یہ ہیں کہ صبر و مصابرت پر مواظبت کی جائے۔

اس تقریر سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ عمل ان سب میں مشترک ہے، مطلب یہ ہوا کہ عمل میں مستعد رہو اور اسی میں برابر لگے رہو، اب بعض اعمال تو اپنے کرنے کے ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، ان کو دیانات کہا جاتا ہے ان پر جتنا تو صبر ہے، اور بعض اعمال میں دوسروں سے واسطہ ہے جیسے نکاح و بیع و جہاد وغیرہ یہ معاملات ہیں ان میں احکام شرعیہ پر جہاد ہونا مصابرت ہے، پھر دیانات میں تو صبر سہل ہے کیونکہ ان میں حظ نفس بھی ہے، زکوٰۃ میں حظ یہ ہے کہ دوسروں پر احسان ہے، حج میں حظ یہ ہے کہ سیر و تفریح ہوتی ہے (نماز میں حظ یہ ہے کہ اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے جو موجب راحت ہے، روزہ میں طبیعت کی چٹائی ہوتی ہے اس سے بھی راحت حاصل ہوتی ہے) مگر معاملات میں صبر دشوار ہے اس لئے وہاں بھی صاف طور سے مصابرت کا امر کیا گیا کہ نفس کو معاملات میں بھی شریعت کے موافق عمل کرنے پر مجبور کرو اور یہ حکم صبر و مصابرت اعمال باطنیہ کو بھی شامل ہے کیونکہ وہ بھی اعمال کی ایک قسم ہیں، عمل کہتے ہیں فعل اختیاری کو اس لئے اعمال باطنیہ بھی عمل میں داخل ہیں چنانچہ ایمان کو انھوں میں عمل کہا گیا ہے پھر میں طرح نماز، روزہ کا شریعت میں امر ہے اسی طرح محبت و شکر وغیرہ کا امر ہے اور جیسے چوری

اور غیرہ سے منع کیا گیا ہے اسی طرح ریا و حسد و کبر سے مانعت ہے، پھر جس طرح اعمال ظاہرہ بعض اعمال اپنے متعلق ہیں بعض میں دوسروں سے واسطہ ہے، اسی طرح اعمال باطنہ بھی دو کم کے ہیں، بعض اپنے کرنے کے ہیں بعض میں دوسروں سے واسطہ ہے، پس وہاں بھی صبر و صابریت دونوں کا امر ہے بلکہ اعمال باطن میں صبر و صابریت کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ان میں بعض دفعہ ایسے مصائب و مصائب پیش آتے ہیں جن کا تحمل اہل ظاہر سرگرم نہیں کر سکتے **شنام محبت** بعض دفعہ قبض میں سالک یوں بھٹا ہے کہ فرعون مجھ سے افضل ہے گودہ کا فرقا گر اس کو تو ایک دفعہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے سے نجات ہو جاتی ہے اور مجھے ہزار دفعہ بھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے سے اس مصیبت سے نجات نہیں ہوتی چنانچہ بعض نے اس حالت میں خود کشتی لی کر لی ہے ان کو مستہلکین کہہ جاتا ہے، مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت کیا ان کو عذاب ہوگا؟ فرمایا، جافالم! وہ تو خدا کی محبت میں شمشیر عشق سے جان دے رہا ہے اور مجھے تو بے کی سو بھی ہے اس شعر میں اسی کا فیصلہ ہے

گر خطا گوید و راحت علی مگو در شود پر خون شہید اور اشو
خون شہیدان را ز آب دلی ترست ایں خطا از صد صواب دلی ترست

ترجمہ (عاشق سے) اگر خطا سرزد ہو جائے تو اسے خطا کا رمت کہو۔ اور اگر شہید خون میں تپت ہو جائے تو اسے مت دھوؤ۔ (اسلئے کہ) شہید وہ کا خون پانی سے کہیں اچھا ہے اور یہ اسکی خطا سیکڑوں درست باتوں زیادہ بہتر ہے)

اس حالت میں جو شخص خود کشتی سے مر جائے معذور ہے گویا جو نہیں مگر مازور بھی نہیں یہ تین لفظ بھی میں نے متقی اختیار کئے ہیں تین حالات کے اعتبار سے یعنی اگر کوئی شخص حدود شرعیہ سے با اختیار خود نکلے وہ تو مازور ہے (گنہ گار ہے) اگر بلا اختیار نکلے معذور اگر حدود کے اندر ہے مازور ہے (اسکو ثواب ملے گا ترقی ہوگی) باطن کے مصائب میں سے ایک یہ صورت بھی ہے کہ ایک سالک کو اتنا سے ذکر میں آواز آئی، جو چاہے کہ تو تو کافر ہو کر مرے گا اس آواز سے وہ بہم گیا، شیخ کے پاس گیا اور سارا حال عرض کیا، سبحان اللہ! شیخ بھی کیسی دولت ہے جس کو میسر ہو، فرمایا گھبراؤ نہیں یہ دشنام محبت ہے، محبوبوں کی عادت ہے کہ

عشاق کو یوں ہی تنگ کیا کرتے ہیں، اس پر سوال ہوتا ہے کہ کیا بات جھوٹ تھی اگر ایسا ہے تو معاذ اللہ حضرت حق کی طرف کذب کی نسبت لازم آتی ہے، علمائے ظاہر تو امکان کذب ہی میں آج تک لڑ رہے ہیں اس میں تو وقوع کذب لازم آگیا، اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں کذب نہیں کیونکہ کافر باصطلاح صوفیہ بمعنی فانی ہے، خسر و فراتے ہیں سہ

کافر عشق مسلمانی مراد رکارت ہر رگ من تار گشتہ حاجت زنا نیست

عشق و محبت کا کافر فانی ہوں مجھے مسلمانی (ظاہر پرستی) کا گناہ ہے میری ہر رگ تار بن چکی ہے اسلئے زنا کی ضرورت نہیں)

کافر عشق لے فانی عشق تو اس غیبی آواز کا مطلب یہ ہوا کہ جو چاہے عمل کر تو فانی ہو کر مرے گا، اب یہ کلام ایسا ہو گیا جیسا حدیث میں آیا ہے لَعَلَّ اللّٰهَ اَطْلَعَ اِلٰی اَهْلِ بَيْدٍ فَقَالَ اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ اور صوفیہ نے یہ اصطلاح لغت سے لی ہے کیونکہ لغت میں کفر بمعنی متر ہے اور فانی بھی اپنی ہستی کا ستر ہے، صوفیہ کی اصطلاحات کہیں لغت سے ماخوذ ہیں کہیں عرف عالم کہیں فلسفہ سے کہیں علم کلام سے کہیں کسی اور فن سے اور یہ غلط بحث انھوں نے اس لئے کیا ہے تاکہ مسئلہ پر پردہ پڑا رہے نا اہل تک نہ پہنچ جائیں کیونکہ سہ

بامدی گوئید اسرار عشق وستی بگذارتا ہمیں درد در رخ خود پرستی

ز مدعی کمال سے عشق وستی کے اسرار مت بیان کر دے اسکے حال پر پھوڑ دو تاکہ وہ خود پرستی کی تکلیف اس کو قتل کر دے (مر جائے)

اسی لئے ان علوم و اسرار کو برسر منبر بیان کرنے کی ممانعت ہے یعنی بلا ضرورت بیان نہ کرے اور میں اس وقت ضرورت سے بیان کر رہا ہوں، غرض یہ شبی صدا صوفیہ کی اصطلاح میں شعی عام اصطلاح میں نہ شعی اور یہ عنوان مزاح کے لئے اختیار کیا گیا تاکہ ذرا تھوڑی دیر کو عاشق پریشان ہو جائے

ان مزاح | پہنچ حدیث سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض دفعہ فرمایا ہے چنانچہ سب ٹھہرائے حضور سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں پہنچا دے، حضور نے منبر مایا تَدَخُلُ الْجَنَّةَ کہ تو بھی عورت جنت میں نہ جائے گی وہ لگی روئے، تب آپ نے یہ آیت پڑھی

يَتَنَبَّأُ اللّٰهُ فِي رُبِّكَ بِرُحْمَاكَ عَلٰی مَا تَعْمَلُ كَرُوْا مِنْ رَّبِّكُمْ عَذَابَ كَرٍّ

ثُمَّ أَنْشَأْنَا هُنَّ أَنْشَاءً فَعَمَلْنَا هُنَّ أَبْكَارًا عُلُوًّا أَتْرَابًا لَا صَحَابَ الْيَمِينِ (ہم نے ان عورتوں
 دغا پس طوطہ پر بنایا ہے یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں، محبوبہ ہیں، ہم عمر ہیں، یہ سب چیزیں
 اپنے والوں کیلئے ہیں) مطلب یہ تھا کہ بوطرحی عورت بڑھیا ہو کر جنت میں نہ جائے گی۔

ایک بار حضرت ابو ذر نے ایک مسئلہ کے متعلق بار بار سوال کیا آپ نے - دفعہ چہرہ بیا
 پھر آخر میں فرمایا اِنْ زَعِمَ اَنْفُ ابْنِ ذَرٍّ کہ ہاں یہی جواب ہے اگرچہ ابو ذر کی ٹانگ رگڑ جائے
 یہ مزاح ہی تو تھا گو بزرگ عتاب تھا، مگر عاشق کو اس میں ایسا لعن آتا ہے کہ حضرت ابو ذر
 اس حدیث کو بیان کرتے تو آخر میں یہ بھی کہتے اِنْ زَعِمَ اَنْفُ ابْنِ ذَرٍّ وَاِنْ زَعِمَ اَنْفُ ابْنِ ذَرٍّ
 کیونکہ ان کو اس میں حفا آتا تھا،

حضرت شیخ ابو کبیر کا ایک مرید حج کو گیا تو آپ نے اس کے ہاتھ روئے اقدس پر سلام
 کہا صبیحا، جب مرید نے شیخ کا سلام پہنچایا تو روئے اقدس سے آواز آئی اپنے بدعتی پیر کو ہمارا بھی
 سلام کہہ دینا۔ شیخ کو یہ واقعہ کشوف ہو گیا، جب مرید واپس آیا اس سے پوچھا کہ تم نے ہمارا
 سلام پہنچایا تھا کہا ہاں حضور پہنچا دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو سلام فرمایا ہے۔
 فرمایا اپنی لفظوں سے کہو جو حضور نے فرمائے ہیں، کہا جب آپ کو وہ الفاظ معلوم ہیں تو مجھے آپ کیوں
 بے ادب بناتے ہیں، فرمایا اس میں بے ادبی کیسی؟ اس وقت تمہاری زبان سے وہ الفاظ ادا نہ ہوئے
 بلکہ تمہاری زبان حضور کی زبان ہو گئی، تم تو محض سیف ہو، عرض اس نے وہی الفاظ کہے کہ اپنے بدعتی پیر کو
 ہمارا بھی سلام کہنا۔ یہ سنتے ہی شیخ پر وجد طاری ہو گیا اور یہ شعر پڑھا

بدم گفتی و خوندم عفت ک اللہ کو گفتی جواب تلخی زید ب لعل شکر خارا
 (آپ نے مجھ کو برا بھلا کہا اللہ آپ کو خوش رکھے) میں خوش ہوں آپ نے ٹھیک کہا، تلخ جواب سرخ لب
 شیریں دہن متوق کو زیب دیتا ہے)

یہ راز تھا حضرت ابو ذر کے بار بار زَعِمَ اَنْفُ ابْنِ ذَرٍّ کہنے میں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر ایک
 جوید بندہ من از مرش بگذر دختہ من (وہ اگر کہدے مجھے اپنا غلام، سب سے پیارا ہو میرا) (۱)
 بلکہ حدیث سے حق تعالیٰ کا مزاح فرمانا بھی ثابت ہے کہ جہم سے جو مسلمان نکالے جائیں گے ان کو
 لقب نہیں ہوگا کیونکہ ان کو کسی میں حظ ہوگا جس کی مثال اوپر گزر چکی ہے ان میں ایک شخص جو سب سے

لے اگر ایک بار مجھے اپنا غلام کہدے تو میری منی عرض سے بھی آگے بڑھ جاتی۔

نہ نکالا جائے گا حق تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، وہ عرض کرے گا کہ میرا نہ جسم کی طرف سے پھیر دیا جائے حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ بس اس کے بعد تو کچھ نہ مانگے گا، وہ کہے گا نہیں اور کچھ نہ مانگوں گا، چنانچہ جسم کی طرف سے اس کا منہ پھیر دیا جائے گا، اُسوقت کو جنت کا ایک منہ نظر آئے گا، عرض کریگا، اس درخت کے نیچے مجھ کو پہنچا دے، ارشاد ہوگا کہ تو نہ تو ابھی وعدہ کیا تھا کہ اور کچھ نہ مانگوں گا وہ معذرت کرنے لگا کہ بس یہ درخواست اور ہی کر دیجئے پھر کچھ نہ مانگوں گا، غرض اسی طرح رفتہ رفتہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا، تو یہ بھی مزاح ہے کہ مقصود تو اس کو جنت میں پہنچانا تھا مگر اس طرح رگڑ کر پہنچایا جائے گا، لہذا اب اس حکایت کو بھی اشکال نہیں کیونکہ مزاح کا ثبوت احادیث میں بھی ہے۔

نہی | دوسرے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کافر سے مراد صدائے غیبی میں کافر باللہ نہ تھا بلکہ کافر باللہ خود ہے اور یہ استعمال نفس میں بھی وارد ہے مَعْنً يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ فَعَدِ مَسْئَلَهُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ دَسُوهُ شَيْطَانٌ سَ بَدَأَ قَدَّحُوا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش عقادوں نے بڑا مضبوط حلقہ تمام لیا

غرض باطن میں ایسے ایسے مصائب و مصائب پیش آتے ہیں کہ اگر امداد نہ ہو تو انسان تو ان کا طبعی پاش پاش ہو جائے، وہی باتیں میں اس قدر نقل تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ اَنْزَلْنَا نَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهُ خَاثِعًا مُّتَمَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ر اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، گواہی دے سکتا حق تعالیٰ کی امداد ہوتی ہے وہ اس کے قتل ہوتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہے قُلْ مَنْ نَّاعِدُ ذَا الْبَيْرِ مَسِيْلًا فَاِنَّهٗ يُزَلُّهُ عَلٰی قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ (آپ یہ کہئے کہ جو شخص جبل سے دت رکھے (وہ جلتے)، انھوں نے یہ قرآن آپ کے قلب تک پہنچا دیا ہے خداوندی حکم سے)۔

ایک سوال ہے۔ وہ یہ کہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول قرآن حضور کے قلب پر ہوا ہے اور کہے کہ قلب معانی کا ادراک کرتا ہے اور الفاظ کا ادراک سمع کو ہوتا ہے، پس اس سے لازم ہے کہ منزل من اللہ صرف معانی ہوں الفاظ منزل من اللہ نہ ہوں (ایک ایک جواب تو یہ ہے کہ اس بہت سے بہت معانی کا منزل ہونا معلوم ہوا، الفاظ کا منزل نہ ہونا کیسے معلوم ہوا کیونکہ حدیث

دلیل ذکر عدم نہیں ہے ان کا منزل ہونا دوسری نصوص سے معلوم ہوتا ہے اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا (ہم نے اسکا نازل کیا قرآن عربی زبان کا) اور عربی ہو "اصفت الفاظ ہی کی ہے مگر اس جواب سے عوام کو شفا نہیں ہوتی، دوسرا جواب قاضی شمس الدین صاحب نے دیا ہے اور یہ جواب اپنے سوا کسی کے کلام میں نہیں دیکھا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ زبان داں کو اپنی مادری زبان میں گفتگو سکتے ہوئے اول التفات معانی کی طرف ہوتا ہے اور الفاظ کی طرف بعد میں التفات ہوتا ہے اور مادری زبان میں اول التفات الفاظ کی طرف ہوتا ہے، ثانیاً معانی کی طرف، جیسا آپ لوگ اس وقت میرا بیان سن رہے ہیں، چونکہ میں آپ کی مادری زبان میں بول رہا ہوں اس لئے معانی کی طرف آپ کو اول التفات ہوتا ہے اور الفاظ کی طرف اگر ہوتا ہے تو ثانیاً، پھر قرآن مجید چونکہ آپ کی زبان میں ہے اس لئے وحی کے اسماء کے وقت اول التفات آپ کو معانی کی طرف ہوتا ہے الفاظ کی طرف، اس لحاظ سے قرآن کو منزل علی القلب کہہ دیا گیا ہے، اس سے یہ لازم نہیں کہ الفاظ منزل نہیں،

اب میں وہ جملہ پھر دہراتا ہوں کہ فقط ترجمہ پڑھنے سے قرآن فی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی ذرا ترجمہ پڑھنے والے تو یہ علوم بیان کریں اور وہ تو ان اشکالات کو حل کریں یقیناً استمرار کریں گے کہ یہ عالم ان کو حاصل نہیں ہو سکتے، اسی لئے میں یہ بھی کہہ کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو ترجمہ قرآن دیکھنا حرام ہے۔ کاتبور میں ایک مؤذن میرے پاس قرآن کا ترجمہ لایا کہ آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو پیروں کا دھونا فرض نہیں بلکہ مسح کافی ہے کیونکہ ترجمہ میں دُجُوهَكُمْ وَآيِدِيَكُمْ إِلَى الْمَسَافِقِ اَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کا ترجمہ یوں لکھا تھا "دھوؤ اپنے مونہوں کو اور ہاتھوں کو کہینوں تک اور رگوں کو اور پیروں کو ٹخنوں تک" تو اس کو یہ ترجمہ کہنا چاہیے سرور کو اور پیروں کو دیکھ کر شبہ ہو کہ پیروں کا بھی لمس فرض ہے، دھونا فرض نہیں،

میں برا پریشان ہوا کہ اس کو کس طرح بھاؤں کہ اَرْجُلَكُمْ کا عطف دُوسُكُمْ پر نہیں بلکہ دُجُوهَكُمْ وَآيِدِيَكُمْ پر ہے، کیونکہ وہ عطف و معطوف کو کیا جانے تو میں نے اس کو وہ طرح سمجھایا کہ اس سے پوچھا تم کو قرآن کا کلام الہی ہونا کیسے معلوم ہوا، کہا علماء کے کہنے میں نے کہا کیا تیرے نزدیک علماء ایسے دیوانہ ہیں کہ جس کلام کو وہ اللہ کا کلام کہہ دیں تم اس

یقین کر لو گے، کہا جی ہاں علماء دین سے نہ ہوں گے تو اور کون ہوگا، میں نے کہا کہ پھر اپنی علماء کا یہ قول بھی ہے کہ وضو میں پیسروں کا دھونا فرض ہے، مسح جائز نہیں، تو کیا وہ اس فتوے میں بے ایمان ہیں، پس ان کی اس بات کو نہ ماننے کی کیا وجہ، اور خبردار جو تم نے آئندہ ترجمہ دیکھا اس طرح ایک اہل بدوڑے میاں مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا قرآن پڑھتے ہوئے راعنا نہ پڑھا کروں اس لفظ کو؟ پڑ دیا کروں، میں نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا ترجمہ میں لکھا ہے کہ اے ایمان والو! راعنا مت کہو، وہ اس کا یہ مطلب سمجھ کہ تلاوت کے وقت بھی نہ کہو، میں نے کہا کہ تلاوت کے وقت راعنا ضرور کہو اور تم کو ترجمہ دیکھنا حرام۔ بس تم اہل مد ہو اپنی مدد کا حساب کیا کرو اور میں جو ایسے لوگوں کے لئے ترجمہ دیکھنا حرام کہتا ہوں تو اس میں ترجمہ قرآن کی (معاذ اللہ) توہین نہیں، بلکہ مقصود ان لوگوں کی اہانت ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو، یہ تو ایسا ہے جیسے کہا جائے کہ حسین عورت کا دیکھنا محرم کو حرام ہے، تو کیا اس سے حین عورتوں کی توہین ہوگئی؟ جن میں حضرت عائشہؓ حضرت سارہؓ اور حضرت رابعہؓ بھی داخل ہیں، تو کیا کوئی اس جملہ سے ان بزرگ عورتوں کی توہین نکال سکتا ہے، مگر نہیں، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ مقصود ان ناظرین کے دین کی حفاظت ہے، اسی طرح یہاں سمجھو، نیز اگر یوں کہا جائے کہ آشوب چشم دالے لو آفتاب کی طرف دیکھنا حرام ہے کیونکہ اندھا ہوئے کا اندیشہ ہے، تو کیا اس سے آفتاب کی ذہن مفہوم ہو سکتی ہے ہرگز نہیں۔

لکھنؤ تکفیر اگر بریلوی اس جملہ کو سن لیں تو شاید کفر کا فتویٰ فوراً لگا دیں کیونکہ ان کے یہاں تکفیر کے لئے اس کی بھی ضرورت نہیں کہ معنی کفر کا قصد کیا جائے بلکہ یوں کہتے ہیں کہ اس سے کفر لازم آسکتا ہے لے مسئلہ کا فہم گو وہ معنی جو انھوں نے مجھے مشکل کے باپ دادوں نے ہی نہ سمجھے ہوں، بس انکی فکر کی ایسی مثال ہے جیسے کانے نے سامنے سے ایک شخص کو آتا ہوا دیکھ کر دور ہی سے کہنا روٹا کیا تو حرامزادہ تیرا باپ حرامزادہ، اس نے کہا بھائی میں نے کیا قصور کیا جو مجھے حرامزادہ بناتا ہے مثل مشہور ہے کا حرامزادہ تو تم نے مجھے دیکھ کر اپنے دل میں ضرور مجھے حرامزادہ کہا ہو گا اس لئے مانے بدلے لے لیا، خواہ اس غریب نے کہا ہو یا نہ کہا ہو مگر ان کو بدلہ لینا ضرورت تھا، یہی حال بریلی کی بڑوں کا ہے کہ اپنی طرف سے کلام کے ایک معنی تراش کر مشکل کی تکفیر کرنے لگے ہیں، گو اس کے وہم میں

بھی یہ معنی نہ آئے ہوں، مگر یہ تکفیر کا حکم ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ انہی کو مبارک ہو، ہمارے بزرگ تو ایسے تھے کہ میں نے مولانا محمد یعقوب صاحب سے ایک صوفی کا مقولہ جو ایک رسالہ میں تازہ دیکھا تھا بیان کیا کہ شیخ نے اس سے پوچھا تو حد اکو جانتا ہے، کہائیں خدا کو کیا جانوں، میں تو آپ کو جانتا ہوں، یہ مقولہ بیان کرتے ہوئے، میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ لوگ کیسے میاں ہوتے ہیں کہ ایسا سخت کفر کا کلمہ کہہ دیا، مولانا ہنسنے لگے اور فرمایا اس میں کفر کی کیا بات ہے، اچھا تم بتاؤ کیا تم خدا کو جانتے ہو؟ بتلاؤ اللہ کیا کہتے ہیں، بس یہ سوال کرنا تھا کہ میں حقیقت کو کچھ گیب کہ صوفی کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بلا واسطہ مجھ کو نہیں ہے بلکہ مجھے شیخ کے ذریعہ سے حاصل ہوئی اس سے زیادہ میں نہیں جانتا،

تو دیکھئے مولانا نے ایسے سخت کلمہ کو کتنا ہلکا کر دیا، یہ کلام ضمنی آگیا تھا، اصل میں اسکو بیان کر رہا تھا کہ باطن میں بھی صبر و مصابرت کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں بڑے بڑے مضامین واقع ہوتے ہیں اَصْبِرْ فَاَوْصَابُ فَاِذَا مِی اسی کا کلمہ ہے۔

قصہ اور عمل اب یہاں ایک سوال عمل ہے وہ یہ کہ مقصود بیان تو ضرورت عمل ہے اور آیت میں ضرورت صبر کا ذکر ہے، تو یہ مقصود پر کیسے منطبق ہوگی، جواب یہ ہے کہ یہ مقصود کی تہید ہے اور مقصود رابطہ ہے جس کی ایک تفسیر عمل ہے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، اب اس کے تہید ہونے کو سمجھئے وہ یہ ہے کہ صبر ایک ایسا عمل ہے جس کے فوت ہونے سے ہمارے سب اعمال خراب ہو رہے ہیں بھانئیں نماز بھی اسی کے فوت ہونے سے گراں ہے ورنہ ظاہر میں نماز بالکل معمولی چیز معلوم ہوتی ہے، مگر پھر مشاہدہ ہے کہ وہ گراں ہے اور ایسی گراں ہے کہ حق تعالیٰ بھی اس کو گراں بتلا رہے ہیں دُرُثْنَا لَنُکْبِتُنَّ (اور بیشک وہ نماز دشوار ہے) جس چیز کو اللہ تعالیٰ گراں فرمائیں خود سمجھ لو وہ کیسی گراں ہوگی، سو اس گراں کی وجہ دہی عدم الصبر ہے جس کو قرآن مجید میں اس عنوان سے ارشاد فرمایا ہے کہ اِلَّا عَلَى الْخُشُوعِ (مگر جن کے قلوب میں خشوع ہو) جس سے معلوم ہوا کہ نماز کی گراں گرائی کا سبب ترک خشوع ہے گوہر دلالت کے لئے خشوع کے معنی معلوم ہونے کی ضرورت ہے اور اس سے قطع نظر اس لئے بھی معلوم ہونے کی ضرورت ہے کہ اس کے نہ معلوم نہ ہونے سے بہت لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ خشوع دشوار سمجھتے ہیں

حَالِ مُضَلِّينَ تَهْتِكُوا عِرْفَانُ • اِقَادُوا وَصِيَّ اللَّهِ كَا وَاحِدَ جَنَانِ

ماہنامہ وصیۃ العرفان

زیوسرپوسٹی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مدظلہ العالی جانشین حضرت مصلح الامم

مُلَیِّق: احمد مکین

شماره ۳۴ شوال المکرم ۱۴۱۵ھ مطابق اپریل ۱۹۹۵ء جلد ۱۵
قیمت فی پرچہ: پانچ روپیہ سالانہ زر تعاون پچیس روپیہ ششماہی تیس روپیہ
سالانہ بدل اشتراک: پاکستان سو روپیہ - غیر ممالک: پونڈ

ترسیل زر کا پتہ

مولوی احمد مکین - ۲۳/۲۵ - بخش بازار

الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۴۰۴۷۹۸

پرنٹر - پبلشر - صفیاء حسن - ۱ - اسرار کیری پریس - جانشین گنج الہ آباد

مَن تَنبِيہ

۱	پیش لفظ	۳
۲	مکتوبات اصلاحی	۴
۳	مجالس مصلح الائمہ	۹
۴	نجات المسکین	۱۷
۵	تنویر السکین	۲۵
۶	المرابطہ	۳۳
۷	کمالات اشرفیہ	۴۱

گزارش
رسالہ ہرماہ کی دس تاریخ کو سپرد ڈاک کیا جاتا ہے۔ اگر رسالہ آخر ماہ تک موصول نہ ہو تو ادارہ کو فوراً مطلع فرمائیں تاکہ دوبارہ بھیجا جاسکے، ورنہ بصورت دیگر ادارہ ذمہ دار نہ ہوگا۔ مئی آرڈر کو پُر پر اپنا پورا پستہ اور حشرید اری نمبر حشرہ در لکھیں !

انتباہ
شمارہ جنوری ۱۹۳۷ء کے صفحہ پینچ پر حاشیہ میں ایک ضروری تفہیم فرمائیں وہ یہ کہ بایاں پیر کی جگہ بایاں ہاتھ لکھ لیں۔

پیش لفظ

ہمارے معاشرہ میں بعض برائیاں ایسی عام ہیں اور اس طور پر رچ بس گئی ہیں کہ وہ زندگی کا ایک حصہ بن گئی ہیں کہ انکی قیاحت کا احساس بھی نہیں ہوتا، ان معائب میں مبتلا ہونے کے باوجود ان خود کو اس کی آلودگی سے پاک تصور کرتا ہے۔ یہ چیز اسے توبہ و استغفار سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ انھیں رائج زمانہ معاصی اور معائب میں سے ایک چیز عجب، خود بینی اور خود پسندی ہے۔ جس کے نتیجے میں اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر و تذلیل، تنگ حرمت، غیبت و شکایت، عیب بینی و عیب جوئی، سب و شتم جیسے فواحش اعمال وجود میں آتے ہیں۔

مگر افسوس صد افسوس! کہ ان کبار کے بار بار اور بطور معمول ارتکاب سے آج ہمارے زہد و تقویٰ نڈا منسحق پیدا ہوتا ہے اور نہ علم و فضل پر کوئی حرف آتا ہے، بلکہ ہم اپنے حصول مقاصد اور بلندی مرتبہ کیلئے ان معائب کو بطور مہیلا استعمال کر کے حریف پر سبقت حاصل کر نیکی کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمودات حسنہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوتے ہیں، یا ہم فراموش کر دیتے ہیں "ایمان والوں کو رسوا کرنا" حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے پکارا اور فرمایا، اے وہ لوگو! جو زبان سے اسلام لائے ہو اور ان کے دلوں میں ابھی ایمان پوری طرح اتر نہیں ہے، مسلمان بندوں کو ستانے سے اور ان کو عار دلانے سے اور شرمندہ کرنے سے اور انکے چھپے ہوئے عیبوں کے چھپے پڑنے سے باز رہو! کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے چھپے ہوئے عیبوں کے چھپے پڑیگا اور اسکو رسوا کرنا چاہیگا تو اللہ اسکے عیوب کے چھپے پڑیگا اور جسکے عیوب کے چھپے پڑیگا وہ اسکو ضرور رسوا کر لیگا (وہ رسوا ہو کر مر لیگا) اگرچہ اپنے گھر کے اندر ہی ہو" حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا سب سے برا سودا اور سب سے بدترین سودوں میں خبیث سودا یہ ہے کہ کسی مسلمان کی آبروریزی کی جائے اور ایک مسلمان کی حرمت کو ضائع کیا جائے، (بیہقی) مسلمان کی ہر چیز و شخص مسلمان کیلئے قابل احترام ہے، اسکا خون، اسکا مال اور اسکی آبرو، اسلئے ناحق اس کا خون گرنا، اس کا مال لینا اور اسکی آبروریزی کرنا، یہ سب حرام ہے۔ (بخاری و مسلم) (اسودہ رسول اکرمؐ)

پس ہے۔ بد نہ بنے زیر گردوں کو کوئی میری نہ ہے یہ گنبد کی صد جیسی کو ویسی نے

(مکتوب نمبر)

حال :- حضرت والا کے حسب الحکم کہ تم بھی لکھ کر دو، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا لکھوں
 سچ ہے کہ ہماری سمجھ ماری گئی ہے۔ حضرت والا کے الہ آباد آنے سے پہلے ہماری حالت
 بہت ہی ناگفتہ بہ تھی۔ میری ناقص سمجھ میں تو یہ بھی آتا ہے کہ پورا شہر ایک بہت بڑا دلیل
 بنا ہوا تھا۔ فساد۔ بدعت۔ کبر۔ غیبت۔ چٹخوری۔ حسد۔ ہوائے نفس۔ یا۔ عجب اور
 اس دلدل کے چاروں طرف بدعت و ہوائے نفس کے طرح طرح کے بدناما پودوں اور
 پھولوں سے آراستہ تھا جو ہماری بدبختی و لادینی بد نظری کی وجہ سے اتنا خوشنما دکھائی
 دیتا تھا کہ اس کو دور ہی سے دیکھتے ہی دالہانہ اپنی بدبختی سے اور خدا اور اس کے رسول کی
 صیح تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اس دلدل میں جا پھنسے تھے اور نا عاقبت بینی کی وجہ سے
 طاقت کے سوا کچھ نہ ہوتا تھا۔

تحقیق :- ٹھیک کہہ رہے ہو۔

حال :- خدا کا شکر ہے کہ جب سے حضرت والا کا قدم مبارک یہاں آیا ہے یہاں کی دنیا پر
 بدل گئی ہے۔ تحقیق :- الحمد للہ

حال :- دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو روشن باغ سے ایک روشنی دکھائی دی۔

تحقیق :- الحمد للہ۔ حال :- اور دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو دلدل سے نکلنے والا خدا سے متعلق پیدا کرنا اگر
 جو حضرت والا نے بتانا اور بڑی شفقت سے جو بتانا شروع کیا، دلدل کی دنیا پر

ایک ہل چل سی پڑ گئی۔ اور دلدل کی دنیا میں بھونچال آگیا۔ تحقیق :- بلیک۔

حال :- دلدل کی دنیا کے لوگ روشنی کی طرف بھاگے اور حضرت والا کی صیح تعلیم چوڑا

و حدیث شریف کی روشنی کے سوا اخلاق و اخلاص کے سدھارنے اور اپنی روزمرہ کے

تعلقات کو سدھارنے کے سوا جس کا کہ دلدل کی دنیا والوں نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا

حیرت میں آگئے اور ان کی سمجھ میں آیا کہ صیح یہ ہے۔ تحقیق :- الحمد للہ۔

حال :- اور آج تک جو ہم سمجھتے تھے باطل تھا۔ دلدل کی دنیا میں ایک جگہ طرح گئی دلدل

کے ٹھیکہ داروں کے تمام امیدوں پر پانی پڑ گیا اور اس پر گئی۔ وہ اچھی طرح سمجھ

کہ حق تعالیٰ نے ہماری فرعونی دنیا میں اپنے ایک خاص بندے کو عہد موسوی دے کر ہماری ظلمی دنیا میں بھیج دیا ہے۔ اس سے آگے اب ہمارا سب ظلم باطل بیکار ہے، اس لئے اب ہم کو بالکل خاموش ہو جانا چاہئے۔ تحقیق: ٹھیک لکھ لے ہو۔
حال :- یہ سب حضرت والا کی مجلس ہی کی برکت ہے کہ لوگ دیوانہ دار اور تشنہ لب آتے ہیں اور جہاں ان کے دلوں پر سرد آن و حدیث کی روشنی کا تازیانہ پڑا ان کے قلب روشن ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی تشنہ ہی جاتی رہتی ہے۔ حضرت دعا فرمائیے کہ تحقیق: دعا کرتا ہوں

حال :- خداوند تعالیٰ سے میرا صحیح تعلق پیدا ہو جائے اور خدا مجھ کو مخلص دیندار بنادے اور دین کی فہم عطا فرمائے۔ تحقیق :- آمین۔

حال :- اور رغبت، حمد، چل خوری، ہوائے نفس، بد نظری سے مجھے بچائے۔ اور اس برداشت کی طرح زندگی نصیب کرنے جو روشنی دیکھ کر اسکی تلاش میں گیا اور اسکے ساتھ روحانی کاپتہ لگا کر لوٹ آئے اور وہ روشنی میں گم ہو کر رہ گیا اور پھر لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ تحقیق :- آمین۔ دعا کرتا ہوں آپ کی تحریر سے مسرت ہوئی کہ آپ مابشا اللہ تعالیٰ سمجھ رہے ہیں۔

مکتوبہ مبارکہ (۷۲۸)

حال :- حضرت والا کی مفارقت کا صدمہ لیکر گھر واپس ہوا۔ راستہ بھر یہ شعر بار بار زبان پر آتا تھا سہیف دہشتم زون صحبت یار آخر شد: روئے گل سیر ندیم دیوار آخر شد
گران چہ دنوں کی معیت میں جو سکون و طمانینت قلب حاصل ہوئی وہ اس سے پیشتر کبھی حاصل نہ ہوئی تھی۔ تحقیق :- مبارک ہو۔

حال :- سورہ معارج کی شروع کی آیتوں کی تفسیر حضرت والا سے سُن کر یہ امید بندھی ہے کہ شاید یہ ناکارہ بھی کبھی حضرت والا کے سہارے بارگاہ ایزدی تک رسائی حاصل کر سکے آمین

حال :- حضرت والا کی توجہ چاہئے، بجز اللہ معمولات جاری ہیں۔ تحقیق :- احمد اللہ۔

حال :- مگر یہ سلسلہ ادارہ تھنار عمری گزشتہ دو مہینوں میں پانچ یوم سے گھٹ کر تین یوم ہو گیا

تھا وہی اب بھی جاری ہے۔ تحقیق :- خیر

حال :- اب تک انتہائے گرمی و دیگر مصروفیات کی وجہ سے پُرانا نوٹ سکا، پھر بھی خدا کا

شکر ہے کہ اُس نے حضرت والا کی رہنمائی کے سہارے مجھ جیسے کاہل سے یہ سلسلہ جاری کرایا

تحقیق :- احمد اللہ۔

حال :- اس ایک سال کی مدت میں بفضلہ تعالیٰ چار سال اور دو ماہ کی پوری نمازیں

ادا ہوئیں۔ تحقیق :- احمد اللہ۔

حال :- چونکہ یقینی طور پر تعداد معلوم نہیں ہے اس لئے خیال یہ ہے کہ یہ سلسلہ ابھی سال

بھر اور جاری رہے۔ تحقیق :- ہاں ہاں۔

حال :- انشاء اللہ العزیز تمام نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ آئندہ حضرت والا جیسی

رہنمائی فرماویں۔ تحقیق :- ابھی جاری رہنا چاہئے۔

حال :- اللہ تعالیٰ سے ان نمازوں کی قبولیت اور بقایا کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیگی

دعا فرمادیں۔ تحقیق :- دعا کرتا ہوں۔

حال :- حضرت والا کی مجلس میں دوسرے حضرات کو دیکھ دیکھ کر اپنا دل ڈوبنے لگتا

تھا کہ میں تو کہیں بھی نہیں ہوں

یار ان تیز گام نے منزل کو جایا ہم مجنا نہ جس برس کارواں لے ہے

ابھی آگے بڑھنے کی کوئی صورت نہیں، کیا کروں۔ تحقیق :- کرتا رہے ہو۔

حال :- حضرت والا میرے حق میں دعا فرمادیں۔ تحقیق :- دعا کرتا ہوں۔

(مکتوب نمبر ۲۹)

حال :- حضور والا! ریا کی حقیقت سے مطلع فرمادیں۔ تحقیق :- امام غزالی فرماتے ہیں

حَقِيقَةُ الرِّيَاءِ طَلَبُ الْحَاجَةِ بِوَاسِطَةِ الْعِبَادَاتِ (ریا کی حقیقت ہر عبادت کے واسطے حاجہ کا طلب

حال :- اور خاص کر کہ وہ ریا کہ جمیں دوسروں کی اصلاح مقصود ہو۔
تحقیق :- یہ بھی جائز نہیں نصوص کے خلاف ہے۔
حال :- کیونکہ بعض اوقات نماز میں اس طرح ادا کرتا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھ کر نماز
سیکیں، اس لئے حضور مجھے مطلع فرمادیں کہ اس طرح میں کروں یا نہیں۔
تحقیق :- نہیں، نیت بدل دیجئے۔

(مکتوب نمبر ۳)

حال :- کل والا نامہ موصول ہو کر کاشف احوال ہوا، حضرت والا! اپنی کمی کا احساس تو
ضرور ہو جاتا ہے لیکن احساس کے موافق عمل میں دوام مشکل ہو جاتا ہے۔
تحقیق :- عمل تو مشکل ہے ہی مگر طالب کیلئے نہیں، لہذا اطلب پیدا کرنا چاہئے۔
حال :- حالانکہ اسی کی ضرورت ہے اور یہی بہت بڑی کمی ہے۔
تحقیق :- ہاں کمی ہے اس کی وجہ میں نے لکھ دی۔
حال :- حضرت والا دعا فرمادیں۔ تحقیق :- دعا کرتا ہوں۔
حال :- کہ حضرت والا کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ عمل صالح کی توفیق دے۔
تحقیق :- آمین۔ حال :- حضرت والا! صحیح یہ ہے کہ شخصیت پرستی پہلے
میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا یہ ضرور سمجھتا تھا کہ بڑوں کے یہاں جانے میں کچھ اصلاح
ضرور ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ اصلاح انہیں میں منحصر ہے اس کے قطعی خلاف تھا اور یہ
سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے رسول کے کلام میں سارے اعمال موجود ہیں اور بزرگان دین
بھی انہیں کے نقش قدم پر چل کر خدا کے برگزیدہ بندے ہوئے ہیں، لہذا اگر ہم بھی
صحیح معنوں میں ان اعمال کی اتباع کریں تو ہم بھی اس درجہ کو پہنچ سکتے ہیں، لیکن
اب میں نے کچھ تھوڑا حضرت والا کی کتاب وصیتہ الاخلاص کا مطالعہ کیا تو معلوم یہ ہوا
کہ صحیح معنوں میں اتباع ہی تو مشکل ہوتا ہے۔ تحقیق :- بیشک۔
حال :- اور واقعی یہ کتاب ایک عالم کیلئے ایک باہر نہیں ستر بار مطالعہ کرنے کی اور آئے

جبر حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تحقیق :- صحیح کہتے ہو۔

حال :- ہم نے الفاظ بخاری تو ضرور قلم کر لیا ہے لیکن امام بخاریؒ نے کتاب کس مقصد کیلئے لکھا، اس مقصد کی طرف نظر نہیں گئی، حضرت اس للہیت کی طرف متوجہ کرانے کی دو شخصوں کی ضرورت ہے۔ تحقیق :- ٹھیک لکھ رہے ہو۔

حال :- اول اول تو استاد ہی کا حق ہے کہ الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی کی طرف توجہ دلائیں اس لئے کہ طالب علم بحیثیت طالب ہونے کے ذہن اس کا خالی ہوتا ہے اگر یہ لوگ اسی وقت تنبیہ کرتے جائیں تو زیادہ اثر پڑے۔ تحقیق :- بیک۔

حال :- چنانچہ پہلے کے اساتذہ ایسے ہی ہوا کرتے تھے اسی لئے طالب علم جب نکلتا تھا تو بیک وقت وہ بیہوشی وقت اور غزالی وقت ہوا کرتا تھا۔ تحقیق :- ٹھیک کہتے ہو۔

حال :- لیکن حضرت! آج کل ایسے اساتذہ کیا ہیں، بلکہ آج کل کے اساتذہ نے اس کو دو جگہ منقسم کر دیا، اور اپنے ذمہ الفاظ ہی الفاظ کر کے معانی کو بزرگوں کے حوالہ کر دیا جو بڑی غلطی ہے۔ تحقیق :- صحیح ہے۔

حال :- لہذا منہر ہو گیا کہ للہیت پیدا کرنے کے لئے کسی خدا رسیدہ کا دامن ہاتھ میں مضبوط پکڑا جائے۔ تحقیق :- بیک۔

حال :- جو اعمال میں للہیت پیدا کرادے۔ اور خدا کی صحیح معرفت کا بہتہ دے۔

تحقیق :- بیک۔ حال :- رہا یہ سوال کہ اس میں کسی ایک شخص کے شخصیت پرستی کی کیا ضرورت ہے بیک وقت کئی ایک بزرگ سے اصلاح ہو سکتی ہے، یہ سوال میرے ذہن میں بہت دنوں سے گھٹکتا رہا جو بحمد اللہ حضرت کی دعاؤں کی برکت سے اس طرح حل ہوا کہ چونکہ ہر ایک بزرگ کے طریقہ اصلاح میں مندرق ہوتا ہے، لہذا مرید کے ذہن میں کبھی یکوئی نہیں پیدا ہو سکتی۔

تحقیق :- احمد اللہ کہ خوب حل ہوا اور فرق بھی خوب سمجھ میں آیا۔

حال :- حالانکہ اس طریق میں ہی اصل اصول ہے۔ تحقیق :- بیک۔

حال :- گو ہر ایک بزرگ کا مروجہ ایک ہی ذات ہے۔ تحقیق :- بیک۔

مال کی شرط صلاح

علماء کی ان سب تصریحات سے معلوم ہوا کہ مال خود بُرا نہیں ہوتا بلکہ اسکو انسان کا استعمال بُرا بنا دیتا ہے۔

اس لئے مال دالے کے لئے صالح ہونا نہایت ضروری ہے وہ صالح ہوگا تو مال کو بھی صالح بنائے گا۔ اور مال کا صالح ہونا یہی ہے کہ وہ انسان کے تابع ہو یعنی محکوم ہو انسان پر حاکم نہ ہو جائے اور اسکو انسان اپنی حد پر رکھے۔ مال ہاتھ کا میل ہے۔ انسان کا میکسوم ہے۔ خادم ہے اس لئے آدمی اس سے وہی کام لے جو اس کے مناسب ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، باقی اسکو اپنی حد سے بڑھا کر یہ کر دے کہ خود اسکا تابع اور محکوم ہو جائے۔ یہ قلب موضوع ہے اور اس کا مصداق ہے کہ ۵

كَانَ مِنْ لَوْ كُنِيَ فَا ضَعُفَ مَا رَكِبِي
إِنَّ هَذَا مِنْ أَغَا جَنِبِ الزَّمَنِ

یعنی میرا غلام اور سوار تھا مگر اب ہمارا آقا اور مالک ہو گیا ہے۔ یہ بھی عجوبہ روزگار میں سے ہے۔

اسکا واقعہ یہ تھا کہ ایک آقا اپنے غلام پر عاشق ہو گیا۔ جب اسکو اس کا احساس ہوا تو وہ لگا ناز و انداز کرنے اور یہ آقا صاحب بالکل اس کے مطیع اور فرمانبردار ہوئے۔ جو جو وہ آستا تھا کرتے تھے اسی کو کہا کہ ۵

كَانَ مِنْ لَوْ كُنِيَ فَا ضَعُفَ مَا رَكِبِي
إِنَّ هَذَا مِنْ أَغَا جَنِبِ الزَّمَنِ

اسی طرح سے یہ کتابوں کے مال کی وضع تو اسلئے تھی کہ وہ آپ کا خادم ہوتا۔ اور آپ کے لئے زاد آخرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا لیکن انسان ہی عبد الدین اور عبد الدار ہم ہو گیا ہے۔ یہی قلب موضوع ہے۔

ایک دفعہ میں نے اسی بات کو اس عنوان سے بیان کیا تھا کہ بھائی مال کو جب

میں رکھو۔ بکس میں رکھو جائز ہے۔ دل میں نہ رکھو اس لئے کہ دل میں رکھنے کی چیز اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ۵

دل دیا ہے اس نے تمہیں عشق بونے کے لئے

آنکھ دی ہے اس نے ساری عمر رونے کے لئے

تو لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا کہ خوب بات کسی کہ مال کی جگہ صندوق ہونا چاہئے قلب نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں یہ مضمون تو کتاب دسنت کا ہے اور علمائے امت نے اس کو بیان کیا ہے۔ روایت شریف میں یہ جو آیا ہے کہ **لَقَدْ أَلَّاهُ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْجُلِّ** (الصابغ الاکبر) (پاکیزہ مال نیک آدمی کیلئے کیا ہی عمدہ چیز ہے) تو اس کے متعلق مولانا رومؒ مثنوی میں فرماتے ہیں کہ ۵

مال را گر بسر دین باشی مولیٰ نعم مال صانع گفت رسول

یعنی مال کو اگر دین کی نذر کر دو تو کچھ حرج کی بات نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ **لَقَدْ أَلَّاهُ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْجُلِّ** (الصابغ الاکبر) آگے مولانا رومؒ نے اس کی ایک نہایت ہی عمدہ مثال بیان فرمائی ہے۔

فرماتے ہیں ۵

آب در کشتی جہاک کشتی است آب اندر زیر کشتی پستی است

یعنی (پانی کو دیکھو کہ اگر وہ) کشتی کے اندر آجائے تو اس کے لئے سامان ہلاکت ہے لیکن (یہی) پانی اگر نہ ہو تو کشتی چل بھی نہیں سکتی۔ چنانچہ کشتی کے نیچے پانی کا ہونا اس کے حق میں مدد اور اعانت ہے۔ **[ادین و عزت کا محافظہ۔]**

میں میں مثال دنیا کی اور قلب مومن کی سمجھو کہ اگر مال اور دنیا مومن کی کشتی قلب سے باہر ہے (جس کو میں نے کہا کہ عیب میں رہے یا صندوق میں رہے) تو اس میں شک نہیں کہ اس کے دین کا محافظ اور اس کی عزت و آبرو کا دتا یہ ہے جیسا کہ حدیث شریف میں بھی اسکو ترس المومن فرمایا ہے۔ ہاں اگر اس کی محبت قلب کے اندر گھس گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب آگئی ہے تو بلاشبہ یہ مومن کے لئے

نہ مال مومن کے لئے فاعمال ہے۔

دینی ہلاکت کا سبب بھی ہے۔

سید الاولیاء حضرت سفیان ثوریؒ کا یکساں کلام

اور یہ جو میں نے کہا کہ مال مومن کے دین کا محافظ ہے تو یہ بھی اپنی جانب سے نہیں کہا بلکہ اس الاصطیاء حضرت سفیان ثوریؒ کا ارشاد ہے جسے صاحب مشکوٰۃ نے "باب استحباب المال والعمر للطاعة" کے تحت بیان کیا ہے وہ

فرماتے ہیں کہ

كَانَ الْمَالُ مِنْمًا مِّنْهُ يَكْرَهُ فَأَمَّا الْيَوْمُ فَهُوَ تَرَسُّدٌ لِّلْمُؤْمِنِ
وَقَالَ لَوْلَا هَذِهِ الدَّيْنَانِ لَمَتَمَنَّا بِمَا هُوَ لَنَا الْيَوْمُ
وَقَالَ مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ هَذِهِ شَيْءٌ فَلْيُصْلِحْهُ فَإِنَّهُ
نَرَامَانِ إِنْ الْحَتَّاجُ كَانَ أَوَّلُ مَا يَجِدُ دَيْنَهُ دَمَالُ لَعَلَّ
لَهُ يَجْعَلَ السَّرَفَ.

یہاں حضرت سفیان ثوریؒ نے چار باتیں بیان فرمائی ہیں :-

۱۔ ایک تو یہ فرمایا کہ پہلے زمانہ میں مال کردہ سمجھا جاتا تھا لیکن آج کے دن تو وہ تو مومن کی دُعا ہے۔ مطلب یہ کہ اگلے زمانہ میں لوگوں کے ایمان قوی نہ ہوگا۔ آخرت اُن پر غالب تھی اس لئے نہ دنیا کی جانب انکو التفات تھا اور نہ دنیا کی قلت ان کے دین میں قانع ہوتی تھی۔ لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے آج اگر کوئی شخص اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہے تو مال ہی کے ذریعہ کر سکتا ہے۔ گو مال مال حفاظت دین کے لئے بمنزلہ سپر کے ہے۔ چنانچہ جس طریقہ سے دشمن کے حملے سے بذریعہ سپر بچا جاسکتا ہے اسی طرح سے اس زمانہ میں دین کا وقایہ اور عزت و آبرو کے لئے اگر کوئی چیز سپر بن سکتی ہے تو وہ مال ہے چنانچہ اپنے دوسرے ارشاد میں اسی کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

۲۔ اگر آج ہمارے پاس یہ دراہم اور دنانیر (روپے پیسے) نہ ہوتے تو یہ امر اور لوگ تو ہمیں رومال اور صافی ہی بنا لیتے یعنی ہمیں مبتذل اور حقیر سمجھتے اور جس طرح سے کہ صافی سے میل کچیل صاف کیا جاتا ہے اسی طرح یہ ہم کو

استعمال کرتے؟

۳۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ جس کے پاس کچھ مال وغیرہ ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اسکی اصلاح کرے یعنی اسکو تبلیغ ہونے سے بچائے اور تجارت وغیرہ کے ذریعہ اسکو بڑھائے اسلئے کہ یہ ایسا زمانہ ہے کہ انسان اگر محتاج ہوا تو سب سے پہلی چیز جسے وہ اپنی حاجت والی کے لئے استعمال کر سکیگا وہ اسکا دین ہوگا۔

اہم نکتہ | مطلب یہ کہ وقت بدل چکا ہے ایمان میں ضعف آ گیا ہے بغیرے میں کمی ہو گئی ہے دین کا احترام اور اسکا اہتمام لوگوں کے قلوب میں اب بھلا جیسا باقی نہیں رہا۔ اس لئے اب جہاں اس کی کوئی دیوہی ضرورت اٹھی اور اس کی تحصیل کے لئے اگر دین بھی استعمال کرنا پڑیگا تو اسکو ایسے بھی دریغ نہ ہوگا اور دنیا حاصل کرتے کیلئے دین کو برباد کرے گا۔

۴۔ چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ حلال مال اسراف کو برداشت ہی نہیں کرتا۔ علامہ طبریٰ فرماتے ہیں کہ اسکا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حلال کمائی اتنی ہوتی ہی نہیں کہ آدمی اس میں اسراف روا رکھ سکے۔

اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو اپنی حلال آمدنی احتیاط سے صرف کرنی چاہئے ایسا نہ ہو کہ اس میں اسراف کر لے لگ جائے اور اسکی وجہ سے وہ غرور اسکے رخ کو حرام کی جانب پھیر دے۔ انتہی حضرت مصلح الامم کی تحقیق دیکھئے یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے اور حضرت سفیان ثوری کا اثر ہے درجہ بہت بڑے صوفی گذرے ہیں مگر مال کے بارے میں یہ ارشاد فرمے ہیں۔

بات یہ ہے کہ اپنے زمانہ میں لوگوں کا حال دیکھا ہوگا جتنا چمچہ جو فرمایا د بالکل صحیح فرمایا ہم تو اپنے زمانہ میں کھلی آنکھوں اسکا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کس کس طریقہ سے دنیا کی معمولی معمولی چیزوں کی قاطر اپنے دین کو ختم کر دیتے ایک مصلح کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ زمانہ اور حالات کا فرق دیکھ کر وقت کے مصلح

علم شرعی بیان کرتا ہے۔ اہل علم اور مال:-

آج دیکھا جاتا ہے کہ مال کی تحصیل کی خاطر لوگ بلا تکلف جھوٹ بولتے ہیں جھوٹا حلف اٹھا لیتے ہیں اور بعضوں کا تو سارے دن کا یہی مشغلہ ہی رہتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کذب کی بُرائی ہی آہستہ آہستہ قلب سے نکل جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوریؒ کا یہ ارشاد غایت تجربہ و حکمت پر مبنی ہے اس لئے کہ امارت کا یہ خاصہ ہی ہے کہ اس میں اپنی برتری اور دوسروں کی تحقیر پیش نظر ہوتی ہے۔ اب اگر کسی نیک اور دیندار شخص کے پاس مال نہ ہو یا کوئی شخص عالم ہو کہ امراء کا دست نگر رہا تو ظاہر ہے کہ اس شخص سے اور لوگوں کو دینی نفع نہیں پہونچے گا بالخصوص امراء کو تو قطعی فیض اس سے نہیں ہوگا اور یہ شخص انکا مقتدا اور پیشوا تو بھی نہیں سکتا اسلئے کہ انکے قلوب اس کی عظمت سے خالی ہونگے اور کسی سے فیض حاصل کرنے کے لئے اس کی عظمت کا قلب میں ہونا نہایت ضروری ہے تو جو لوگ مال میں اسے ہی محتاج اور اپنے کو محتاج الیہ سمجھ رہے ہیں انکے قلوب میں اس کی کیا عظمت ہوگی۔

حضرت حکیم الامتؒ کی شان استغفار | اس پر آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔

نواب ڈھاکہ نے ایک مرتبہ حضرت تھانویؒ کو ڈھاکہ سے کی دعوت دی حضرت نے بعض شرطیں پیش فرمائیں۔ طے ہونے کے بعد سفر اُسرا یا۔ کلکتہ میں نواب صاحب کے ایک عزیز نے جو استقبال کے لئے آئے۔ تھے۔ حضرت سے ملاقات کرتے ہی انھوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت آپ خوب تشریف لائے آپ کے آنے سے بڑی مسرت ہوئی ورنہ تو ہم لوگ نا اُمید ہو گئے تھے۔

حضرت نے فرمایا کیوں نا اُمید کیوں ہو گئے تھے؟ انھوں نے عرض کیا کہ حضرت نے اپنے آنے کے متعلق ایسی شرطیں لگا دی تھیں جن سے خیال ہوا کہ شاید تشریف نہ لائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا شرطیں لگا دی تھیں؟ کہا مثلاً ایک شرط یہی آپ نے لگا دی تھی کہ مجھے وہاں کچھ دیر نہ دیا جائے؟ فرمایا کہ پھر یہ تو کوئی

مشکل بات نہ تھی۔ کہا آپ خود خیال فرمائیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے محبوب کو کچھ نہ دے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا تو محبوب کے دینے کے لئے یہ کیا ضروری ہے کہ اسکو اپنے گھر ہی بلا کر دے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو کچھ دینا ہے اس کو محبوب کے گھر ہی بھیج دے۔ انھوں نے کہا کہ ہاں یہ صحیح فرمایا لیکن معاف فرمائیے گا پیاسا کنوئیں کے پاس جاتا ہے کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔

حضرت نے یہ شکر فرمایا کہ اچھا تو اسکا مطلب یہ ہوا کہ ہم پیاسے ہیں اور آپ کنواں ہیں لیکن یہ غلط ہے اور اسلئے غلط ہے کہ دیکھئے دو چیزیں ہیں دین اور دنیا سوا محمد و آلہ دین ہمارے پاس کافی موجود ہے اور دنیا بھی بقدر ضرورت موجود ہی ہے اسیں بھی ہم آپ کے محتاج نہیں ہیں۔ رہے آپ تو دنیا آپ کے پاس ضرور ہے لیکن دین آپ کے پاس بقدر ضرورت بھی نہیں ہے اور اس میں آپ ہمارے محتاج ہیں۔ تو اب آپ ہی بتائیے کہ کنواں ہم ہوئے کہ آپ؟ یہ کہہ کر حضرت نے فرمایا کہ اب میں دُعا کہ نہیں جاؤں گا بچا بچہ دیں سے واپس چلے آئے۔

رستہ میں غالباً ارکابو میں اکبر حسین جی ملے بہت خوش ہوئے کہا کہ بہت چچہ! ہوا کہ آپ وہاں نہیں تشریف لے گئے۔ جی یہی چاہتا تھا کہ آپ وہاں نہ جائیں۔

دیکھا آپ نے مال کی ضرورت۔ عالم اگر مستغنی نہ ہوگا اور اہل دنیا کی حاجت متاع ہوگا تو اس کی ان کی نظروں میں کیا عزت رہ جائے گی۔
شہزادہ ایران کی خودداری
 اسی حقیقت پر اکہ اور واقعہ سنئے گا

ایران ایک نواب پر کچھ اقتدار پڑی وطن سے نکل کر ہندوستان آیا۔ لکھنؤ میں سرے میں قیام کیا۔ وہاں کے نوابوں کو معلوم ہوا کہ یہ ایران کا شہزادہ ہے تو وہ لوگ اس سے ملنے کے لئے آئے۔ ایک نواب صاحب جو اطراف و مضافات کے نئے اس سے مل کر جب جانے لگے تو کہا کہ غریب خانہ کا یہ پتہ ہے اگر کبھی کھال

دلال ہو تو بغرض تفریح و تنشیط تشریف لے آئے گا کچھ لطف ہی رہیگا۔ آپ کا دل ہی بہل جائیگا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔

کچھ دنوں کے بعد ایک دن اس شہزادے کو خیال آیا کہ میرا دوست مجھے دعوت دے لیا ہے چلوں ذرا اس سے ملاقات کرنا آؤں۔ کراہ پر ٹٹو لیا اور اس پر سوار ہو کر س پتہ پر پہنچا۔ نواب کو جب یہ معلوم ہوا کہ شاہزادہ ایران آ رہا ہے تو بستی کے لوگوں کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر استقبال کے لئے آیا لیکن معلوم نہیں کسی ترنگ نہ تھا کہ ملاقات ہوتے ہی اسکے منہ سے یہ شعر نکل گیا کہ ۵

آنکھ شیراں را کند روبرو مزاج احتیاج است احتیاج است احتیاج
(یعنی احتیاج ایسی چیز ہے کہ شیروں کو بھی لوٹری بنا دیتی ہے) اسکی بادشاہت شیریں سے اور موجودہ غربت کو روبرو مزاجی سے تشبیہ دی۔ ایران کے شاہزادہ اس کی یہ بات لگ گئی اور جھستہ اسکو یہ جواب دیا کہ ۵

شیریز کے می شود روبرو مزاج می زند برکش خود صد احتیاج
(یعنی شیریز بھلا روبرو مزاج کب ہوتا ہے۔ وہ تو ایسی ایسی سیکڑوں حوائج اپنی جوتی پر مارتا ہے) یہ کہا اور ٹٹو کی باگ پھیر دی اور واپس چلا آیا۔ کے بعد اس رئیس نے ہر چند معافی مانگی اور بہت خوشامد کی مگر اس نے کہ نہیں اب تمہارے یہاں نہیں جاؤں گا۔ جو شیر کہ روبرو مزاج ہو جاتے ہیں وہ ہونے ہونگے مگر شیریز اور شیر بر جو ہوتا ہے وہ روبرو مزاج نہیں ہوتا بھوک رجا تلے مگر لوٹری کا کیا ہوا شکار کھانا کبھی پسند نہیں کرتا۔

بلکہ یہ واقعہ میں نے اس پر سنایا کہ دیکھئے ریاست کا بھی ایک غور ہوتا ہے اور مال کا نینان ہوتا ہے جس طرح سے عبادت دے میں کبھی عجب آجاتا ہے اور وہ اسکی عبادت کا مازنہ ہے تو اسکی وجہ سے عبادت کو بڑا نہیں کما جاتا بلکہ اسکے عجب بڑیکر کھاتی ہے اسی طرح دوسرے میں کشتی، ظلم، بھگد وغیرہ بہت سے دواہل پیدا ہو جاتے ہیں تو انکی وجہ سے مال کی میں کجائیگی بلکہ ان دواہل سے انسان کو نکالا جائیگا۔ (باقی آئندہ)

دنیا اولیاء اللہ کی نگاہ میں

از حکیم الامت قدس سرہ

فرمایا کہ اہل اللہ کی نظروں میں دنیا کا وجود گاہ سے زیادہ نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مٹی کے گھر و گھر کھلونے بناتے ہیں، عقلا ان پر مہنتے ہوئے گزرتے ہیں اور بچوں کو ہلکا کر دکھاتے ہیں کہ ان دیوان خانوں آؤ اور ان کو دیکھو۔ اسی طرح عرفا اور اہل اللہ آپ کے بلند مقصود اور محلوں کو دیکھ کر آپ کو دارا آخرت کی جزا دیتے ہیں اور جب آپ کو ملیفت نہیں پاتے تو وہ آپ کو مہنتے ہیں اور آپ کی حالت پر یہ کہتے ہوئے افسوس کرتے ہیں کہ دلا ہوتا کے دریں کا رخ مجاڑی ہے کئی مانند طفلان خاک بازی

دائے دل اے تو بے تک اس مجاڑی محل (دنیا) میں بچوں کی طرح خاک بازی کرتا رہے گا (توئی آں دست پر در مرغ گستاخ ہے کہ بودت آشتیاں بیرون ازیں کاخ (تو ہی وہ ناز سے پالا ہو مرغ گستاخ ہے کہ تیرا آشیانہ اس محل (دنیا) سے باہر (جنت میں) تھا) ہے چرازاں آشتیاں بیگانہ گشتہ جو دوناں چنداں دیرانہ گشتی (تو کس لئے اپنے اس آشیانہ سے انجان بستہ ہوئی ہو کی مانند اس کا ہو رہا) پس اس دنیاوی ساز و سامان کو قبلہ و کعبہ مت بناؤ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو اور تعلقات کو ترک کر دو، بلکہ عرض یہ ہے کہ دنیا میں اس قدر شہک نہ رہو کہ خدا تعالیٰ کو بھی بھول جاؤ دنیا کو نظر حقارت سے دیکھو اور خاصان خدا تعالیٰ کی عزت کرو۔ اہل اللہ سلطنتوں اور حکومتوں کی پرواہ نہیں کرتے اور ان کو گویا بال جان خیال کرتے ہیں۔

قصہ مشہور ہے کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت مبارک میں سلطان نے خط لکھا جس میں تحریر کیا کہ ایک حصہ ملک کا آپ کے خدام کے لئے آپ کو دیتا ہوں جواب میں لکھ بھیجا کہ

بچوں پتر سجری ربخ بنم سیاہ باد در دل اگر بود ہوس ملک سخرم
اچتر سجری کی طرح میری قسمت سیاہ ہوا اگر میرے دل میں ملک سخر کی خواہش ہوے
زانگہ کہ یا قسم خبر از ملک نیم شب من ملک نیمروز بیک جوئی شہرم
اجب سے کہ مجھ کو نیم شب کی سلطنت کی خبر ملی ہے میں نیمروز کی سلطنت ایک جوئے عوض بھی نہ
کو تیار نہیں)

یہ روایت متعدد طرق اور مختلف الفاظ سے نقل ہوئی ہے، بعض شیخ یا عمرہ کے الفاظ ہیں بعض میں حج اور عمرہ مذکور ہے، بعض میں صرف عمرہ کا ذکر ہے، ابن ماجہ میں سند صحیح کے ساتھ یہ الفاظ مذکور ہیں جس شخص نے بیت المقدس سے عمرہ کا احرام باندھا اس کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ بخاری نے تائید کثیر میں بھی یہی الفاظ متعدد اسانید کے ساتھ روایت کئے ہیں (شفعہ الاسقام)

خَصَلَتْ يَا زِدْهُمْ

حج کرنا | حدیث ۱۔ امام بخاری وسلم وغیرہ نے حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس شخص نے حج کیا اور (زمانہ حج میں) افش اور فسق سے بچا رہا، تو اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو کہ لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے" اور احمد ابن حنبل اور ابویعلیٰ کی سند میں بروایت حضرت جابر بن عبد اللہ یہ حدیث مذکور ہے کہ میں شخص نے اپنا حج پورا کیا اور مسلمانوں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے کوئی ایذا نہ پہنچائی تو اسکے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیئے گئے، حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ اس کی سند میں موسیٰ ابن عبید راوی ضعیف ہیں اگرچہ اس ضعیف فضائل اعمال میں مضرب نہیں۔ محمد شفیع

فَالَّذِي:۔ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ حج سے ہر قسم کے کبیرہ وصغیرہ سب گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے یا صرف صفائر کا، نیز یہ کہ حقوق العباد کے گناہ بھی حج سے معاف ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ محققین کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ صفائر و کبائر سب کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور حقوق العباد کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر حقوق ساقط نہیں ہوتے مثلاً ایک شخص چوری یا غصب یا رشوت یا سود کے ذریعہ کسی کا مال لے لیا تو اس مال کی واپسی اس کے ذمہ ہر حال واجب رہے گی، البتہ حج کرنے سے چوری کو کچا کناہ معاف ہو جائے گا۔ جیسے حقوق اللہ کا بھی یہی حال ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز نہیں پڑھی روزے نہیں رکھے تو نماز نہ پڑھنے یا روزہ نہ رکھنے سے جو گناہ اس کے صدر پر ماند ہوا تھا وہ گناہ حج کرنے سے معاف ہو جائے گا، مگر نماز اور روزہ کی تھنا ہر حال اس کے ذمہ واجب رہے گی۔

الغرض احکام دنیویہ میں جو تدارک اس کے ذمہ عائد کیا گیا ہے وہ بہر حال کرنا پڑے گا خواہ حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے، اسکے تدارک میں پھر کوتاہی کریگا تو از سر نو گناہگار ہو جائیگا واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم (شفاز الاسقام)

خَصْلَتِ دَوَّازِہِم

مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت پڑھنا | حدیث :- قاضی عیاض نے شفا میں اور حافظ ابن حجر نے خصال میں حسن بصریؒ سے یہ حدیث بھی نقل فرمائی ہے کہ جو شخص مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز ادا کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ اور ملا علی قاری نے شرح شفا میں بحوالہ دہلی و ابن نجار حدیث کے یہ الفاظ روایت کئے ہیں "جس شخص نے بیت اللہ کا طواف سات مرتبہ کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت پڑھی اور زمزم کا پانی پیا، اسکے سب گناہ بخش دیئے گئے، خواہ کتنے ہی ہوں۔"

اس حدیث میں اگرچہ حضرات محدثین نے کلام کیا ہے لیکن ساقط الاعتبار نہیں، زیادہ سے زیادہ ضعیف کہا جاسکتا ہے، سو ضعیف روایات فضائل الاعمال کے باب میں مقبول ہیں، خصوصاً جبکہ تعدد طرق و اسانید اور دوسری احادیث سے اسکی تائید بھی ہو رہی ہے۔

خَصْلَتِ دَسِیزِہِم

وقوفِ عزد و مزدلفہ | حدیث :- ابن ماجہ اور بیہقی نے سنن میں اور ضیاء مقدسی نے مختارہ میں حضرت عباس ابن مروانؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزد کی شام کو اپنی آ کیلے مغفرت کی دعا مانگی تو وحی کا ارشاد ہوا کہ ہم نے سب کو بخش دیا، مگر ظالم سے مظلوم کا بدلہ نہ لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے میرے پروردگار اگر آپ چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں کہ مظلوم کو جنت سے بدلہ دیدیں اور ظالم کو معاف فرمادیں، مگر یہ دعا اس وقت مستبول نہ ہوئی، پھر جب مزدلفہ میں صبح ہوئی تو پھر وہی دعا مانگی، اسوقت یہ دعا بھی مستبول ہو گئی اسکی خوشی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آگئی، حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما نے عرض کیا

”ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس وقت مہینے کا کیا سبب ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خدا کا رکھے؟“ آپ نے فرمایا کہ خدا کے دشمن ابلیس نے جب یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور میری امت کی مغفرت فرمادی تو وہ ہتھڑوں سے اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا اور دادیلا کرنے لگا، اسکی یہ گھبراہٹ دیکھ کر مجھے ہنسی آگئی۔

۱۱۔ اس حدیث کی سندیں اگرچہ بعض محدثین نے کلام کیا ہے مگر محققین کے نزدیک اس کا درجہ حسن سے کم نہیں، اسی مضمون کی احادیث حضرت انس ابن مالک اور عبداللہ بن عمرو عبادہ بن لیس اور ابو ہریرہ وغیرہم رضی اللہ عنہم سے منقول ہیں، ان میں سے حضرت انسؓ کی حدیث جس کو ابن مبارک نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں قیام منسرایا، جب آفتاب غروب ہونے کے قریب ہوا تو حضرت بلالؓ کو حکم دیا کہ لوگوں کو خاموش کریں (تاکہ کچھ ارشاد فرمائیں) جب لوگ خاموش ہو گئے، آپ نے فرمایا ”اے لوگو! اس وقت میرے پاس جبریل امین آئے اور میرے پروردگار کی طرف سے مجھے سلام پہنچایا اور یہ خوشخبری دی، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل عرفات اور اہل مزدلفہ کی مغفرت فرمادی اور جو مظالم انھوں نے دوسروں پر کئے ان کا بدلہ بھی اپنے ذمہ لے لیا“ حضرت عمرؓ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہمارے لئے مخصوص ہے؟ آپ نے فرمایا ”نہیں بلکہ تمہارے لئے بھی اور تمہارے بعد قیامت تک انبیاؤں کے لئے بھی“ منذری نے ترغیب ترہیب میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔

۱۲۔ اس حدیث میں امت کیلئے دعائے مغفرت اور اسکی مقبولیت ممکن ہے کہ نہ ان لوگوں سے متعلق ہو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفہ اور مزدلفہ کے وقوف میں شریک تھے اور یہ بھی محتمل ہے کہ قیامت تک تمام ان مسلمانوں کیلئے ہو جو عرفہ اور مزدلفہ میں وقوف کریں اور یہ بھی ممکن ہے کہ مطلقاً پوری امت مراد ہو خواہ وقوف عرفہ و مزدلفہ سے مشرف ہوں یا نہ ہوں لیکن حضرت انسؓ کی حدیث مذکور سے احتمال ثانی یعنی ہر سال وقوف عرفہ اور مزدلفہ میں شریک ہونے والے مسلمانوں کا مراد ہونا مستعین ہوتا ہے۔

خَصَلَت چہار دہم

سورہ حشر کی تلاوت | حدیث: ثعلبی اور ابن مردویہ نے اپنی اپنی تفسیروں میں حضرت انسؓ سے

سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "جس شخص نے سورہ ہشر کی آخری آیتیں پڑھیں، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے گئے۔
اس حدیث کی سند میں بھی محدثین نے کلام کیا ہے، مگر زائد سے زائد ضعیف الٰہ ہے، اور فضائل اعمال میں ایسی روایات معتبر ہیں، واللہ اعلم۔

۱۵ خصلت پانزدہم

اپنی اطلاع کو قرآن کی تعلیم دلانا | حدیث ۱۱۔ طبرانی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "جس شخص نے اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن مجید پڑھایا، اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے گئے اور جس نے حفظ کرایا تو جب بھی بٹا ایک آیت قرآن کی پڑھیکا تو اللہ تعالیٰ اس کے باپ کا ایک درجہ رحمت میں بلند فرمادیں گے یہاں تک کہ جتنا قرآن اس نے یاد کیا ہے اسی طرح ہر آیت پر ایک ایک درجہ بلند ہوتا رہے گا۔

۱۶ خصلت شانزدہم

سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر پڑھنا | حدیث ۱۱۔ امام احمد نے مسند میں اور نسائی اور ابن ماجہ نے اور مالک نے مستدرک میں اور بیہقی اور ابن ابی الدنیا وغیرہ نے حضرت ام ہانی سے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں امام احمد کے الفاظ یہ ہیں:۔

"حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میں بوڑھی اور ضعیف ہو گئی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں بیٹھے بیٹھے کر لوں، آپ نے فرمایا تم سو مرتبہ سبحان اللہ! پڑھ لیا کرو کیونکہ اس کا ثواب اتنا بڑا ہے جیسے بنی اسماعیل میں کے توفیلام آزاد کرنے کا ثواب ہو اور تو مرتبہ الحمد للہ پڑھا کرو اور اس کا ثواب اتنا بڑا ہے جیسے تم نے سو گھوڑے زین کے چوڑے لگام لگائے ہو بے (تیار) اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے وقت کئے ہوں۔ اور تو مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اس کا ثواب اتنا بڑا ہے جیسے تم نے تلوادٹ قلابہ ڈالے ہوئے قربان کئے ہوں۔ اور تو مرتبہ لا الٰہ الا اللہ

إِلَّا اللَّهُ يُطْهَرُ وَكَرِهَ اس کا ثواب آسمان اور زمین کی فضا کو بھر دیگا اور اس دن کسی کا کوئی عمل اس سے افضل خدا کی بارگاہ میں نہ جائے گا بجز اس کے کہ وہ بھی اس پر عمل اختیار کرے۔

تیسرے میں فرمایا کہ اس حدیث کی اسناد حسن ہے اور ابن ابی الدنیا کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ عمل کوئی گناہ باقی نہ چھوڑے گا۔ اور ابو الشیخ اصفہانی کی روایت میں ہے کہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ان آخری روایتوں کی سند اگرچہ ضعیف ہے، مگر ماقط الاعتبار نہیں۔

خَصَلَتْ هَفْتَدَه

مسلمان کی حاجت ردائی | حدیث ۱۔ ابو احمد نے اپنے فوائد میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ۱۔

”جو شخص اپنے بھائی مسلمان کی حاجت پوری کرنے میں سعی کرے خواہ وہ سعی کامیاب ہو یا ناکام رہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیئے اور اس کے دو پرولنے ایک جہنم کی آگ سے اور دوسرے آفات سے برأت کے لئے دیئے جاویں گے۔“

حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ اس حدیث کے راوی سب ثقہ ہیں۔ سوائے احمد بن یحییٰ کے اسکو عدی نے ضعیف کیا ہے اور ابن حبان نے ثقلت میں شمار کیا ہے مگر یہ کہا کہ اس سے کبھی کسی آیت میں خطا ہو جاتی ہے۔

خَصَلَتْ هَشَدَه

نہ سے کاٹے وغیرہ | حدیث ۱۔ ابن حبان نے حضرت ابوہریرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیئے گناہ اس شخص کے جس نے مسلمان کے آگے سے کھڑے ہو کر دعا مانگوں اور پچھلے سب گناہ۔

حافظ عبدالعظیم منذری نے بھی اس حدیث کو اپنے رسالہ میں ذکر کیا ہے اور اصل اس حدیث کی مصححین
بر تمام کتب حدیث میں موجود ہے مگر اس میں اگلے اور پچھلے گناہوں کی تصریح نہیں، مطلقاً مغفرت کا ذکر ہے۔

خصلت سوز دھم

مفر میں بیماری | حدیث :- دہلی نے مختصر الفردوس میں اور سخاوی نے مقاصد حسنہ میں
حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فرج جب
بیمار پڑتا ہے اور اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے نظر ڈالتا ہے اور اسکو کوئی اپنا جاننے پہنچانے والا نظر
نہیں پڑتا تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور کئے اعمال میں یہ الفاظ
ہیں کہ مسافر کی موت شہادت ہے جب سفر میں کوئی مسلمان قریب الموت ہوتا ہے اور اپنے دائیں
بائیں نظر ڈالتا ہے تو کسی اپنے خویش و عزیز کو نہیں پاتا اور اپنے اہل و عیال کو یاد کر کے ٹھنڈی سانس
بھرتا ہے تو ہر سانس پر اللہ تعالیٰ اس کے دو کروڑ گناہ معاف کر دیتے ہیں اور دو کروڑ حسنات لکھی
جاتی ہیں اور جب اسکی روح نکل جائے تو اس پر شہد اکی ٹھہر لگادی جاتی ہے۔ یہ حدیث طبرانی
نے معجم کبیر میں اور رافعی نے بھی بروایت وہب بن منبہ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کی ہے۔

خصلت بشتہ

مسلمانوں کا اخلاص کے | حدیث :- حسن بن سفیان اور ابویعلیٰ نے اپنی اپنی مسندوں میں، اور
ساتھ باہمی مصافحہ | ابن اسنی نے عمل الیوم واللیلہ میں حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”و اللہ کے بندے آپس میں جو بعض اللہ کے واسطے محبت رکھتے ہوں
وہ جب مصافحہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو ایک دوسرے سے عیلمودہ ہونے
سے پہلے ان کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیئے جادیں گے۔

یہ حدیث اذکار ابن حجر میں اور منذری کے رسالہ میں بھی موجود ہے اور اصل اس حدیث کی
مسند احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مختار مقدسی میں حضرت برابر بن عازب رضی اللہ عنہ سے بھی
منقول ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ”و مسلمان آپس میں اور مصافحہ کریں تو ان کے جدا ہونے سے
پہلے ان کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

تنبیہ :- سبحان اللہ! اس مختصر سے عمل کا کتنا بڑا ثواب ہے مگر ضرورت اسکی ہے کہ

حضرت دم کے طور پر ہاتھ پر ہاتھ رکھنا نہ ہو، بلکہ اس ثواب کا اعتقاد کر کے سنت کے مطابق مصافحہ کرے۔

خصلت بست ویکم

کھانے اور پینے کے بعد ایک دعا حدیث ہے۔ ابو داؤد نے کتاب اللباس میں سہل بن معاذ بن انس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کھانا کھایا اور یہ دعا پڑھی اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَطْعَمَنِ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَ فِیْہِ مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ مِّمَّیْ وَلَا قُوَّةَ (سب تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے کھانا کھلایا اور مجھے یہ عطا فرمایا بغیر میری کوشش اور قوت کے) تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے گئے۔ اسی طرح جس شخص نے کپڑا پہنا اور یہ دعا پڑھی اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ کَسَانِیْ هٰذَا وَرَزَقَ فِیْہِ مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ مِّمَّیْ وَلَا قُوَّةَ (ساری تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور یہ بغیر میری کوشش اور قوت کے نصیب کیا) تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے گئے۔

حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ اسناد اس حدیث کی حسن ہے، یہ روایت از کار ابن حجر اور از کار نووی میں بھی بحوالہ ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ تھوڑے اختلاف الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔

ف:۔ کپڑا پہننے کے وقت اس دعا کو پڑھنا اور اس کا ثواب عام روایات میں مطلقاً کپڑا پہننے پر مذکور ہے، مگر ابن سنی نے جو حدیث حضرت انس سے روایت فرمائی اس میں ثَوْبًا جَدِیدًا یعنی نئے کپڑے کی تخصیص موجود ہے لیکن عام روایات حدیث کے اطلاق و عموم کی بنا پر ہر مرتبہ کپڑا پہننے کے ساتھ یہ دعا پڑھ لی جائے تو زیادہ بہتر ہے اور نیا کپڑا پہننے کے وقت تو خاص طور سے اہتمام کیا جائے۔

خصلت بست و دوم

نامینا کی امداد حدیث ہے۔ جامع صغیر میں بحوالہ ابو یعلیٰ و طبرانی فی الکبیر و ابوالنعم فی الحلیہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے اور بحوالہ کامل ابن عدی حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اور جابر سے اور بحوالہ الشعب ہنقی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی نامینا کو چالیس قدم تک اس کا ہاتھ یا لٹھی وغیرہ پکڑ کر پہنچا دیا، اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور بعض روایات میں ہے کہ اس کے سب سابقہ گناہ معاف ہو گئے،

ان روایات میں اگرچہ محدثین نے کلام کیا ہے بعض نے ضعیف، بعض نے ناقابل اعتبار کہا

ہے لکھنا سادہی نے جامع صغیر کی شرح میں فرمایا کہ اسناد سے اسکی تقویت ہوگئی آہ علامہ زبیدی سے زیادہ روایت کو ضعیف کہا جاسکتا ہے مگر وہ فضائل اعمال میں مقبول ہے۔ واللہ اعلم

خَبَرُ ابْنِ بَشْتِ سُوْم

فوتے سال کی عمر کو پہنچنا حدیث پہنچنے کے کتاب الزہد میں حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسلام میں چالیس سال کی عمر کو پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے جنون اور جذام اور برص کو دفع کر دیتا ہے، پھر جب پچاس سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حاب نرم فرما دیں گے، پھر جب اٹھ سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں اور آسمان دیا اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر جب اسی سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکے حنا کو قبول فرماتے ہیں اور اسکی سیٹا کو مستافرا دیتے ہیں پھر جب فوتے سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکے اگلے پچھلے گناہ بخشت دیتے ہیں اور اس کا نام خدا قیدی ہو جاتا ہے اور اسکے اہل کے بارے میں اسکی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔

حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ اس حدیث کے رجال ثقاہ ہیں۔

ف ۱۰ یہ آخری خصلت اگرچہ کوئی فعل اختیاری نہیں تاہم چونکہ اس میں بھی وعدہ مغفرت ذنوب کا ہے، اس لئے یہاں درج کی گئی۔

ف ۱۱ یہاں تک جو خصال ذکر کی گئیں اکثر وہ ہیں جن میں اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت کا وعدہ ہے، یہ خصال بہت سے علماء نے مستقل رسالوں میں تحریر فرمائی ہیں اور مختلف اعداد لکھے ہیں، کسی نے کم کسی نے زیادہ، احقر نے زیادہ تر رسالہ شفاء الاسقام یا بکفر ما تقدم واما آخرین الذنوب والا تا تم سے کیا ہے، اس میں کل تعداد ان خصال کی چونتیس مذکور ہے، لیکن ان میں سے گیارہ وہ ہیں جن کے متعلق روایات کو خود انصوں نے سخت مجروح و ناقابل اعتبار قرار دیا ہے، اسلئے احقر نے ان کو ترک کر دینا مناسب سمجھا، اور اب کل تعداد تیس رہ گئی۔

دوبارہ اس نے مجھ سے کہا اے عبدالواحد! اللہ سے جنت کے بدلے بیع کر دوں پھر عاجز ہو جاؤں یہ نہیں ہو سکتا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بیع کر لی ہے۔ عبدالواحد بن زید کہتے ہیں تب ہم نے اپنے کو اس کے مقابل کم قیمت پایا اور ہم نے کہا کہ یہ لڑکا جو کہ ایسا کر رہا ہے اور کمر بستہ ہے اور ہم نہیں کر رہے ہیں اور اس جیسی آادگی اپنے اندر نہیں پا رہے ہیں پھر وہ لڑکا ایسے نام مال دا سباب سے دست بردار ہو گیا یعنی سوائے گھوڑے، ہتھیار اور ضروری اخراجات کے سارا مال راہ خدا میں مسدود کر دیا، جب نکلنے کا دن آگیا تو وہ پہلا شخص تھا جو ہمارے پاس آیا اور کہا اسلام علیکم، میں نے کہا وعلیک درجۃ اللہ وبرکاتہ خدا کرے تمہاری بیع نفع بخش ہے، پھر ہم سب غزوہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ وہ بھی ہمارے ساتھ رہا دن کو روزہ رکھتا، راتوں کو نماز پڑھتا، ہماری خدمت کرتا، ہمارے جانوروں کو چراتا، بھبھم سوجاتے تو ہمارا پرہ دیتا، یہاں تک کہ ہم لوگ ملک روم تک پہنچ گئے

ہم اسی حال میں تھے ایک دن اچانک آیا اور نندا دینے لگا، اسے بڑی آنکھوں والی دل پسند عورت سے کب ملاقات ہوگی! یہ بات سنکر میرے ساتھیوں نے کہا شاید یہ لڑکا خرابی عقل کی وجہ سے بے نیکی باتیں کر رہا ہے یا مخطوطا کو اس ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ ہمارے قریب آگیا اور بلند آواز سے کہنے لگا اے عبدالواحد! مجھے اب صبر نہیں، آخر بڑی آنکھوں والی دل پسند مرغوب عورت سے کب ملاقات ہوگا، میں نے اس سے کہا کہ اے دوست کسے کہہ رہے ہو بڑی آنکھوں والی اور مرغوب، تب اس نے جواب دیا کہ میں سوئے کے لئے لیٹا ابھی چپکی آئی تھی خواب میں گویا کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور کہا ہل میں تجھکو بڑی آنکھوں والی مرغوب عورت کی طرف لے چتا ہوں، پھر وہ مجھے ایک باغ میں لے گیا ایک نہر کے کنارے تھا جس کا پانی نہایت صاف تھا، اس نہر کے کنارے نو عمر دو شیرائیں تھیں جو ایسے پورے در کپڑوں سے آراستہ تھیں جو میان سے باہر ہیں، انھوں نے جب مجھے دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور کہا یہ بڑی آنکھوں والی مرغوب و دل پسند کا شوہر آگیا، میں نے کہا اے سلام علیکم کیا تمہارے اندر بڑی آنکھوں والی دل پسند ہے، انھوں نے جواب دیا نہیں ہم تو اسکی فدام اور اسکی باندیاں ہیں، آگے چلے، میں گئے لےھا تو دیکھا کہ ایک نہر ہے جس میں ایسا دودھ ہے جس کے مزہ میں ذائقہ نہیں ہوا ہے اور وہ ایسے باغ ہے جو ہر طرح کی زیب و زینت سے آراستہ ہے جس کے اندر بہت سی لڑکیاں ہیں، جب میں نے خبر لیا تو ان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا، انھوں نے جب مجھے دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور کہا بھئی ہاں

عینار مریضہ کا شوہر ہے یہ ہمارے پاس آگیا ہے، میں نے اِسْلامُ عَلَیْکُمْ کہا اور پوچھا تم میں کون مریضہ ہے انھوں نے جواب دیا وعلیک السلام اے اللہ کے ولی! ہم تو اسکی خادمائیں اور باندیاں ہیں۔ آپ ذرا اور آگے چلیں، تو میں آگے چلا، دیکھا کہ ایک دوسری نہر ہے شراب کی ایک ایسے میدان کے کنارے جس میں ایسی دھیزائیں ہیں جنہوں نے مذکورہ لڑکیوں کو مجھ سے فراموش کر دیا، میں نے کہا اِسْلامُ عَلَیْکُمْ، کیا تم میں عینار مریضہ ہے، انھوں نے جواباً کہا کہ نہیں جناب! ہم تو اسکی باندیاں اور غلام ہیں، آگے بڑھے، میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک صاف شہید کی دوسری نہر ہے اذ ایک باغ ہے جس میں لونڈیاں ہیں جن کے نور اور جلال نے ان سے پہلے باندیوں کو میرے دل بھلا دیا میں نے کہا اِسْلامُ عَلَیْکُمْ، کیا تمہارے اندر عینار مریضہ ہے، انھوں نے جواب دیا، اے رحمن کے ولی! ہم تو اسکی باندیاں ہیں، ذرا آگے چلے، میں آگے بڑھا اور ایک جو خدا موتی کے خیمہ میں داخل ہوا، خیمہ کے دروازے پر ایک لونڈی ملی جو زوروں اور کپڑوں سے ایسی آراستہ تھی جے بیان نہیں کر سکتا، جب اس نے مجھے دیکھا تو مارے خوشی کے پھولے نہ سائی اور خیمہ ہی سے آواز دی اے عینار مریضہ! یہ تمہارا شوہر آگیا ہے، پھر میں خیمہ کے قریب پہنچا اور اس میں داخل ہو گیا، دیکھا تو وہ اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، تخت ہونے کا تھا اور اس پر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے تھے، جب میں نے اسے دیکھا تو از خود رفته ہو گیا، وہ کہہ رہی تھی، مَرَّ جَانِحَہُ اے رحمن کے ولی! ہمارے پاس تمہارے آنے کا وقت قریب آگیا ہے، پھر میں معافہ کرنے کیلئے بڑھا تو اس نے کہا صبر کر تمہارے معافہ کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، کیونکہ تمہارے اندر روح حیات ہے، انشاء اللہ تم آج رات ہمارے پاس افطار کرو گے، اے عبدالواحد پھر میں جاگ گیا، اب مجھے اس سے صبر نہیں ہے۔

حضرت عبدالواحد بن زید نے کہا کہ ابھی ہم بات بھی پوری نہ کر کے تھے کہ دشمن کی فوج کا ایک دستہ سامنے آگیا اور ہم نے ان پر حملہ کیا اور لڑکے نے بھی حملہ کیا، میں نے شمار کیا کہ دشمن کے نو آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا اور دو سو اٹھارہ مقتول و شہید وہ خود تھا، تو میں اس کے پاس گزرا اور وہ اپنے خون میں لت پت تھا تو وہ خوب منہ بھر کر ہنسا، پھر اس دنیا سے کوچ کر گیا۔

جنتِ رابع کی حکایت | اقیہ ابو اللیث سمرقندی اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ یزید بن حوف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان

کرتے ہوئے سنا کہ اگر جریج راہب فقیہ ہوتے تو یہ سمجھتے کہ ماں کا جواب دینا عبادتِ رب سے بہتر اور افضل ہے۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جریج کے فقہ کو میں نے اور لوگوں سے اس طرح سنا ہے کہ جریج بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھے، اپنے عبادت خانہ میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک بار ان کی ماں ان کے پاس آئیں، اس وقت وہ نماز میں مشغول تھے، ماں نے ان کو پکارا اے جریج، اے جریج! انھوں نے کوئی جواب نہ دیا ناز ہی میں مشغول رہے، ماں نے ناراض ہو کر بددعا کر دی کہ اللہ تجھے بدکار عورتوں کے ساتھ مبتلا کر دے۔

بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت تھی اس شہر میں وہ کسی اپنی ضرورت سے باہر نکلی، اسکو ایک چرواہے نے اپنی گرفت میں لے لیا اور جریج کے عبادت خانہ ہی کے پاس اس سے بدکاری کی۔ اسے حل رہ گیا، اس شہر کے لوگ زنا کو نہایت ہی بُرا اور ناگوار سمجھتے تھے، رفتہ رفتہ سارے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی۔ جب اس عورت نے سچ جانا تو بادشاہ کو خبر دی گئی کہ اس عورت کے بدکاری سے لڑکا پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ نے اس عورت کو بلایا اور پوچھا کہ یہ لڑکا کہاں سے پیدا ہوا آنکس کا ہے، اس عورت نے کہا کہ جریج راہب کا ہے، اس نے مجھ سے بدکاری کی ہے، بادشاہ نے اپنے اہوان و خدام کو اس کے پاس بھیج دیا، جبکہ جریج راہب نماز میں مشغول تھے، ان لوگوں نے جریج کو پکارا، چونکہ وہ نماز میں مشغول تھے اس لئے کوئی جواب نہ دیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے لڑکوں سے ان کے عبادت خانہ کو سہارا کر دیا اور ان کے گلے میں رستی ڈال کر کھینچے ہوئے بادشاہ کے پاس لائے۔ بادشاہ نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے اپنے کو عابد بنا رکھا ہے، لوگوں کی عزت لوٹے ہو اور ایسے کام کرتے ہو جو تمہارے لئے جائز نہیں ہے۔ عابد نے کہا آخر میں نے کیا کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا تم نے فلاں عورت سے بدکاری کی ہے، عابد نے کہا میں نے تو ایسا کام ہرگز نہیں کیا ہے، لیکن لوگوں نے عابد کی بات کو سمجھوٹ ہی جانا، تب عابد نے کہا کہ مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، لوگ اسکو اسکی ماں کے پاس لے گئے، عابد نے اپنی ماں سے کہا اے ماں تم نے مجھے بددعا دی تھی، اللہ نے تیری بددعا کو مستبول کیا، اب اللہ سے دعا کر کہ تیری دعا کی برکت سے میرا معاملہ منکشف اور میری برائت سار ہو جائے، تو اسکی ماں نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ اگر تو نے میری بددعا کو وجہ سے اسکو پکڑا ہے تو میری ہی دعا سے اُسے رسوائی سے بچا اور اسکی معصیت دور فرما، اس کے بعد جبکہ بادشاہ کے پاس

لوٹ کر گئے اور کہا کہ عورت کہاں ہے؟ اور بچہ کہاں ہے؟ لوگ عورت اور بچہ کو لائے لوگوں نے اُس عورت سے پوچھا کہ بتا کیسا صحیح معاملہ ہے، اس نے کہا ہاں بیشک اسی نے میرے ساتھ زنا کیا، تب جس طرح نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بتا بحق اس ذات کے جس نے تجھے پسید کیا ہے کہ تیرا باپ کون ہے مرنے نے باذن اللہ کلام کیا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، جب عورت نے اس بات کو سنا تو حق بات کا قرار کر لیا کہ تو نے سچ کہا میں ہی جھوٹی ہوں، بیشک میرے ساتھ فلاں رائی نے یہ حرکت کی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ عورت حاملہ ہو گئی، مگر ابھی بچہ نہ جاتا تھا، جب اس سے عابد نے پوچھا کہ کہاں یہ بدکاری ہوئی تو اس نے کہا کہ تجھارے ہی درخت کے نیچے، وہ درخت عابد کے عباد خانہ کے پاس ہی تھا۔ جریع نے کہا مجھے اس درخت کے پاس لے چلو، وہاں پہنچ کر عابد نے کہا کہ اے درخت میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس ذات کا واسطہ کا جھک کر دے کہ جس نے تجھے پسید کیا ہے بتا اس عورت کے ساتھ کس نے زنا کیا ہے تو درخت کی ہر شاخ گویا ہونی کہ بکریوں کے چرواہے نے۔ پھر عابد نے اپنی انگلی سے عورت کے پیٹ میں کو بچا دیا اور کہا اے بچے بول تیرا باپ کون ہے اس نے پیٹ ہی میں سے جواب دیا کہ میرا باپ بکریوں کا چرواہا ہے، تب بادشاہ نے جریع راہب سے بڑی معذرت چاہی اور جریع سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنوادوں، جریع نے کہا نہیں اسکی ضرورت نہیں، بادشاہ نے کہا چاندی کا بنوادوں، اس نے کہا چاندی کا بھی نہیں، البتہ مٹی کا بنادو جیسا کہ پہلے تھا، تو لوگوں نے مٹی ہی کا عبادت خانہ تعمیر کر دیا۔

اور ابراہیم نے ہاجر بن مجاہد سے روایت کی ہے کہ چار لڑکوں کے سوا کسی لڑکے نے اپنی بیچنے میں کلام نہیں کیا۔ ایک یحییٰ بن مریم علیہ السلام نے۔ دوسرے صاحب اخذو نے۔ تیسرے صاحب جریج راہب نے۔ اور چوتھے صاحب یوسف علیہ السلام نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَشَهِدَ شَاہِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا اِنَّ عَوْرَتَ الْكَافِرِ فِي النَّارِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الْحَيٰوةِ لَا يَخْلُوْنَ عَنْهَا اَحَدٌ وَاللّٰهُ عَلٰی الْعَالَمِيْنَ دَسَّخُوْهُ وَسَلَّمُہٗ ؕ عَلٰی اَشْرَبِ الْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰی اِلٰہِ وَاَصْحَابِہٖ وَاَزْوَاجِہٖ وَذُرِّیَّتِہٖ اَجْمَعِیْنِ وَصَلَّیْنَا اللّٰہَ وَلِعَمَّ الْاَوْکِلُ رِسَالَیِہٖ محمد

اللہ رب العالمین کے لئے ہے اور اس کا درود وسلام خواشرف المرسلین مسیدنا محمد فاتمہ النبیین والمرسلین پر اور ان کے سب آل واصحاب اور ان کی ازواج مطہرات اور ان کی اولاد پر۔ اللہ ہم کو

کافی ہے اور بہتر وکیل ہے) آمین

چند دعاؤں اور تسبیحات کا ذکر | حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے انھوں نے فرمایا کہ میں ضمانت لیتا ہوں اس شخص کے لئے جو بیٹن آیتیں پڑھ لیا کرے اس بات کی کہ سرکش شیطان سے اور ظالم بادشاہ سے اور حملہ آور چور سے اور غوغا درندوں سے کہ ان میں سے کوئی بھی اس کو ضرر نہ پہنچا سکے وہ بیٹن آیتیں یہ ہیں: ۱۔ آیت الکرسی اور تین آیتیں سورہ اعراف اعراف کی اور دس آیتیں سورہ الفصافات کے شروع کی اور تین آیتیں آخر سورہ رحمن کی یا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ سے فَلَا تَقْرَءُوا لَکُمْ اور تین آیتیں آخر سورہ حشر کی وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

آیات مذکورہ کی تفصیل

۱۔ تیسرا پارہ۔ رکوع ۲ | بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

۲۔ اٹھواں پارہ رکوع ۳ | بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلُ السَّمَاءَ لِطَلَبِهَا حَبْنَةً وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَوَّاتٍ بِأَمْرِهِ إِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ نَجْمَةَ اللَّهِ تُرِيبُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔

۳۔ تیسواں پارہ رکوع ۴ | بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالصَّغَبُ صَقَا مَا لِرَجَوَاتٍ رَجُوا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمُسْتَارِقِ إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزَيْنَةٍ بِالْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيَقْدِرُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُخْرًا وَلَهُ عَذَابٌ

وَأَصْبَحَ إِلَّا مَنْ خَطِفَتِ الْخُطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ مِنْهَا نُجُومٌ -

۱۲ | بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِذِ اسْتَقْبَلْتُمْ أَنَّ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُوا مِنْ بِلَادِ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَ نَبَأِ الْغُلَامِ وَلَا تَنْفُذُوا مِنْ بِلَادِ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَ نَبَأِ الْغُلَامِ وَلَا تَنْفُذُوا مِنْ بِلَادِ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَ نَبَأِ الْغُلَامِ -

۱۶ | بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلَمْ يَخْلُقْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَنْ فِي بَيْنَهُمَا هُوَ اللَّهُ الْحَكِيمُ -

ترجمہ آیات ۱۰۔ ۱۶ | اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، زندہ ہے سب سے والا ہے نہ اس کو اونگھ دیا جاسکتی ہے نہ نیند اسی کے ملوک ہیں سب کچھ آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، ایسا کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے بدون اس کی اجازت کے، وہ جانے ان کے تمام ماضی اور غائب حالات کو، اور وہ موجودات اس کے معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ ملی میں نہیں لاسکتے، مگر جس قدر وہ چاہے، اکی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے لیے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت کچھ گراں نہیں گزرتی، اور وہ مالی سر عظیم الشان ہے۔

۱۷ | بیشک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا، پھر قائم ہوا، پھر دیکھا دیکھا شب سے دن کو ایسے طور پر کہ وہ شب دن کو جلدی لگتی رہتی ہے اور دن اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اسی کے حکم کے تابع ہیں، یا اللہ کہ اللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں کے بھرے ہوئے ہیں اللہ جو تمام عالم کے پروردگار ہیں، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو تو اللہ ظاہر کرے کہ تم ہی اللہ ہی، واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو اللہ کے مخالف ہیں، اور دنیا میں بھی

اسکی درستی کر دی گئی ہے، فادامت پھیلاؤ اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو خدا سے ڈرتے ہو اور امید وار رہتے ہوئے، بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرینو اللہ کے۔
 ۲۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھے کھڑے ہوتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو بندہ کرنے والے ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں کہ تمہارا معبود ایک ہے وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ ہے، اور پروردگار ہے ظہور کرنے کے مواقع کا، ہم ہی نے رونق دی ہے اس طرف والے آسمان کو ایک عجیب آرائش یعنی ستاروں کے ساتھ، اور حفاظت بھی کی ہے ہر شریر شیطان سے، وہ ثیاطین عالم بالا کی طرف کان بھی نہیں لگا سکتے، وہ ہر طرف سے مار کر دھکے دیدیئے جاتے ہیں اور ان کے لئے دائمی عذاب ہوگا، مگر جو شیطان کچھ غبرے ہی بھاگے تو ایک دھککا ہوا شعلہ اسکے پیچھے لگ لیتا ہے، تو آپ اُن سے پوچھئے کہ یہ لوگ بناوٹ میں زیادہ محنت ہیں یا ہماری پیدا کی ہوئی یہ چیزیں، ہم نے ان کو چمپتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔

۳۔ اے گروہ جن اور انسانوں کے! اگر تم کو یہ قدرت ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو ٹھکرو، بدون زور کے نہیں نکل سکتے۔ سوائے جن دانس اپنے رب کی کون کوئی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے، تم دونوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا پھر تم مٹا نہ سکو گے۔
 ۴۔ وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، وہی بڑا مہربان اور رحم والا ہے، وہ ایسا معبود ہے کہ اسکے سوا کوئی اور معبود نہیں وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سالم ہے، امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، زبردست ہے، خرابی کا درست کرنے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے شرک سے پاک ہے، وہ معبود ہے، پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے، اسکے اچھے اچھے نام ہیں، سب چیزیں اسکی تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے (باقی آئندہ)

(ملفوظ حضرت مصلح الامۃ علیہ الرحمۃ)

فَسَادِ اَمْتٍ اور پابندی سنت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَنْ عَمِلَ بِسُنَنِ عِنْدَ فَسَادِ اَمْتٍ فَلَهُ اَجْرٌ

جائزہ شہید یعنی جس نے میری سنت کے ساتھ تنک کیا میری امت کے فادے کے زمانہ میں اس کو تو شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے تو جو لوگ تصدیق نبوی کرتے ہیں ان کیلئے اس کی تقدیر اور آپ کے ارشاد کا سمجھنا ضروری ہے، لہذا تنک کا مطلب بھی سمجھنا ہوگا، سنت کو بھی سمجھنا ہوگا اور فادہ کو بھی سمجھنا ہوگا اور یہ معلوم کرنا ہوگا کہ علماء اس کا کیا مطلب بیان فرماتے ہیں

صاحب مراقاۃ نے تنک کے معنی تو فہم عمل کرنے کے فرمائے لیکن فادہ امت کی تشریح بہت عمدہ کی ہے یعنی یہ کہ جس وقت اُمت میں بدعت، جہل و فسق کا شیوع ہو جائے اس وقت جو شخص میری سنت پر عامل ہوگا اور اسکو مضبوط پکڑے رہے گا اسکو تو شہیدوں کے برابر ثواب ملیگا میں کہتا ہوں کہ فادہ امت کی تشریح میں صاحب مراقاۃ نے بدعت، جہل اور فسق تین الفاظ اختیار فرمائے، اس کے باوجود مضمون ابھی تشنہ ہے اسلئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فادہ بتایا

فرمایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فادہ سے یہاں ایسی چیزوں کا شیوع مراد ہے جس میں امت کو عام ابتلا ہو جائے اگرچہ بدعت، جہل اور فسق میں ابتلا بھی فادہ ہے اور فادہ کی تشریح و تفصیل صحیح بھی ہے، مگر میں انھیں اکابر کی برکت سے کہتا ہوں کہ فادہ کی شرح حب دینا، عدم حُب آخرت غلبہ نفس، غلبہ ہویا دہوس بھی ہے، یہ ابتلا ان سب بڑے کرے جن کا ذکر علامہ نے کیا ہے، کیونکہ اعلیٰ درجہ کا فادہ یہی ہے کہ انسان آخرت ہی کو بھول جائے اور حق تعالیٰ کی محبت اور جنت کی محبت اور نار کا خون اس کے دل سے نکلیجائے اور انکی جگہ دنیا کی محبت آجائے، کیونکہ آخرت کے بھولنے کیلئے دنیا کی محبت لازم ہے۔ اور جب دنیا دل میں آجاتی ہے تو اَنْشَىْ اِذَا اَنْشَتْ، ثَبَّتْ بِلَوْلَا ذِمَّتْہ (جب کوئی چیز

آتی ہے تو اپنے لوازم بھی ساتھ لاتی ہے) کے قاعدے سے دنیا داروں کے سبب اخلاق و صفات بھی آجاتے ہیں۔ آج ہم حُب دنیا کے کیسے شکار ہو گئے ہیں، بس اسی سے عدم حُب عقبی بھی ہم میں آگئی ہے صاحب مراقاۃ نے تو فادہ کی شرح کئے تھوئے سب سے پہلے بدعت کو کیا ہے، پھر جہل کو پھر فسق کو، لیکن میں اسی کو بولوں

کہتا ہوں کہ امت میں فادہ پھیل جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان میں جہل کا غلبہ ہو جائے یعنی شرعیات کا علم اٹھ جائے اور اعتقاد سب ختم ہو جائیں اور جہل و فسق کا غلبہ ہو جائے یعنی اٹھ جائے اور جب بدعت کا غلبہ ہو جائے یعنی سنت متروک ہو جائے سنت و غیر سنت میں فرق ہی ختم ہو جائے بلکہ بدعت ہی سنت کی جگہ لے لے۔

پھر اس کے ساتھ یہ مقدمہ اور ملا لیا کہ ناز بدون شتوع کے بیکار ہے اور اسکی تائید میں:

شعر یاد کر لیا ہے

پر زباں تسبیح و در دل گاد حسد ابن چنیں تسبیح کے دارد اثر

(زبان پر تسبیح جو اور دل میں بیل اور گدھے کا خیال، ایسا تسبیح پڑھنا ایک اثر رکھتا ہے) اس لئے وہ نہ زہی چھوڑ بیٹھے مگر میں نے اس شعر کا رد کیا ہے کیونکہ یہ شعر مثنوی ردی کا نہیں ہے بلکہ ان و سوا کا شعر ہے۔ میں نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ ابن چنیں تسبیح ہم دارد اثر ایسی تسبیح بھی اثر کرتی ہے، مگر اس کے ساتھ ایک شرط ہے وہ یہ کہ ناز پڑھتے ہوئے یہ ارادہ ہو کہ ہم ناز اسوا پڑھتے ہیں تاکہ عہدیت پیدا ہو، ذکر اللہ اس واسطے کرتے ہیں تاکہ محبت حق پیدا ہو، تو میں دعوے کرتا ہوں کہ قصداً اثر سے جو عمل کیا جائے گا وہ ضرور موثر و مانع ہوگا خواہ اس میں یکسوئی حاصل ہو یا نہ ہو دل لگے یا نہ لگے و سوا میں آئیں یا نہ آئیں البتہ اگر اثر کا قصد بھی نہ ہو تو پھر نان و حلو کا شہہ سمجھے، انوس یہ ہے کہ ہم لوگ عمل کرتے ہوئے اثر کا قصد بھی نہیں کرتے۔

ناز کی مگرانی | بہر حال شتوع کی حقیقت یہ نہیں کہ دوسرے بالکل نہ آئے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے قصہ سے نہ لائے۔ غرض آمدن و غرض نہیں اور دن و مضر ہے مگر آنا لانا یہ نہ ہو کہ لائے کو آنا سمجھتا رہے جیسا کہ نیم نڈ و عفا کی حکایت ہے کہ اس کے گھر میں کسی کی مرنی آگئی ہوئی نے نکالنا چاہا اس نے کہا نکالو تو نہیں بلکہ میں بار آؤ دے کر پوچھ لو کہ اس کی ہے مگر مرنی آہستہ کہنا کہ اس کی ہے "زور سے کہنا، جب تین بابا پکار دیا گیا تو کہا اس کو ذبح کر لو لقمہ ہے، جب وہ پک کر تیار ہوئی تو بوی سے کہا کہ بڑیاں مت نکالنا کیونکہ وہ تو مشتبہ ماں ہے شورا بانکال لینا کیونکہ اس میں تو پانی مصاکم گئی وغیرہ سب ہمارا مال ہے حالانکہ بوشیوں کا ست بھی اسی میں تھا جو کہ مشتبہ کیا بلکہ حرام تھا ۱۲) بوی نے چمچہ لیکر شورا بانکال چاہا، و اعظا صاحب بولے یوں نہیں بلکہ دیگھی سے انڈیل کر نکال لو بوی۔ کہا اس طہن تو بوشیاں بھی آئیں گی، کہا جو اپنی خوشی سے آئے اس کو آنے دو تمہرت لاؤ، تو پھر طرفہ اس جاہل نے لائے کو آنا سمجھا تھا اچھے ہی بعض لوگ ناز میں خود خیالات لاتے ہیں مگر اس وجہ سے کہ میں رہتے ہیں کہ یہ تو خود آ رہے ہیں۔ پس از خود خیالات نہ لاؤ تو شتوع حاصل ہو جائے گا اور یہ فیضا اختیار ہے مگر ہر ایک کو آسان نہیں بلکہ اسی کو آسان ہے جو خیالات کے منبع رکھنے کا عادی ہے اور

اس کا یہ ہے کہ نماز کی گرانی کا سبب قید ہے تو جو شخص قید کا پہلے سے مادی جو اس کو نماز گراں نہیں اور جو آزادی کا مادی ہے اس کو گراں ہے۔ اور یہی قید صبر ہے۔ پس نماز بھی صبر کے فوٹہ پہنے ہی سے گراں ہوئی، اگر صبر کی عادت ہو جائے جس کی حقیقت جس وقیفہ ہے تو نماز پھولوں سے ہلکی ہے۔ اور یہاں سے معلوم ہوا کہ آزادی کا طالب ہونا الحاد و زندہ ہے دین تو نام ہی قید کا ہے۔ چنانچہ نمازیں قیود ہیں، روزہ میں قیود ہیں، ہر کام میں قیود ہیں مگر غاصبین کے واسطے قیود ایسی ہیں سے

اسیرت نخواہد ربائی زبند شکارت بخوید خلاص از کند
دخما، ا قیدی قید سے ربائی نہیں چاہتا تمہارا شکار کند سے چمکارا نہیں تلاش کرتا
مولانا فرماتے ہیں سے

گرد و صد زنجیر آری بگسلم غیر زلف آں نگار مقبلم
اگر دو سو زنجیروں میں بھی جکرو دھکے انہیں توڑ ڈالو لنگا۔ سوائے باقیال محبوب کے زلف کی قید کے حضرات انبیاء علیہم السلام کے جو مراتب بلند ہیں اس کی ہی توجہ ہے کہ انہوں نے نسبت زیادہ قیود و حد کا حق ادا کیا ہے، ان پر وہ بلائیں گزری ہیں جن کو دوسرا برداشت ہی نہیں کر سکتا ہے سے

زاں بلا با کانبیا برداشتند سر بہ چرخ ہفتین افراشتند
ان بلاؤں اور مصیبتوں کی وجہ سے جنہیں انبیاء نے برداشت کیا، ساتویں تک سر بلند ہو گئے اور جب دین نام ہی قید کہلے تو یہ ضروری بات ہے کہ اول اول ہی نہ لگے گا کیونکہ نفس ابھی قید کا مادی نہیں ہے۔

حقیقت صبر | اس جواب کا تو حاصل یہ تھا کہ صبر عمل کی تہدید ہے اور ترقی کر کے یہ کہنا بھی ممکن ہے کہ دین کا ہر عمل صبر ہی ہے کیونکہ ابھی معلوم ہوا کہ ہر عمل میں حدود و قیود ہیں اور صبر کی حقیقت بھی قید ہی ہے اس سے بھی وہ مشبہ بالکل مرتفع ہو گیا کہ مقصود تو ضرورت عمل ہے اور آیت میں صبر کا امر ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہوا کہ اعمال مشعرہ کو اللہ تعالیٰ نے صبر کے عنوان سے بیان فرمایا ہے تاکہ سنی غیاط کو معلوم ہو جائے کہ اس میں ہمت کی ضرورت ہوگی۔ پس اس باب میں

جی نہ لگنے کی شکایت کرنا فضول ہے کیونکہ تم کو مہربی کا اجر ہے اور ہر عمل کی حقیقت مہربی ہے اور مہربی جی لگنا کیسا؟ بلکہ جی نہ لگنے کی صورت میں زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ثواب دینا چاہتا ہے، اس پر شاید کوئی یہ کہے کہ پھر تو کاملین سے ہم ہی اچھے ہیں کہ ہم کو ثواب زیادہ ملتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں اچھے وہی ہیں کیونکہ انھوں نے اس قدر محنت کی ہے کہ اب ان کو قید میں بھی حط آئے لگا تو مہربی ان ہی کا بڑھا ہوا ہے اور تم اس میں بھی ان کے برابر نہیں، مگر مہربی تم سے ممکن ہے اختیار کرو کہ تمہارے اختیار میں یہی ہے لذت کی طلب چھوڑ دو جس کو وصول سمجھا جاتا ہے کہ وہ تمہارے اختیار میں نہیں۔

مولانا محمد یعقوب صاحب کا ارشاد ہے کہ مقصود طلب ہے وصول مقصود نہیں کیونکہ وصول تھلے اختیار میں نہیں بلکہ ان کے اختیار میں ہے، تم سے تو مطلوب صرف وہ کام ہے جو تمہارے اختیار میں ہے اور وہ طلب دوسرے کے سوا کچھ نہیں۔ پس تم اپنا کام کرو اللہ میاں کے کام میں کیوں دخل دیتے ہو؟

کار خود کن کار بیگانہ ممکن

(اپنا کام کرو دوسروں کے کام کے پیچھے نہ پڑو)

ہاں اتنی اجازت ہے کہ وصول کی دعا کر لیا کرو مگر اس کے درپے نہ ہو، مولانا دوم ہیں سے

آب کم جو تشنگی آدر بدست تا بخوشد آبت از بالادست

(پانی نہ تلاش کرو بلکہ پیاس پیدا کرو تاکہ پانی خود ہی تھلے ادا پرا دینے سے جوش ملے اور اپنے لگے مولانا بڑے محقق ہیں فرماتے ہیں کہ پانی کی تلاش نہ کرو بلکہ پیاس پیدا کرو پانی خود بخود آ جائیگا۔)

تشنگاں گر آب جو پیدا ز جہاں آب ہم جو بد عالم تشنگاں

(پیاس اگر دنیا میں پانی تلاش کرتے ہیں تو پانی کو بھی عالم پیاسوں کی مستجو رہتی ہے)۔

بب پیاس ہوگی پانی بھی پیاس آ جائے گا یعنی تم طالب سے مطلوب ہو جاؤ گے۔ آگے اس مضمون کو ذرا وضاحت سے بیان فرماتے ہیں۔

ہر کہ عاشق دیدیش مشوق داں کو بہ نسبت هست ہم این وہم آں

ہم کو تم عاشق دیکھو اُسے مشوق بھی سمجھو، اسوجہ سے کہ وہ ایک اعتبار سے یہ ہے یعنی عاشق ہے اور دوسرے اعتبار سے وہ ہے یعنی مشوق ہے کیونکہ یہ تعلق عشق و مہرہ ہوتا ہے مگر اتنا فرق ہے کہ

ماشق کا عشق بجا لگ دہل ہوتا ہے اور محبوب کا عشق غمی ہوتا ہے

عشق مشغولتاں نہاں ست دہتر عشق عاشق با دو صد طبل وافر
(فرق دونوں کے عشق میں یہ ہے کہ مشغولوں کا عشق پوشیدہ اور چھپا ہوتا ہے۔ اور عاشقوں کا عشق صد با طبل اور ہزار ہا ناکہ و شبنوں کے ساتھ ہوتا ہے)

وعدۃ الوجود ایسی حقیقت ہے تصوف کی کہ طلب پیدا کرے اور عمل کا اہتمام کرے تصوف کوئی دشوار چیز نہیں، متقدمین نے صوفی کی تفسیر عالم باطل سے کی ہے، مگر آجکل لوگوں نے اسکو جوتا بندہ بنا دیا ہے یہاں تک کہ ایک عیسائی انگریز بھی کہنے لگا کہ ہم تو تین ہی خدا کے قائل ہیں اور تمہارا توپی (صوفی) تو ہر چیز کو خدا کہتا ہے۔ یہ وعدۃ الوجود کے مسئلہ کو بگاڑا ہے اور غضب ہے کہ بہت سے جہلار وعدۃ الوجود کے معنی یہی سمجھتے ہوئے ہیں کہ ہر چیز خدا ہے حتیٰ کہ میں نے فرنگی محل میں ایک مولوی صاحب کو درس میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ نفوذِ باطن واجب الوجود کلی طبعی ہے جسے جبرنی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کلی طبعی کا وجود جداگانہ نہیں ہوتا بلکہ افراد کے ضمن میں ہوتا ہے تو نفوذِ باطن خدا کا وجود مستقل کوئی نہیں بلکہ موجودات کے ضمن ہی میں ہے یہ وعدۃ الوجود نہیں بلکہ کفر صریح ہے۔ وعدۃ الوجود تو یہ ہے کہ اپنی ہستی کو مٹا کر خدا کی ہستی کا مشاہدہ کرے نہ یہ کہ خدا کی ہستی کو مٹا کر اپنی ہستی کا مشاہدہ کرے۔

ایک بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ منصور نے بھی انا الحق کہا اور فرعون نے بھی انا زککۃ الاغلی کہا جس کا حاصل انا الحق ہی ہے پھر وہ مقبول ہوئے یہ مردود ہوا اسکی کیا وجہ، الہام ہوا کہ منصور نے اپنے کو مٹانے کیلئے انا الحق کہا تھا اور فرعون نے ہم کو مٹانے کیلئے انا الحق کہا تھا اسلئے وہ مقبول ہوا یہ مردود ہوا، مولانا اسی کو فرماتے ہیں

گفت منصورے انا الحق گشت مست گفت فرعونے انا الحق گشت پست

(منصور نے انا الحق کہا توئے وحدت الہی سے مست ہنر ساد ہو گئے، فرعون نے انا کہ لامی کہا مردود نظر ہوا)

رحمۃ اللہ آں انا را در وفا لعنتہ اللہ ایں انا را در قفا

اُس انا کہنے سے وفاتِ حق کی وجہ سے صداقتیں وارد ہوئیں، اور ایں انا کہنے کے پیچھے اللہ کی معصومیت کا تصور نہیں
احوال و اعمال | غرض متقدمین نے صوفی کی تفسیر عالم باطل سے کی ہے جس سے تصوف کی حقیقت طر

ماصل ہوئی متقدمین کے علوم بڑے پختہ ہیں انہی سے تک کرنا چاہئے کیونکہ وہ اہل مشق تھے اور
 آخرین میں اہل سکر زیادہ ہیں، رہا یہ کہ جب تصوف کی حقیقت علم مع اعلیٰ ہے تو خشک عالم کلام
 ہوتے، اس کا جواب یہ ہے کہ خشک عالم وہ ہے جو عمل کو ظاہر کے ساتھ خاص کرتا ہے اور اہل باطن
 کا اہتمام نہیں کرتا اور جس کو علم کے ساتھ عمل ظاہر و باطن دونوں کا اہتمام ہے وہ عالم تر ہے پھر
 جو عالم باطن ہو گا اور اعمال ظاہرہ باطنہ کا جامع ہو گا اللہ تعالیٰ اس کو بعض خاص نعمتیں عطا فرمائے
 ہیں، پھر وہ نعمتیں دو قسم کی ہیں، ایک موعودہ، وہ قمرضائے حق اور جنت ہے بس۔ اور غیر موعودہ
 اطنینہ ذوق شوق و احوال و موجد اور اسرار وغیرہ ہیں۔ ان کی ایسی مثال ہے جیسے باغ میں پانی تو
 دیتے ہیں درختوں کی پرورش کیلئے مگر پانی دینے سے گھاس بھی نکل آتی ہے جو دیکھنے میں درختوں سے
 زیادہ خوش نما ہوتی ہے اور مالی کی تراش و خراش سے اس میں خوبصورتی زیادہ آ جاتی ہے۔ اب جو
 دگ احوال و کیفیات و اسرار کے طالب ہیں، ان کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص باغ میں گھاس ہی
 ماس چلے اسی کی خدمت کرے حتیٰ کہ درختوں کی جڑوں میں سے بھی گھاس کو صاف نہ کرے، اس کا
 نتیجہ یہ ہو گا کہ ہزاروں روپے کے قیمتی درخت برباد ہو جائیں گے، صرف گھاس رہ جائیگی جو ایک دوپٹے
 زیادہ کی نہ ہوگی

ماقل وہ ہے جو درختوں کی خدمت کرے ان کی نگہداشت کرے، گھاس کا کیا ہے وہ تو خود رو ہے
 پنے آپ ہی پیدا ہو جائے گی۔ پس سمجھ لو کہ اعمال کی مثال درختوں جیسی ہے اور احوال و اسرار کی مثال
 گھاس کی سی ہے ان کی طلب میں نہ پڑو اعمال کا اہتمام کرو یہ خود بخود بلا مددہ کے اکثر عطا ہو جاتے ہیں۔
 اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ تصوف کی حقیقت علم مع اعلیٰ ہے اس میں علم سے مراد خاص مولویت
 نہیں بلکہ اس قدر علم جس کی عمل میں ضرورت ہے خواہ عربی پڑھ کر حاصل ہو یا اردو کے رسائل سے یا
 علماء سے پوچھ پاچھ کر کے بس بقدر ضرورت علم حاصل کر کے غلو اختیار کرنا اور عمل کا اہتمام کرنا چاہئے،
 ایسی غلو تو ہو کہ جب کوئی اشکال پیش آئے تو غلو توڑ کر محقق کے پاس جائے اور اشکال کو رفع کرے
 اور بعض حالتوں میں شیطان اس کا ایمان تک سلب کر لیگا۔

نہج وحی محققین سمجھتے ہیں کہ شیطان بعض دفعہ اپنی قوت خیالیہ سے سالک کی نفس میں آسان
 درانی پیدا کر دیتا ہے اور اس وقت شیطانی بصورت ملائکہ اس سے کلام کرتے ہیں اور ایسے موقع

پر جاہل دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اسی نے متعین نے فرمایا ہے کہ اگر ملائکہ بھی اس سے ہمکلام ہوں تو اُس کو شریعت پر پیش کرنے کے لئے اگر شریعت کے موافق ہوتے ہوں کرے ورنہ رد کر دے۔ کیونکہ ملائکہ کا کلام بلا واسطہ نبی کے تحت نہیں بلکہ اگر اللہ تعالیٰ بھی اس سے کلام کریں تو کلام حق بھی بلا واسطہ نبی کے غیر نبی کے لئے تحت نہیں، کیونکہ (اس کا اولاً کلام حق ہونا یقینی نہیں دوسرے) اللہ تعالیٰ کسی امتحان کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ اس سے جو کلام ہو اُس سے امتحان مقصود ہو اور نبی امتحان نہیں کرتا اسے کلام حق وہی تحت ہے جو بلا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کہ اس میں امتحان وغیرہ کا خیال نہیں، تو خلوت میں بعض دفعہ سخت عقبات پیش آتے ہیں، جن کو محقق ہی حل کر سکتا ہے۔ اسی کو مارف فرماتے ہیں یہ

دراہ عشق دوسرے اہرمن بے ست ہندار و گوش را بہ پیام سروش دار
 (راہ عشق مولیٰ میں بیمار شیطانی دوسرے پیش آتے ہیں۔ ہوشمند اور چونکار ہوادار کاں کو دومی رہائی کی نظر لگانے کو پیام سروش سے مراد وہی ہے کہ وحی کا اتباع ہر وقت لازم ہے ورنہ شیطان ایمان تک سلب کر دیتا۔ اسی لئے جاہل کو خلوت مضہ جائز نہیں، ہاں عالم محقق کو جائز ہے کیونکہ وہ اسرار کو صحیح طور سے سمجھے گا اگر ایک وقت اس پر بھی ترک خلوت لازم ہے یعنی افادہ کیلئے کیونکہ شیخ کے ذمہ طالبین کا افادہ فرما ہے اس کے ذمہ ضروری ہے کہ ایک وقت افادہ کیلئے بھی مقرر کرے مارف ہی کو فرماتے ہیں یہ

بنائے رخ کہ خلقے دارہ شوند و حیراں بکشائے لب کہ فریاد از مرد و زن بزیاد
 (اپنے رخ تانہاں سے پردہ ہٹائیے کہ مخلوق دیکھ کر شیدا اور حیراں ہو۔ اصول شریعت کے لئے کہ مرد و زن الٹو فرادہ بلند روح عمل غرض بے وحدت کو تو وحدت جائز نہیں۔ با وحدت کو جائز ہے دے وحدت سے معلوم کیا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں، اسی طرح یہود بھی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ لفظ مرکبے یا بسیط، مجھے لاادری کہنے میں کچھ تامل نہیں، بلکہ فخر ہے اور اپنے عدم علم کو اس لئے ظاہر کرتا ہوں کہ شاید کسی کو معلوم ہو تو ظاہر کر دے غرض تصوف کو کوئی نئی چیز نہیں بلکہ یہی نماز روزہ تصوف ہے اور یہی اعمال مقصود ہیں، رہا یہ کہ پھر مجاہدہ وغیرہ کی کیا ضرورت ہے، اس کا جواب یہ کہ نماز روزہ کو نماز روزہ بنانے کے لئے مجاہدہ کی ضرورت ہے، یہاں سے ان صوفیوں کی غلطی

سے دُعا گزارنا گمراہی ہے۔ غلط نظام کو بے وحدت اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے افعال میں شان اجتماع نہیں جو

داخل ہوگئی جو جس کو بیکار سمجھتے ہیں صرف روحِ عمل کو کافی سمجھتے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ اگر صورتِ عمل بیکار ہے تو بہت اچھا آج سے اگر تم پونڈ اگنا مانگو گے تو تم کو گڑویا جائے گا، اس وقت منہ نہ بنا نا کیونکہ روح تو موجود ہے، اس وقت یہ کیوں کہتے ہو کہ اگر تم وہ بات کہاں جو پونڈے میں ہے، پھر تم کو بھی یہ کہنے کا حق ہے کہ نوری روح میں وہ بات کہاں جو نماز میں ہے، دوسرے اگر روحِ عمل ہی میں مقصود ہوتی تو وہ عالمِ ارواح میں بھی حاصل ہو سکتی تھی عالمِ اجسام میں ہم کو کیوں بھیجا گیا؟ یقیناً اس لئے کہ روح مجرد سے صورتِ اعمال کا تحقق نہ ہو سکتا تھا، یہ صاف دلیل ہے اسکی کہ صورت بھی مطلوب ہے مگر نہ ایسی صورت جو روح سے خالی ہو، بلکہ صورت اور روح دونوں کو جمع کرنا چاہئے،

خلاصہ یہ کہ آدمی نہ تو ایسا خشک ہو کہ اعمال کی جان سے تعلق ہی نہ ہو نہ ایسا روح میں تر ہو کہ ڈوب ہی مرے۔ آج کل بعض جاہل صوفی محقق علما کو ماضی جوش و خروش سے خالی دیکھ کر اسرارِ طریق سے بے خبر ہو کر یہ شعر پڑھ دیتے ہیں

شب تاریکِ بیم موج و گردِ لبِ چمنِ ہائل کیا دانند حالِ ماسکِ راہِ ساحلِ ہا

اندھیری رات اور موج کا ڈر اور ایسا خوفناک بھنور، بھلا ہمارا حال وہ لوگ کیسے جان سکتے ہیں جو ساحل پر بے فکر حسدِ مالاں چل رہے ہوں کہ یہ لوگ ہماری حالت کو کیا جانیں، ان کو فہرشی نہیں کہ ہم پر کیا گزرتی ہے۔

میں اس کا جواب دیکر تلامذہوں کے ساحلِ دوہیں ایک ادھر کا، ایک اُدھر کا تو کہا دانند حالِ ایک امصدق وہ شخص ہے جو ادھر کے ساحل پر ہے جس نے دریا میں قدم ہی نہیں ڈالا۔ اور جو شخص اُدھر کے ساحل پر کھڑا ہے وہ ڈوبا بھی ہے پھر کھینچا اور پار ہو کر نہیں رہا ہے۔ جاہلوں کو ان کے تبسم سے یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ ان پر کچھ گزرا ہی نہیں، ارے ان پر سب کچھ گزر چکا ہے، وہ تمہاری حالت سے بھی واقف ہیں اور اس سے تمہارے کی حالت سے بھی واقف ہیں، اور تم کو ان کے تبسم سے جو یہ دھوکہ ہو رہا ہے کہ ان کے دل میں کچھ نہیں، یہ تمہاری حالت ہے کہ دور ہی سے دیکھ کر تم نے فیصلہ کر لیا، ان کے پاس جاؤ پاس ہو تو معلوم ہو گا کہ ان کا جتنا ایسا ہے جیسا تو اچھے سے اتارنے کے بعد جنتا کرتا ہے، ذرا اس پر ہاتھ دھکر دیکھو کیا جلا جتنا ہے کہ تم کو بھی جلا جھوٹک دینگا، اسی کو نواب صاحب مشیفہ فرماتے ہیں، وہ نواب

بھی تھے اور صوفی عارف بھی تھے کیونکہ تصوف کیلئے لنگوٹ باندھنا شرط نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ
تو اے افسردہ دل زائد کے درہم رنداں شو کہ مینی خندہ بر لبہا و آتش پارہ در دلہا
(اے املگن حوصلہ سے خالی زائد ذرا ایک بار رنداں کی ہنرمیں چلا جا۔ وہاں دیکھئے پر معلوم ہو گا کہ لبوں پر
ہنسی ہے اور آگ کا انگارہ دل میں دھک رہا ہے) ہاں یہ ضرور ہے کہ منہ پر کوبوش و خوش نہیں ہے
یعنی اکثر نہیں ہوتا، مگر کبھی کبھی ہو ہی جاتا ہے۔

غلبہ حال | بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ حضرات انبیاء پر بھی بعض دفعہ غلبہ حال ہو جاتا ہے چنانچہ
جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے غلبہ کیلئے بہت دیر تک دعا کی، اخیر میں یہ
ہی مصرعہ آیا اللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَنَا حَذَبُ الْعَصَابَةِ لَمْ تَعُدْ بَعْدَ الْيَوْمِ (اے اللہ اگر یہ جماعت
ہلاک ہو گئی تو دنیا میں پھر کوئی آپ کا نام نہ لے گا) جہلا اگر کوئی اللہ کا نام نہ لیتا تو خدا کا اسم
کیا نقصان تھا، پس ظاہر میں یہ جملہ بہت سخت معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سننا ہے جس کو
آپ کو کوئی نہ پوچھے گا اسکی تادیل قریب بجز اس کے کچھ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت
خاص حالت کا غلبہ تھا اس لئے ناز میں یہ جملہ فرما دیا دوسرا واقعہ اسی غلبہ حال کا عبد اللہ بن ابی سہل
کی نسا زپڑھنے کا ہے۔ یہ شخص بڑا سخت منافق تھا، مگر اس کے بیٹے شخص مسلمان تھے انھوں نے حضور کو اپنے
باپ کے مرنے کی اطلاع دی اور دعا کی درخواست کی، چونکہ اس وقت تک منافقین کی نماز جنازہ سے صراحتاً
مانعت نازل نہ ہوئی تھی اس لئے حضور نے وعدہ فرمایا کہ میں دعا کروں گا اور نماز بھی پڑھوں گا۔

چنانچہ آپ نماز پڑھنے کو تیار ہو گئے، اس وقت حضرت عمرؓ نے آپ کو نماز سے روکنا چاہا اور اس کے کلمات اور
واقعات شمار کرنا شروع کئے کہ یا رسول اللہؐ یہ تو منافق تھا اس نے فلاں دن یوں کہا تھا فلاں وقت
یوں کہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے لئے استغفار و دعا سے منع فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے
اَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (آپ
خواہ ان کیلئے استغفار کریں یا ان کیلئے استغفار نہ کریں، اگر آپ ان کے لئے ستر بار بھی استغفار کر
تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہ بخشنے گا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ خواہ
استغفار کروں یا نہ کروں، اور اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ ستر دفعہ سے زیادہ استغفار کرنے پر اسکو
مغفرت ہو جائیگی تو میں ستر بار سے زیادہ استغفار کر لوں گا۔

(۲۵۹) فرمایا کہ جب منقذ سے کوئی چیز جوت میں پہنچے تو مفید صوم ہے، اور مسام سے پہنچنا مفید صوم نہیں، اس لئے سوئی وغیرہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور جوت معدہ کے ساتھ خاص نہیں، داغ اور معدہ دونوں کو شامل ہے۔

(۲۶۰) فرمایا کہ میں بغرض تربیت آنے والوں کیلئے قید لگا دیتا ہوں کہ بولامت کر دے اس لئے کہ بدون ذوق کے بولنا منظرہ کی صورت پیدا کرتا ہے اور یہ اس طریق میں سخت مضر ہے۔

(۲۶۱) فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اور جو لوگ ہماری راہ میں شقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے رستے ضرور دکھائیں گے) میں جہاد سے مراد غور و فکر، دعا و التجا، سعی و کوشش، حق تعالیٰ کے سامنے اجماع و زاری، تواضع و خاکاری یہ چیزیں پیدا کر دے، رونا و چلانا شروع کر دے، نخوت و تکبر و داغ سے نکال کر پھینک دے، اس کے بعد وصول میں دیر نہیں ہوتی، بجز اس حالت کے پیدا کئے ہوئے کامیابی مشکل ہے۔

فہم و خاطر تیز مگر دن نیست! جز شکستہ می نگید و فضل شاہ
(عقل و ذہن تیز کرنے سے راہ ہدایت نہ ملے گی، بغیر شکستہ دلی کے فضل الہی شامل نہیں ہوتا)

(۲۶۲) فرمایا کہ کثرت رائے کو بعض حضرات سواد اعظم سے تعبیر کرتے ہیں اور اسی معنی کو بنائے جمہوریت قرار دیتے ہیں، حالانکہ سواد اعظم سے مراد بیاض اعظم ہے یعنی نور شریعت جس جماعت میں ہو، مگر لوگوں کو ایسی ہی باتوں میں سواد (مزہ) آتا ہے۔

(۲۶۳) فرمایا کہ بعض اوقات کسی سے اتنا انتقام لینا (جیسا کہ کسی سے کوئی رنج پہنچا ہو تو انتقام یہ کہہ دینا کہ ہاں تمہاری اس حرکت سے مجھے رنج ضرور ہے) اچھا ہے اس سے دل صاف ہو جاتا ہے، البتہ زیادہ پیچھے نہ پڑنا چاہیے۔

(۲۶۴) فرمایا کہ اصل یہ ہے کہ ادروں کی فکر میں کیوں پڑے، آدمی اپنا ایمان سنبھالے۔

(۲۷۲) فرمایا کہ جاکے غلبہ سے کبھی ایسا ہو جاۓ کہ پر پھیدا کر سونا شکل ہوتا ہے اور بہت اخلاص میں ستر کھولنا اور بھی زائد باعث شرم معلوم ہوتا ہے۔ یہ حالت و فیہ ہے، پھر غلبہ کے بعد اعتدال ہو جاتا ہے جو اس سے ارفع ہے۔

(۲۷۳) فرمایا کہ مسجد میں وہ فعل مباح بھی جائز نہیں جس کیلئے مسجد نہیں بنائی گئی
 حتیٰ کہ اپنی گندہ چیز کے لئے اعلان کرنا، خرید و فروخت کرنا، دنیا کی باتیں کرنا، ان کے
 لئے جمع ہو کر بیٹھنا، بدبودار چیز کھا کر مسجد میں جانا جائز نہیں جس کی علت ملائکہ کی تادی
 فرمائی گئی۔ اور ملائکہ کو معاصی سے جوایذا ہوتی ہے وہ ایسی چیزوں کے کھانے سے بدرجہا نائد
 ہے۔ اس لئے کوئی محصیت کرنا جائز نہیں۔

(۲۷۴) فرمایا کہ مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے میں تضا'ع ثواب موعود ہے سو اس تضا'ع کی تحصیل اگر بدون سفر ممکن نہ ہو سفر کی بھی اجازت ہے، بخلاف دوسرے مشاہد کے (مثلاً گہ طور، کہ بلا، اجیر وغیرہ) وہاں کوئی دلیل ثواب کی نہیں اس لئے وہاں اس نیت سے سفر کرنا امر غیر ثابت کا اعتقاد ہے۔

(۲۷۵) فرمایا کہ تہذیب کی بات یہ ہے کہ جو کام خود کر کے اسکی فرمائش دوسرے سے نہ کرے، بس اُس کام کو دوسرے سے کہے جو بغیر اس کے ممکن نہ ہو، وہ بھی بشرط اپنی ضرورت اور اس کی سہولت کے۔

(۲۷۶) فرمایا کہ میں اس کا مخالف ہوں کہ ایک مقام کی خبر و سیر ہلال دوسرے موانع میں اس طرح اشاعت کی جاوے کہ اس میں غلو و مبالغہ ہو اور اس میں غلطیاں و بیجاں رہیں جس سے اکثر تشویش و مخالفت بڑھ جاتی ہے۔

(۲۷۷) فرمایا کہ دنیا کی حقیقت ہے حظوظ و لذات نفسانیہ مضرہ آخرت میں مشغول ہونا۔
(۲۷۸) فرمایا کہ محافظت مجاہدین بھی مجاہد ہے۔

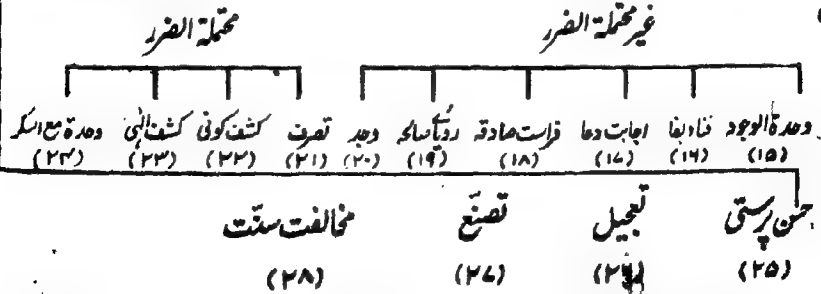
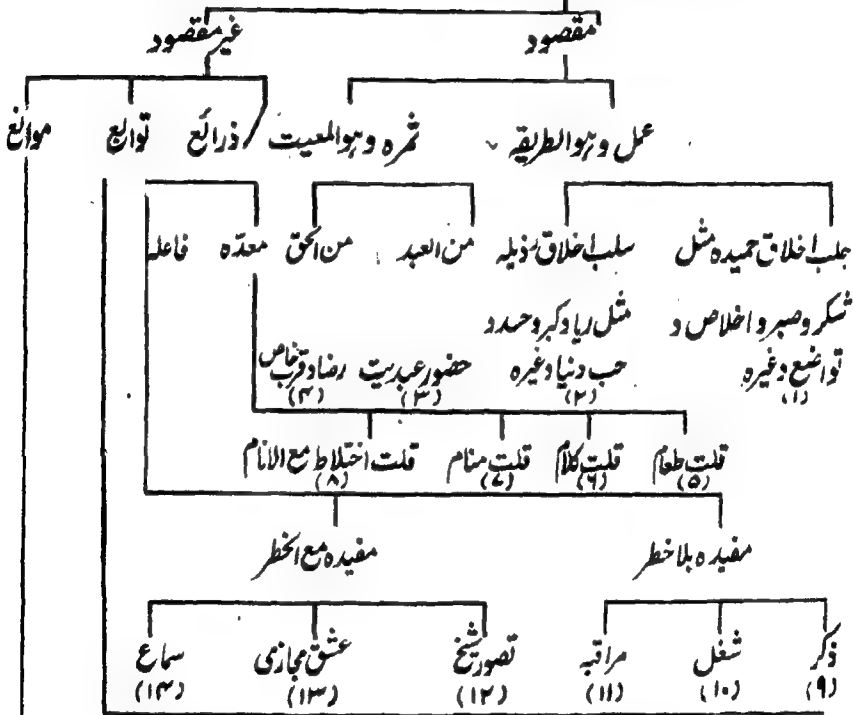
(۲۷۹) فرمایا کہ اگر کسی سے امداد کی توقع ہو تو وہاں ظالم کی شکایت جائز ہے، اگر کسی سے اس کی بھی توقع نہ ہو وہاں بھی شغائے غیظ کے لئے ظالم کی برائی کرنا جائز ہے، مگر جہاں شغائے غیظ بھی نہ ہو نہ کسی نے تم پر ظلم کیا ہو وہاں محض بلا وجہ غیبت کرنا اور تاویل کر کے اپنے فعل کو مباح

میں داخل کرنا سراسر تبلیس و خدائے ہے۔

(۲۸۰) فرمایا کہ امور مجتہد عنہا فی التصوف حسب ذیل ہیں جس کا نقشہ مرتب کردہ مولوی

اسحاق علی صاحب کا ہے :-

امور مجتہد عنہا فی التصوف



نتیجۃ الشجرۃ

سلف زین و میرز جن کے تصوف میں بحث کی جاتی ہے

(۲۸۱) فرمایا کہ میں تقسیم کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے فضول کاموں میں غور کرے تو اسکو معلوم ہو گا کہ لغو اور فضول کاموں سے ضرور بطور احتیاط کے گناہ تک وصل ہو گیا ہے، مثلاً مجھے خود یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی شخص آکر بلا ضرورت پوچھتا ہے کہ آپ فلاں جگہ کب جائیں گے، اس سوال سے مجھ پر گرانی ہوتی ہے، اور مسلمان کے قلب پر گمراہی ڈالنا خود معصیت ہے اگر سوال کر نیوالا مخلص ہو جب بھی مجھے گرانی ہوتی ہے کہ اس کو ہمارے ذاتی افعال کی تفتیش کا کیا حق ہے، غرضیکہ کوئی لغو اور فضول کام ایسا نہیں جس کی سرحہ معصیت سے نہ ملی ہو پس لغو اور فضول ابتداء تو مباح ہے مگر انتہاء معصیت ہے۔

(۲۸۲) فرمایا کہ سجدہ میں سجدہ کو قرب بصورت نزول ہوتا ہے۔

(۲۸۳) فرمایا کہ حق تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ سر ہو کر ان سے مانگے، چنانچہ حدیث میں ہے **اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُبْتَغِيْنَ فِي الدُّعَاءِ** (اللہ تعالیٰ دعا میں اصرار کرنے والوں اور سر ہو کر مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے)

(۲۸۴) فرمایا کہ کسی کے تعلق اور واسطہ سے کسی کو چاہنا حقیقت میں ذی واسطہ کو چاہنا ہے، پس خدا تعالیٰ کی وجہ سے مخلوق کے ساتھ محبت کرنا بھی عموماً ہے۔

(۲۸۵) فرمایا کہ عارف کا کوئی کام اپنے واسطہ یعنی اپنی حفظ نفس کے واسطہ نہیں ہوتا بلکہ خدا کے واسطہ ہوتا ہے۔

(۲۸۶) فرمایا کہ سلف کے خدام کا یہ مذاق تھا کہ شیخ نے ذرا بھی شریعت سے تجاوز کیا فوراً گرفت کرتے تھے۔ اور یہ سبق صحابہؓ نے ہم کو پڑھایا ہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے ایک دفعہ خطبہ میں صحابہؓ سے پوچھا **لَوْ مِلْتُ هَبْنِيْ اِنْخَرْتُ شَيْئًا فَاَلْعَلُّوْا** (اگر میں حق سے ذرا ہٹ جاؤں تو تم کیا کر دو گے) اسی وقت ایک صحابیؓ تلوار لے کر اٹھے اور سیدھی کر کے کہا **لَا تُقْبَلُكَ بِلَا اَلشَّيْفِ** (رہم تلوار سے آپ کو سیدھا بنا دیں گے) حضرت عمرؓ نے فرمایا **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** خدا کا شکر ہے کہ میرے دوستوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو میری کمی کو درست کر سکتے ہیں۔ اب مجھے بے فکری ہے کہ ان شاء اللہ میں حق سے نہ ہٹوں گا۔

(۲۸۷) فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم **مَنْ تَقَرَّبَ قَبْرًا** کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کو تقلیل کے سوا

سبب سبب سے جن واسطہ:

سب سنتیں تو یہ کشف قبور ہوا۔ اس سے کشف القبور کی حقیقت بھی معلوم ہوگئی کہ گدھوں اور کتوں کو بھی ہو جاتا ہے، پس انسان کیلئے یہ کچھ کمالِ مہبوب نہیں۔

(۲۸۸) فرمایا کہ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا (بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کئے، اللہ تعالیٰ ان کیلئے (خلائق کے دل میں) محبت پیدا کر دے گا) کا مطلب یہ ہے کہ ایمان و عمل صالح سے قبولیت و محبوبیت عامہ پیدا ہوتی ہے، یعنی جن لوگوں کو اس شخص سے کسی غرض کا تعلق نہ ہو نہ حصولاً نہ فوتاً ان کے دل میں محبت پڑ جاتی ہے بشرطیکہ سلیم الطبع ہوں، حتیٰ کہ غیر معاند کفار کے دلوں میں بھی ایسے لوگوں کی عظمت ہوتی ہے، انسان کی معنی جانور تک محبت کرنے لگتے ہیں۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سفینہ ایک دفعہ قافلہ سے الگ ہو کر راستہ بھول گئے تھے، رات کو جنگل میں ایک شیر ملا تو آپ نے اس سے کہا اے شیر میں سفینہ غلام ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ سنا کہ وہ دُم ہلا کر خوشامیں کہنے لگا اور پھر آپ کے آگے آگے بولیا تھوڑی دیر میں آپ کو قافلہ کے قریب پہنچا کر دُم ہلاتا ہوا ایک طرف کو چل دیا۔ یہ تو محبتِ خلق کا ظہور اور محبتِ حق کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ اس شخص کو بس آواز تو نہیں آتی مگر قسم کہتا ہوں کہ محبت حق کا اثر اس کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ ہر وقت واقعات میں اسکی امداد اور اعانت ہوتی ہے اور قلب پر علوم و واردات و کلام حق کا ایسا القاء ہوتا ہے جیسے حق تعالیٰ اس سے بات کرتے ہوں، بس آواز تو نہیں ہوتی اور سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ دل سے خوب جانتا ہے کہ حق تعالیٰ مجھے چاہتے ہیں، پھر اسکی لذت کا کیا پوچھنا، باقی کامل ظہور اس کا آخرت میں ہوگا۔

(۲۸۹) فرمایا کہ جیسے پیٹ کی غذا الگ ہے ماکولات و مشروبات۔ اور آنکھ کی غذا الگ ہے مبصرات۔ اور کان کی غذا الگ ہے مسموعات۔ اسی طرح دل کی بھی ایک غذا ہے، اور وہ محبت ہے دل کی غذا محبت کے سوا کچھ نہیں، دل کو اسی میں لذت آتی ہے، پھر جس کا محبوب ناقص ہو اسکی لذت تو ناقص ہوگی۔ اور جس کا محبوب ایسا کامل ہو کہ اس سے زیادہ کوئی بھی محبوب نہ ہو اسکی لذت سب سے زیادہ ہوگی۔ ایمان و عمل صالح اختیار کرنے پر دنیا ہی میں غذائے روحانی (یعنی حق تعالیٰ کی محبت کامل) جیسا کہ محفوظ ہالائیں بیان ہوا عطا ہوگی جس سے زیادہ دل کی کوئی غذا نہیں کیونکہ یقیناً

زائے جہانی سے غذائے روحانی افضل والذہ ہے، اس لئے کہ تمام اسباب تکمیل سے اصل مقصود راتحت
ب ہے جو غذائے جہانی سے بواسطہ حاصل ہوتی ہے اور غذائے روحانی سے بلا واسطہ۔ پھر کمال یہ
اس دسترخوان پر مختلف غذائیں ہیں کبھی تم محب ہو اور حق تعالیٰ محبوب۔ اور پھر حق تعالیٰ محب ہیں
تم محبوب، اس کی لذت اور ہی کچھ ہے۔ پھر خلق کو تم سے محبت ہو جاتی ہے، اس میں کچھ اور ہی حط ہے
مختلف اقسام سے لذت بہت ہی بڑھ جاتی ہے، پس ہم کو ایمان و عمل صالح کی تکمیل میں کوشش
نا چاہئے۔

(۲۹۰) فرمایا کہ مشاہدہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مشاہدۂ تام یعنی رؤیت، یہ تو جنت میں ہوگا
نیا میں نہیں ہو سکتا۔ دوسرے مشاہدۂ ناقص یعنی استحضار تام، یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ گو مشاہدہ تام
ہے سانس یہ دوسری قسم استعارہ میں داخل ہے، مگر چونکہ دنیا میں سالک کو اس سے بھی بہت کچھ تسلی
جاتی ہے اس لئے یہاں کے اعتبار سے استحضار تام ہی کو مشاہدہ کہا جاتا ہے۔ یہ مشاہدہ خواہ تام ہو یا
ناقص، اس کا دوام بندہ کی مصیبت کے خلاف ہے نہ اس لئے کہ وہاں سے کچھ کمی ہے بلکہ اس وجہ سے
بندہ کو دوام مشاہدہ کا تحمل نہیں۔ کیونکہ دنیا میں تجلی و دائمی سے بندہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ اور
وقت ایک استغراق کیفیت طاری رہتی ہے اور مغلوبیت میں اعمال کے اندر کمی آ جاتی ہے۔
اس سے قرب کم ہو جاتا ہے کیونکہ مدارِ قرب اعمال ہی پر ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے یہ تو نہیں کیا
حضور تام کے ہوتے ہوئے یا رؤیت کے ہوتے ہوئے حضور یا رؤیت سے منع کر دیا ہو کیونکہ یہ صورت
ملک کیسے اشد ہے بلکہ یہ کیا کہ سالک کو مخلوق کی طرف متوجہ کر دیا اور جنت میں بعض اوقات
اند نفس کی طرف متوجہ کر دیں گے۔ انکی ایسی مثال ہے جیسے ایک محبوب نے عاشق کو دیکھا کہ یہ بڑے
رے مجھے تنگ رہا ہے اس کو اندیشہ ہوا کہ کہیں زیادہ دیکھنے سے مرز جاوے تو اب ایک صورت تو
ہی کہ عاشق کو اپنے سامنے رکھ کر دیدار سے منع کر دے کہ ہم کو مت دیکھو۔ یہ صورت بہت سخت ہے
میں عاشق کو سخت بے چینی ہوتی ہے۔ اس لئے محبوب نے یہ تو نہیں کیا بلکہ اس نے تھوڑی دیر کے
سط عاشق کو بازار بھیج دیا کہ جاؤ تم لے آؤ۔ اس صورت میں گو محبوب سے فی الجملہ استنار ہو گیا مگر
سے شوق معتدل ہو جاوے گا اور بازار جلنے میں عاشق کی لذت بھی کم نہیں ہوئی کیونکہ قیاس علم
دب کی بھی ایک خاص لذت ہے جو لذت دیدار ہی کے قریب ہے (عاشق اس کو خوب سمجھتے ہیں)۔

اسی طرح حق تعالیٰ نے بھی حضور تام تجلی باقی رکھ کر دیدار و مشاہدہ سے منع نہیں کیا، بلکہ تجلی کو پہنچتے کر دیا اور عشاق کو دوسری طرف متوجہ کر دیا کہ ہر وقت حضور و مشاہدہ سے عشاق کے دل بھٹ نہ جاویں اور ان کا شوق معتدل رہے

(۲۹۱) فرمایا کہ یاد رکھو! بلا و مصیبت بحیثیت متنبہ اور متوجہ کرنے کے (حق تعالیٰ کی طرف) نعمت ہے اور نعمت بحیثیت ڈھیل اور دھوکا دینے کے مصیبت ہے۔

(۲۹۲) فرمایا کہ دعا کرتے وقت حُسن ظن اور قوت رجا کو اپنا نقد و وقت رکھو پھر غم نہ دیکھو کہ کامیابی ہی ہوگی۔

(۲۹۳) فرمایا کہ یہ غایت کرم کی دلیل ہے کہ نماز حقیقت میں ہمارا کام ہے اور اس کا نفع ہمارے ہی لئے ہے خدا تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں، مگر پھر بھی ہمارے نہ کرنے پر ناراض ہوتے ہیں اور کرنے پر انعام دیتے ہیں۔

(۲۹۴) فرمایا کہ اصلی تدبیر اسباب کی اس کے سبب کا ازالہ ہے یعنی حق تعالیٰ کی ناراضی کا علاج کرنا۔ وہ علاج یہ ہے۔ ماضی سے استغفار و توبہ اور آئندہ کیلئے اصلاح۔

(۲۹۵) فرمایا کہ شرط عادی عطا کی یہ ہے کہ جلدی نہ چمائے، مانگے جائے، خدا تعالیٰ کا تعلق تو ساری عمر کا ہے، چاہے ان کی طرف سے کچھ ظاہر نہ ہو تم اپنا انکار و نیاز مست چھوڑو، تاخیر میں بھی مصیبتیں ہوتی ہیں، زبانیہ سوال کہ پھر وہ مصیبتیں کب ہیں تو آپ کوئی پاریمینٹ کے ممبر نہیں کہ آپ کو وہ مصیبتیں بتلائی جاویں۔ کچھ دنوں دعا مانگ کر بیٹھ جائے میں زیادہ اندیشہ ہے حق تعالیٰ کے غصہ ہو جانے کا کیونکہ پہلے تو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہماری کوتاہی ہے، اب اس طرف کی (یعنی حق تعالیٰ کی جانب سے) کوتاہی کا خیال ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ حالت بہت اندیشہ ناک ہے کیونکہ خدا تعالیٰ پر الزام ہے، جو عبودیت کے قطعاً خلاف ہے، اس لئے ضرور ہے کہ برابر دعا مانگتے رہو، وہ اگر چاہو بالمعنی العرفی مقبول کریں یا نہ کریں تم اپنا منصبی کام پورا کرتے رہو کیونکہ بندہ کیلئے مناسب یہی ہے کہ ہمیشہ مجر و انکار ظاہر کرتا رہے۔

(۲۹۶) فرمایا کہ مناسبت شیخ (جمدار ہے) افاضہ و استفاضہ کا) اسکے معنی یہ ہیں کہ شیخ سے مرید کو اس فتا وائست ہو جاوے کہ شیخ کے کسی قول و فعل سے مرید کے دل میں طبعی نکیر نہ پیدا ہو، گو عقلی ہو۔

حَالِ مُفْلِحِينَ تَهْنِئُوا عَرَفَانِ • اِفَادَا وَصِيِّ اللّٰهِ كَا دَا حُدَّجَانِ

ماہنامہ وصیۃ العرفان

ذی سرپرستی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مدظلہ العالی جانشین حضرت مصلح الامم

مُدیّر: احمَد مکیں

شمارہ ۵ - ذیقعدہ ۱۴۱۲ھ مطابق مئی ۱۹۹۲ء - جلد ۱۵

قیمت فی پجہ پانچ روپیہ سالانہ زر تعاون پچھن روپیہ ششماہی تیر روپیہ

سالانہ بدل اشتراک: پاکستان شورویہ غیور مالک لا پوزا

ترسیل زر کا پتہ

مولوی احمَد مکیں - ۲۲/۲۵ - بخش بازار

الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۲۷۰۹۸۰۴

پرنٹر - پبلشر - صفیر حسن - اسمارکری پریس - جانشین گنج الہ آباد

مَنَاقِب

- ۱ قربانی کے متعلق ایک ضروری اطلاع ادارہ ۳
- ۲ قربانی کی تاریخ اور اسکی حقیقت و اہمیت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ مفتی اعظم پاکستان
- ۳ مسائل حرم قربانی حضرت مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہ ۲۸
- ۴ قربانی کی تاریخی اور شرعی حیثیت مولوی عبدالغفار صاحب ارکانی ۳۳
- ۵ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت امام فقید البوالیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ۶۲
- ۶
- ۷

گزارش رسالہ ہر ماہ کی دس تاریخ کو سپرد ڈاک کیا جاتا ہے۔ اگر رسالہ آخر ماہ تک موصول نہ ہو تو ادارہ کو فوراً مطلع فرمائیں تاکہ دوبارہ بھیجا جاسکے، ورنہ بصورت دیگر ادارہ ذمہ دار نہ ہو گا۔ مئی آرڈر کو پرن پراپسٹ اور حشر پیداری نمبر حشر در رکھیں!

انتباہ دفتر سے رسائل پورے اہتمام سے سپرد ڈاک کئے جا رہے ہیں جن احباب کو رسالہ نہیں پہنچ رہا ہے وہ اپنا پتہ صاف صاف تحریر فرمائیں اور پرن کو ڈھنرور لکھیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قربانی کے متعلق

ایک ضروری اطلاع

ہمارے مدرسہ دہیتہ العلوم آباد میں عرصہ سے قربانی کا نظم ہے یعنی اہل شہر اور بعض بیرون شہر سے بڑی قربانی کے ایک حصہ کی مجوزہ قیمت لے لی جاتی ہے، اور جن حضرات کے نام وہ قربا کرانا چاہتے ہیں ان کے نام قربانی کر کے گوشت طلبہ اور شہر کے عوام کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ باہر کے بعض نے اس سلسلہ میں ناواقفیت کی شکایت کی کہ معلوم ہوتا تو ہم بھی حصہ لیتے۔

لہذا اطلاع عرض ہے کہ اس سال ایک حصہ کی قیمت کم از کم ایک سو ساٹھ روپیہ رکھی گئی ہے، پورا جانور گیارہ سو بیس روپیہ میں ہو سکے گا۔ اگر رقم کچھ کم پڑ گئی تو قربانی کر کے اطلاع کر دی جائیگی۔ اگر کچھ رقم قربانی سے بچ جائیگی اور اس باقی ماندہ رقم کے متعلق کوئی تصریح نہیں آئی تو وہ رقم مدرسہ میں داخل کر دی جائیگی، یا حسب تصریح صرف کر دی جائیگی۔ جو صاحب حصہ لینا چاہیں وہ رقم کے ساتھ یوم قر نام اور دلالت سے مطلع فرمائیں تاکہ کسی قسم کی الجھن نہ ہو۔ عقیقہ کا حصہ بھی قربانی میں لیا جاسکتا ہے نام اور رقم وغیرہ ۵ رڈی اکچہ تک ہم کو مل جانی چاہئے، اگر تاخیر ہوگی تو بہت ممکن ہے کہ ہم قر کرنے سے معذور ہو جائیں جس کے ذمہ دار ہم نہ ہونگے، اسلئے کہ شرکار کا ملنا، جانور کی خریداری اور پرورش ذبیحہ وغیرہ کا عین وقت پر ملنا مشکل ہو جاتا ہے

رقوم بذریعہ منی آرڈر (M.O) دفتر وصیتہ العرفان کے پتہ پر ارسال فرمائیں۔
اور اگر بذریعہ ڈرافٹ (Draft) ارسال کرنا ہے تو صرف احمد مکیں حسب ذیل رقم میں لکھیں:-
(AHMED MAKIN)

برائے قربانی رقوم بذریعہ چک (Cheque) نہ بھیجیں۔

(ادارہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قربانی کی تاریخ

ادد

اسکی حقیقت و اہمیت

اردو میں جس چیز کو قربانی کہتے ہیں یہ لفظ اصل میں "قربان" "بروزن" قرآن ہے۔ قربان ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ بنایا جائے خواہ جانور کا ذبیحہ ہو یا عام صدقہ و خیرات۔ اور امام ابو بکر جصاصؓ نے تو اس کی زیادہ عام معنی یہ بیان فرمائے ہیں کہ ہر نیک عمل جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تزیب ہونے کا قصد کیا جائے اسکو قربان کہتے ہیں۔ لیکن عرف عام میں یہ لفظ اکثر جانور کے ذبیحہ کے لئے بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں چند جگہ یہ لفظ آیا ہے کثرت مواقع میں یہی جانور کا ذبیحہ مراد ہے۔

قربانی کی تاریخ | کسی حلال جانور کو اللہ تعالیٰ کے تقرب کی نیت سے ذبح کرنا اس وقت سے شروع ہے جب سے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا آباد ہوئی سب سے پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں ہابیل اور قابیل نے دی (۱) قُرْبَانًا قَبِلْنَا یعنی جبکہ دونوں بیٹوں نے ایک ایک قربانی پیش کی (سورہ مائدہ)۔ ابن کثیرؒ نے بروایت ابن عباسؓ اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا ہے کہ ہابیل نے ایک مینڈھے کی قربانی پیش کی اور قابیل نے اپنے کھیت کی پیداوار سے کچھ غلہ وغیرہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی (۲) آسان سے آگ نازل ہوئی اور ہابیل کے مینڈھے کو کھایا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا (۳) قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی پہچان انبیاء سابقین کے عہد میں یہ تھی کہ جس قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے تو ایک آگ آسان سے آتی اور اسکو جلا

دی تھی سورۃ آل عمران میں اسکا ذکر صراحۃً آیا ہے بِقَرْبَانٍ تَأْكُلُهَا اَنۡتَا (یعنی وہ قربانی جس کو آگ کھا جائے) اس زمانہ میں بذریعہ جہاد جو مال غنیمت کفار سے ہاتھ آتا تو اسکو بھی آگ نازل ہو کر کھا جاتی تھی اور یہ جہاد کے مقبول ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ امت محمدیہ پر حق تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام ہوا کہ قربانی کا گوشت اور مال غنیمت انکے لئے حلال کر دیئے گئے۔ حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصوصی فضائل اور انعامات الہیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاحْلَلْتُ لِي الْمُغَنِيْمَ یعنی میرے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا یہی وجہ تھی کہ عہد نبوی کے بعض غیر مسلموں نے اپنے اسلام نہ قبول کرنے کا ایک عذر بھی پیش کیا تھا کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام کی قربانیوں کو تو آگ کھا جایا کرتی تھی آپکے زمانہ میں ایسا نہیں ہوتا اسلئے ہم اسوقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ صورت ظاہر نہ ہو۔ سورۃ مادہ میں انکے عذر رنگ کو بیان کر کے یہ جواب دیا کہ جن انبیاء علیہم السلام کے زمانہ میں قربانیوں کو آگ نے کھایا تھا تم انھیں پرکھنا ایمان لائے ہو۔ تم نے تو انکی بھی تکذیب ہی کی تھی بلکہ ان کے قتل تک سے دریغ نہ کیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ تمھارا قول کسی حق طلبی کے مد میں نہیں بلکہ حیلہ جوئی کے سوا کچھ نہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیات ۱۸۲ حتیٰ یَاتِيَنَّا بِقَرْبَانٍ تَأْكُلُهَا اَنۡتَا سے آیت ۱۸۴ تک ہی مضمون مذکور ہے سورۃ مادہ کی آیات مذکورہ سے ثابت ہوا کہ جانور کی قربانی سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے عبادت اور تقرب الہی کا ذریعہ قرار دی گئی ہے اور سورۃ آل عمران کی آیات مذکورہ سے معلوم ہوا کہ قربانی قبولیت کا ایک خاص طریقہ کہ آسمانی آگ آکر اسکو جلا دے یہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے پہلے تمام انبیاء سابقین کے دور میں معیون رہا۔

قربانی کا بحیثیت عبادت کے مشروع ہونا اگرچہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ثابت ہے لیکن اسکی ایک خاص شان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے

بانی کا ایک عظیم الشان
آئینہ سنت ابراہیم

ایک واقعہ سے شروع ہوتی ہے اور اسی کی یادگار کی حیثیت سے شریعت محمدہ میں قربانی کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ تاریخ عالم کا ایک بے نظیر اور سبق آموز واقعہ ہے۔ قرآن کریم نے اسکو سورہ صافات میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اسلام میں مسئلہ قربانی کو سمجھنے کے لئے مرکزی نقطہ یہی واقعہ ہے اسلئے اسکا بقنا حصہ قرآن اور مستند روایات سے ثابت ہے اسکو نقل کیا جاتا ہے۔

دعوت حق ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام جب اپنے پیغمبر از فریضہ اور دعوت حق کو لیکر اٹھے تو سب سے پہلے اپنے والد آذرہ سے سابقہ پڑا، آداب پدری کو محفوظ رکھتے ہوئے انکو بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دی مگر وہ اس پر بھی خفا ہو گئے گھر سے نکالنے اور تکلیف پہنچانے کی دھمکیاں دینے لگے لَا رُحْمَتَکَ وَ اَھْجُرُنِیْ مَیْلَتًا (مہریدہ ۴۶) (میں ضرور تمکو سنگسار کر دوں گا) پس تم دعوت سے باز آ جاؤ، اور ہمیشہ ہمیش کے لئے مجھ (کو کہنے سننے) سے برکنار رہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بت پرستی کی آبائی رسم چھوڑنے اور اسکی دعوت دینے کے سبب والد سمیت پوری قوم مخالف ہو گئی۔

قوم کی دشمنی اور آگ میں ڈالنا ان ظالموں نے اس بزرگ ہستی کو آگ میں ڈالنے کا ایک جشن منایا وہ جس وقت آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو جبریل امین آئے اور کہا میری امداد کی ضرورت ہو تو حاضر ہوں، فرمایا کہ اگر امداد آپکی ہے تو ضرورت نہیں جس ذات کے لئے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے وہ خود علیم وغیرہ ہے مجھ دیکھ رہا ہے وہ جو کچھ میرے لئے تجویز فرمائے میں اسی پر راضی ہوں ۵

بحرم عشق تو ام میکشد و غوغایست تو نیز بر سر بام آ کر خوش تماشا یست
(ترے عشق کے جرم میں لوگ تجھے قتل کر رہے ہیں اور ایک شور مچا رہا ہے تو بھی ذرا لہجہ آ جا کہ ایک تماشا قابل دید ہے)
اللہ تعالیٰ نے آگ کو بَرْدًا و سَلَامًا یعنی ٹھنڈک اور
عراق سے ہجرت سلامتی بن جانے کا حکم دیدیا اسکے آسمان پر بس شعلے

انکے لئے مگزار بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھ کر بجائے اسکے ان پر ایمان لاتے ان لوگوں کی دشمنی اور تیز ہو گئی۔ ماں باپ، خاندان اور وطن کو اللہ سے بیگانہ پایا تو ان سب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔

ہزار خویش کہ بیگانہ از خدا باشد خداے یک تن بیگانہ کا ثنا باشد

(ہزار اپنے جو خدا سے بیگانہ ہلکہ قربان ہوں اُس ایک بیگانہ پر جو خدا کا آشنا ہو) اس وقت فرمایا اِنِّیْ ذَا هَبِّ اِلٰی رَبِّیْ مُسْتَعِیْدٌ یعنی میں اپنے پروردگار کی رحمت کی طرف جاتا ہوں وہی میری رہنمائی کسی ایسے مقام کی طرف فرمائیں گے جو ان کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ پروردگار کی طرف جانے کا مطلب یہی تھا کہ کسی ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں پروردگار کے حکم کی تعمیل آسان ہو۔ حضرت لوطؑ جو آپ پر ایمان لائے تھے انکو ساتھ لیکر آپ وطن عراق سے نکل کھڑے ہوئے اور علاقہ بنی نعلین کنعان میں قیام فرمایا۔ چھتیس سال کی عمر میں اپنے ماں باپ اعزہ و احباب سب کو اللہ کے لئے چھوڑ کر دار غربت میں بے یار و مددگار بسر کرنے لگے۔

اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ اَوْلَادٍ اَوْ اَدَّارِ | الصَّالِحِیْنَ یعنی اے میرے پروردگار مجھے اولاد صالحین میں سے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی

اور خوشخبری ان الفاظ میں آئی فَبَشِّرْنَاکَ اسماعیل کے پیدا ہونے کی بشارت | اِغْلَاہِمْ اِنِّیْ قَابِلٌ لِّمَا تُکَلِّمُ اور خوشخبری ان الفاظ میں آئی فَبَشِّرْنَاکَ اسماعیل کے پیدا ہونے کی بشارت دیدی اشارات قرآن اور روایات حدیث اس پر شاہد ہیں کہ غلامِ کلیم سے مراد اس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جو حسب روایات اہل کتاب چھتیس سال کی عمر میں پیدا ہوئے تھے کیونکہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے پہلے اور اکلوتے صاحبزادے تھے اور خود اہل کتاب کی روایات میں ذبح کئے جانے والے صاحبزادے کو وَحِیْدٌ یعنی اکلوتا کہا گیا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ اہل کتاب کی روایات کے مطابق

کے بعد تین سو سال کی عمر میں دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام
 پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان میں اللہ تعالیٰ نے علامہ
 خلیفہ فرما کر ان کے اس خاص وصف کی طرف اشارہ فرمادیا جس کا ظہور بعد میں
 حکم قربانی کے وقت ہوا کیونکہ حلیم کے معنی ہیں بڑا بار جو مشقت و مصیبت کے
 وقت گہرائے نہیں۔

ابراہیم علیہ السلام کا سخت امتحان
 حجاز کی طرف سری ہجرت کا حکم

یہ اکلوتے صاحبزادے جو بڑے عاقل کی عمر
 میں دعاؤں اور تمنائوں کے بعد حاصل
 ہوئے تھے یہ کس کو معلوم تھا کہ یہی خلیل اللہ
 علیہ السلام کے لئے سب سے بڑے امتحان کا سبب بنیں گے۔ پہلا امتحان یہ ہوا
 کہ حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم ہوا کہ صاحبزادے اور انکی والدہ ہاجرہ
 کو ساتھ لیکر پر نفی ملک شام سے ہجرت کر کے حجاز کے قریب وادئ بکر میں جہاں
 دور دور کسی آدمی کا نام و نشان ہے نہ جانور اور نہ رحلت کاؤہاں انکا وطن بنادیں
 اللہ کے خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بغیر کسی جھجھک کے حکم کی تعمیل فرمائی شہ خوار
 حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام اور انکی والدہ حضرت ہاجرہ کو لیکر اس طاقت
 خیز میدان میں ٹھہر گئے جس کو کسی زمانہ میں انھیں کے ذریعہ مکہ معظمہ اور ام القریٰ
 بننا تھا پھر اسی پر بس نہیں ہوئی بلکہ اب حکم یہ ملا کہ ماں اور بچہ کو چھوڑ کر خود ملک شام
 واپس چلے جائیں۔ اللہ کے خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حکم ملتے ہی تعمیل کی اور
 جس جگہ حکم ملا تھا وہیں سے شام کی طرف چلنا شروع کر دیا اتنی دیر بھی گوارا نہیں کی
 کہ حضرت ہاجرہ کے پاس جا کر انکی تسلی کر دیتے اور بتلا دیتے کہ میں حکم خداوندی جا رہا
 ہوں۔ جب حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ دور چلے جاؤ ہیں تو آوازیں دیکھیں جن میں ہمیں چھوڑ کر
 کہاں جا رہے ہیں مگر اللہ کے خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مڑ کر نہیں دیکھا پھر خود
 حضرت ہاجرہ کو خیال آیا کہ یہ مقدس بزرگ ایسا کام بدون حکم خداوندی کے نہیں کر سکتے
 تو پوچھا کیا آپ کو اللہ نے یہاں سے جانے کا حکم دیدیا اس وقت حضرت خلیل اللہ نے

جو اب دیا کہ ہاں۔ حضرت ہاجرہؓ نے یہ منکر فرمایا اِذْ نَ لَا يُضَيِّعُنَا اِگر حکم خداوندی ہے تو جائیے وہ ہمیں بھی ضائع نہ فرمائیں گے۔

اب یہ بے آب دگیاہ لٹ و دق گرم ریگستان ہے اور تنہا ایک خاتون اور انکا شیرخوار بچہ جنکو آئندہ مکہ معظمہ کی بستی بنانے کے لئے یہاں لایا گیا ہے آگے یہ قصہ طویل ہے کہ کس طرح یہاں اس ماں اور بچہ کی جان بچی اور کس طرح اس وحشت کدے میں اپنا وقت گزارا وہ خود قدرت خداوندی کا ایک عجیب مظہر اور سیکڑوں درس عبرت اپنے اندر لئے ہوئے ہے مگر تفصیل و احوال قربانی کا جزو نہیں اسلئے اسکو یہیں چھوڑ کر زیر بحث مسئلہ قربانی کو دیکھنا ہے

قرآنی ارشاد ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ آيَٰتٍۭ بِذَبْحِكَ فَأَنْظِرْ مَاذَا فَعَرَىٰ یعنی جب یہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ کہ باپ کے ساتھ چل پھر کہ انکے کاموں میں مددگار بن سکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے پیارے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھکو ذبح کر رہا ہوں بتلاؤ اس میں تمھاری کیا رائے ہے؟ مطلب یہ کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا خواب بھی حکم وحی ہوتا ہے اسلئے خواب میں نوح کرتے ہوئے دیکھنا حکم ذبح کا مرادف ہے اب تم بتلاؤ کہ کیا تم اس حکم خداوندی کی تعمیل کے لئے تیار ہو؟ حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم خداوندی کے بعد کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہ تھی ائمہ نہ انکے نزدیک تعمیل حکم اس پر موقوف تھی لیکن یہاں صاحبزادے سے مشورہ لینے میں حکمت یہ تھی کہ اول تو انکے عزم و ہمت اور اطاعت خداوندی کے جذبہ کا امتحان ہو جائے دوسرے اگر وہ اطاعت اختیار کریں تو سختی ثواب ہو جاوے کیونکہ ثواب کا مدار قصد و نیت پر ہے تیسرے ذبح کرنے کے وقت جو متقاضی بشریت و شفقت پدری طبعی منظر لغزش کا خطر تھا اس سے کسی درجہ میں اطمینان ہو جائے (ذبح الیہ) آیت مذکورہ الفاظ خصوصیت سے قابل نظر ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ یعنی جب وہ باپ کے

ساتھ چلنے کے قابل ہو گئے اس میں اشارہ ہے کہ یہ صاحبزادے جیسے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہی نہیں کہ بڑھاپے کے اکلوتے بیٹے میں اور تمناؤں اور دعاؤں کے بعد حاصل ہوئے ہیں بلکہ اب وہ پل کر جہان ہونے کے قریب ہیں اور اس قابل ہیں کہ باپ کے ساتھ سعی و عمل میں انکی امداد کر سکیں۔ تاریخی روایات کے مطابق اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر نو سال ہو چکی تھی (روح البیان) ان حالات نے حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قربانی کو کتنا صبر آزمایا تھا اسکا اندازہ لگانا بھی آسان نہیں۔

والد بزرگوار نے سعادت مندی سے مشورہ لیا تو وہ بھی خلیل اللہ کے صاحبزادے تھے والد بزرگوار کا خواب سن کر فرمایا آیت اَفْعَلْ مَا تَوْفَرُ مَرَّ سَجْدَةٍ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ یعنی ابا جان آپ وہ کام کر گزریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے مجھے آپ انشاء اللہ تعالیٰ صابریں میں سے پائیں گے یہاں جس طرح حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے بڑھاپے میں اکلوتے اور ہونہار بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ایک آزمائشی سخت امتحان تھا اسی طرح صاحبزادے کیلئے اطاعت شکاری میں جان کی بازی لگانا بھی کوئی معمولی بات نہ تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اس پورے خاندان ہی کو اپنے لئے بنایا تھا اسی کے آثار ظاہر ہوئے۔

یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ عطا تو قابل دیدہ ہے یہی بات پہلی سبق آموز ہے کہ انھوں نے اپنے ارادہ اور عزم و ہمت پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ اللہ کے سپرد کر کے انشاء اللہ فرمایا اور پھر یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا بلکہ فرمایا کہ مجھے صابریں میں سے پائینگے جو ایک تواضع کا عنوان ہے کہ صبر و استقلال تنہا میرا کمال نہیں اللہ کے ہزاروں بندے صابریں میں بھی ان میں داخل ہو جاؤں گا۔ اسی تقویٰ یعنی تواضع کی برکت تھی کہ اس دشوار گزار منزل کے کسی مرحلے میں بھی ان کے قدم کو لغزش نہیں ہوئی اور یہ بیکار روزگار باپ اور بیٹے طبعی تقاضوں اور زندگی کا سنگوں کو کھلتے ہوئے اپنے آپ کو قربانی کرنے اور کرانے کے لئے قربان گاہ کی طرقت چل پڑے۔ خلیل اللہ علیہ السلام کے لئے جو کھٹن نزل

مائنے بھی فرماں بردار عاجز راہ کے اس جواب نے اسکو کسی قدر آسان کر دیا۔ اب یہ یگانہ روزگار باپ اور بیٹے حکم خداوندی کی تعمیل کیلئے گھر سے چل پڑے

اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت کا عظیم الشان مظاہرہ شیطان کس طرح شیطانی چالیں | دیکھ سکتا تھا یہ ہاتھ جوئے کہ مقابلہ پر اللہ کے خلیل جیسے کوہ استقامت

یہ اپنی تدبیروں سے باز نہ آیا اول حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس ایک ہریان ہمدرد کی شکل میں آیا اور پوچھا اسماعیل کہاں گئے ہیں انھوں نے جواب دیا کہ اپنے باپ کے ساتھ جنگل سے نکڑیاں چننے کیلئے گئے ہیں شیطان نے کہا بات یہ نہیں تم غفلت میں ہو انکے باپ انکو ذبح کرنے کیلئے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہؑ نے کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا ہاں وہ کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا ہے یہ سکر اکتوتے بیٹے کی ماں نے بھی وہی جواب دیا جو خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے گھرانہ کے شایان شان تھا کہ اگر واقعہ یہی ہے کہ انکو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنیکا حکم دیا ہے تو پھر انکو کی تعمیل ہی کرنی چاہیے شیطان یہاں سے ایس ہو کر اب باپ بیٹے کے تقاب میں لگ گیا جو شہر مکہ سے منی کی طرف جا رہے تھے اول ایک دوست کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مائنے آکر انکو روکنا چاہا مگر حضرت خلیل علیہ السلام نے تاڑ لیا اس لئے آپ پر اثر انداز ہونے میں شیطان ناکام رہا اسکے بعد حجرہ عقبہ کے قریب ایک بڑے جنت کی صورت میں آپکا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا ایک فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا اس نے کہا کہ ابراہیم اسکو پتھر سے مارو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سات کنکریاں ماریں اور ہر ایک کے ساتھ اللہ اکبر کہا تو شیطان دفع ہو گیا آگے بڑھ کر پھر حجرہ وسطیٰ کے قریب اسی طرح راستہ روک لیا تو پھر حضرت خلیل علیہ السلام نے بیکر کہک سات کنکریاں ماریں تو دفع ہو گیا اسی طرح تیسری مرتبہ حجرہ اولیٰ کے پاس پہونچ کر راستہ گھیر لیا حضرت خلیل علیہ السلام نے پھر وہی عمل کیا اور آگے بڑھ کر قربانی کی جگہ پہونچ گئے۔ یہ واقعہ روح المعانی میں بروایت قتادہ اور ابن کثیر میں اسکا اکثر حصہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما بحوالہ مسند احمد منقول ہے۔

فَلَمَّا آسَلَمُوا تَلَّاهُ بِالْحَبَشِيِّ یعنی جب باپ اور بیٹے اس عظیم قربانی کے لئے
 رہ گئے اور باپ نے بیٹے کو قربان کرنے کے لئے چہرہ کے بل کر دے پر لٹا دیا اس طرح
 نے میں تو اضع بھی گا اور یہ حکمت بھی کہ اکلوتے بیٹے کا چہرہ سامنے آکر کہیں ہاتھ میں
 اختیار سی لغزش نہ آجائے۔ بعض روایات میں ہے کہ خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 اپنے نزدیک ذبح کی تکمیل کے لئے پوری قوت سے چھری چلائی لیکن قدرت خداوندی
 رمی کے عمل میں حائل ہو گئی اور بعض روایات میں ہے کہ اس حالت میں اسماعیل
 بہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان آپ کے پاس میرے کفن کے لئے کوئی کپڑہ نہیں اسلئے
 لیف ہوگی بہتر یہ ہے کہ میرا کرتہ صاف و سفید ہے اسکو اتار لیجئے تاکہ کفن کے کام میں
 جائے مقدس باپ کرتا اتارنے لگے اسی حالت میں ایک غیبی آواز نے معاذ اللہ کی
 یا پلٹ دی۔

وَنَادَىٰ نَبَاہُ اَنْ يَّا اَبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا
 ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم آپ نے خواجکا کر دکھایا
 اور اس کے ساتھ ہی ایک دنبہ حضرت

حضرت اسماعیل کے فدیہ میں
 دنبہ کی قربانی

اسماعیل کے بجائے قربانی کیلئے نازل کر دیا وَفَدَىٰ نَبَاہُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ یعنی ہم نے حضرت
 علیہ السلام کا فدیہ ایک عظیم قربانی بنا دیا اسکو عظیم اس لئے کہا گیا کہ اول تو یہ ایک عظیم الشان
 پیغمبر کا فدیہ بھی دوسرے اسلئے کہ اس طرح کی قربانی کو قیامت تک جاری رکھنے کا قانون الہی
 بن گیا (روح اللہ تعالیٰ نے دنبہ کی قربانی کو اولاد کی قربانی کا بدل قرار دے دیا
 تو مقدس باپ بیٹے کی شکر گزار رمی اور خوشی کی حد نہ رہی۔

یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحبزادے کے ذبح کا حکم حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کو بیداری کے بجائے خواب میں دیا گیا اس میں کیا حکمت ہے مازامیں یہ ہے
 کہ اصل مقصود حق بیٹے کو ذبح کرانا نہیں بلکہ باپ بیٹوں کا امتحان ہی مقصود تھا
 اسلئے صریح الفاظ میں ذبح کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ خواب میں یہ دکھلایا گیا کہ وہ ذبح کرے
 میں یہی وجہ ہے کہ جب انھوں نے وہ عمل مکمل کر دیا تو نوازے غیبی نے انکو امتحان

کامیابی اور تعمیل حکم کی تکمیل کی خوشخبری سادھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب
 یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر ڈالا ہے بلکہ ذبح کی تیاری دکھائی گئی تھی وہ پوری
 لئی۔ اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ خواب میں دنبہ کو
 کل اسماعیل علیہ السلام دکھلایا گیا ہو جیسے علم کو دودھ کی شکل میں دکھلایا جاتا ہے
 نہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں معنوی مناسبت یہ تھی کہ دنبہ ذبح کر کے لئے
 بیع و فرما بردار ہوتا ہے اسکی تخلیق کا منشاء ہی ذبح کر کے استعمال کرنا ہے بخلاف
 بیل اور اونٹ کے کہ انکی تخلیق کا اصل منشاء ان سے سواری لینا اور بار برداری
 ہے کبھی ذبح کر کے گوشت بھی کھالیا جاتا ہے۔ بخلاف مینڈھے دنبہ وغیرہ کے کہ
 انکے وجود کا اصل مقصود ہی ذبح کر کے کھانا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اصل مقصود دنبہ
 کا ذبح کرنا تھا مگر امتحان کے لئے اسکو اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں دکھلایا گیا
 و خواب کی اصل تعبیر کی طرف اسی امتحان کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذہن منتقل
 وہاں تک کہ امتحان کی تکمیل ہو گئی۔ ابن کثیرؒ نے بروایت ابن عباس
 رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کیا ہے کہ اس دنبہ کے سینک اور سر ابدار اسلام تک بیت اللہ
 پر میزاب میں معلن تھے جس کو اولاد اسمعیل یعنی قریش مکہ نے بطور تبرک اور یادگار
 بیت اللہ میں محفوظ کر رکھا تھا بعض حضرات کا بیان ہے کہ مینڈھے کا یہ سر
 سینک حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت تک موجود تھے فتہ حجاج
 جب بیت میں آگ لگی اسوقت جل گیا۔

یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ قائم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب قربانی
 ستر یہ تھا کہ آسمانی آگ اسکو جلا دیتی تھی تو اس مینڈھے کا یہ سر اور سینک محفوظ کیسے
 ہے؟ تفسیر روح البیان میں ہے کہ بنی اسرائیل کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی قربانی
 نے تو اسکا عمدہ گوشت الگ کر کے ایک جگہ رکھ دیتے اور آسمانی آگ اسکو جلا دیتی
 اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے جلا دینے کا مطلب یہی تھا کہ کھانے کے قابل عمدہ
 گوشت آسمانی آگ جلا دیتی تھی سر سینک، شم وغیرہ کا باقی رہ جانا مستبعد نہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سب سے زیادہ سخت اور غالباً آخری امتحان تھا۔ یہیں وہ کوہ استقلال ثابت ہوئے۔ اس سے پہلے باپ کو اعزہ و احباب کو وطن اور مکان کو اور عظیم اشراف مال اور دولت کو اللہ کے لئے قربان کر چکے تھے اور خود ہی اپنی جان کو قربانی کے لئے پیش کر چکے تھے اب سخت جنگ اکلوتے صاحبزادے کی قربانی میں انتہائی ثابت قدمی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کو سچا کر دکھایا کہ میری موت اور حیات اللہ کے لئے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول رسول اور خلیل اللہ سنت ابراہیمی کی یادگار کے ان اعمال اور افعال کو پسند فرما کر قیامت تک انکی یادگار کو زندہ رکھنے کے لئے ان افعال و اعمال کی نقل کرنے کو اپنی محبوب عبادت قرار دیکر اپنے بندوں پر لازم کر دیا جس طرح واجبات حج میں تینوں حجرات پر کنکریاں مارنا اسی خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حجاج پر خصوصاً اور مسلمانوں پر عموماً جانور کی قربانی اسی یادگار کو زندہ رکھنے کے لئے لازم کی گئی جس طرح عفار و مرنہ کے درمیان دوڑنا اور چکر لگانا حضرت ہاجرہؑ کا ایک عمل کی یادگار ہے اسکو بھی واجبات حج میں داخل کر دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قربانی کی کیا اصلیت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت و یادگار ہے صحابہؓ نے عرض کی کچھ ہمارے لئے اسمیں کیا ثواب ہے؟ فرمایا جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی نامہ اعمال میں لکھی جائیگی (مشکوٰۃ شریف)

دنیا میں عظیم اشراف کارناموں کی یادگاریں قائم کرنے کا اسلامی یادگاریں دستور تو پرانا ہے مگر عام طور پر اسکے لئے مجسمے کھڑے کر دینے یا کوئی تعمیر کر دینے کو کافی سمجھا جاتا ہے جس سے کارنامہ کے انجام دینے والے کا اعزاز تو ہوتا ہے اور کچھ دیر تک باقی بھی رہتا ہے لیکن یادگار قائم کرنے کی اصلی روح اس سے زندہ نہیں رہتی اسلئے اسلام نے مجسمات و تعمیرات کی قدیم

رسم کو چھوڑ کر ان کے افعال کی نقل کرنے کو عبادت بنا دیا اور قیامت تک کے لئے لوگوں پر لازم کر دیا جس سے نہ صرف ان اعمال کے کرنے والوں کی یاد ہر وقت زندہ رہتی ہے بلکہ ان کے اس نیک عمل کا جذبہ بھی دلوں میں پیدا ہوتا ہے مجاہد و تعمیرات کتنے ہی مضبوط ہوں آخر کار حوادث کا شکار ہیں لیکن یہ یادگار جس کو عملی طور پر امت کے لئے لازم و واجب قرار دیدیا گیا ہے اور ان کے احکام قرآن و سنت میں محفوظ کر دیئے گئے رہتی دنیا تک جاری و باقی ہیں وہ ہر زمانہ اور ہر دور میں ہر انسان کو یہ خلیل اللہی سبقت دیتی رہتی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہی انسانیت کی تکمیل ہے اور انتہائی حق عبادیت سے سبکدوشی نہیں ہے

جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

قربانی کی حقیقت جب یہ معلوم ہو گیا کہ جانوروں کی قربانی جو ہر سال مسلمانوں پر لازم کی گئی ہے وہ ابراہیمی یادگار کی حیثیت رکھتی ہے تو اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جانوروں کی قیمت کا صدقہ کر دینا یا کسی دوسرے نیک کام میں لگا دینا اس فریضہ سے سبکدوش نہیں کر سکتا جیسے روزہ کی جگہ نماز یا نماز کے بدلے روزہ کافی نہیں زکوٰۃ کے بدلے میں حج اور حج کے بدلے میں زکوٰۃ کافی نہیں۔ کوئی شخص اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تو ایک نماز کا فریضہ اس کے ادا نہیں ہوتا اسی طرح صدقہ خیرات کتنا بھی کر دے وہ یادگار ابراہیم علیہ السلام کے قیام اور واجب قربانی کی ادائیگی نہیں ہوگی۔

قریبانی کا حکم مسلمانوں کیلئے عام ہے
حجاج کے لئے مخصوص نہیں

خلیل اللہی کارناموں میں سے جو چیزیں کسی خاص مقام کے ساتھ مخصوص تھیں وہ تو وقت حجاج پر لازم کی گئی ہیں جو اس مقام پر پہنچ کر

انجام دیتے ہیں جیسے سنی میں تینوں حرات پر کنکریاں مارنا اور مغاویہ کے درمیان دوڑنا اور سات چکر لگانا اور جو چیز اس خاص جگہ سے تعلق نہیں رکھتی ہر جگہ کیجا سکتی ہے

اللہ کی قربانی اسکو تمام امت کے لئے حکم عام کے ساتھ واجب و لازم قرار دیا
 لیا اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام و رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین
 اور پوری امت ہر خطے ہر ملک اور ہر جگہ میں اس واجب کی تعمیل کرتے رہے اور اسکو
 نہ صرف واجبات اسلامی میں سے ایک واجب قرار دیا گیا بلکہ شعائر اسلام میں داخل
 سمجھا گیا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَبِيرٌ (سورہ حج) یعنی
 قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے اللہ کی یادگار بنایا ہے۔ اللہ کی یادگار سے
 مراد اللہ کے دین کی یادگار ہے۔ ہاں یہ ظاہر ہے کہ جو قربانی اس خاص مقام میں کیجی
 جہاں سے اسکا آغاز ہوا ہے یعنی منی میں وہ زیادہ افضل اور موجب ثواب و برکات
 ہے اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری راج میں سوادِ ثنوں کی قربانی
 کی جنہیں سے تریٹھ اونٹوں کا خر بفس نفیس اپنے دست مبارک سے کیا باقی سو
 حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد کیا۔ (صحیح مسلم) یہ اتنی بڑی تعداد اسی فضیلت کی وجہ
 سے کی گئی ورنہ مدینہ طیبہ میں عام عادت و روئے نہ ذبح کرنے کی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر
 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں دس سال قیام فرمایا
 ہر سال قربانی کرتے تھے (ترمذی)۔ بلکہ بعض مرتبہ کسی سفر میں قربانی کے ایام آگئے
 تو وہاں پر آپ نے قربانی ترک نہیں فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم نے سات آدمیوں
 کیطرت سے ایک گائے کی قربانی کی (ترمذی، نسائی، ابن ماجہ) ایک حدیث میں
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک
 انسان کا کوئی عمل قربانی سے زیادہ محبوب نہیں (ترمذی، ابن ماجہ)۔ صحابہ کرام
 رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ میں اپنی قربانیوں کو فربہ کرنے کا
 اہتمام کیا کرتے تھے اور سب مسلمانوں کی یہی عادت تھی (صحیح بخاری کتاب الاضعیہ)
 مدینہ طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ عید کی نماز کے بعد
 عید گاہ ہی میں قربانی کرتے تھے تاکہ سب مسلمانوں کو اس حکم شرعی کی اطلاع بھی ملے

اول قربانی کے ادب بھی سیکھ لیں اور یہ بھی سب کو معلوم ہو جائے کہ نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو وَيُخْرِجُ الْمُصَلِّيَ (بخاری) یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ میں قربانی کیا کرتے تھے غالباً اسکی وجہ یہ بھی تھی کہ قرآن کریم میں جو قربانی کا حکم آیا ہے وہ اسی طرح آیا ہے پہلے نماز عید پھر قربانی کیجائے سورہ کوثر میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ یعنی آپ اپنے رب کیلئے نماز ادا کریں پھر قربانی کریں ابن کثیر نے مفسرین صحابہ و تابعین حضرت عبداللہ بن عباس، عطاء، مجاہد، عکرمہ اور حسن رضی اللہ عنہم سے لفظ وَانْحَرْ کے معنی قربانی کیجئے بیان کئے ہیں (ابن کثیر) اور حضرت عکرمہ عطا درق و ثہ نے فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ سے مراد نماز عید ہے اور وَانْحَرْ سے مراد قربانی تفسیر مغربی، خلاصہ یہ کہ اس قرآنی حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت پر نماز عید و قربانی کو لازم و واجب قرار دیا خواہ وہ مکہ میں ہوں یا مدینہ میں یا دنیا کے کسی اور مقام میں اور اشارہ قرآن کے ماتحت نماز عید کو مقدم اور قربانی کو اسکے بعد کرنے کا حکم عاری فرمایا حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک تبرعہ لاضعی کے روز بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ لیکر مدینہ طیبہ کے قبرستان بقیع کی طروت شریفینے گئے وہاں ایک مسجد ان میں اول نماز عید ادا کی پھر سب لوگوں کو مخاطب کر کے شاہ فرمایا کہ آج کے دن ہمارا پہلا کام نماز عید ادا کرنا ہے اسکے بعد قربانی کرنا جس نے اسکے مطابق عمل کیا تو ہمارے طاعتیہ کے موافق کیا اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا اسکی قربانی نہیں ہوئی بلکہ وہ نصف ایک کھانے کا گوشت ہو گیا قربانی اور اسکے ثواب سے اسکا کوئی تعلق نہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اس واقعہ کا بقیع غرقہ کے قریب ۱۱ احکام القرآن جصاص کی روایت میں مذکور ہے۔ قرآن مجید کی آیات مذکورہ ۱ اور ۲ ایت حدیث اور صحابہ کرام کے تعامل سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ قربانی کا عبادت ہونا عہد آدم علیہ السلام سے ثابت ہے مگر عید لاضعی میں اسکا ضروری اور واجب ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر جاری ہوا اور قرآن و سنت کے تفصیل میں اسکو اسلامی

واجبات میں ایک اہم واجب قرار دیا جو ہر ملک ہر خطہ ہر زمانہ میں ضروری ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ نے ہمیشہ مدینہ طیبہ میں بھی قربانی کا فریضہ ادا کیا۔ اس زمانہ کے بعض لوگوں نے جو قربانی کو مکہ معظمہ کے ساتھ مخصوص اور وہ بھی کسی عبادت کے طور پر نہیں بلکہ حجاج کی مہمانی کے طور پر سمجھا ہے وہ دھرتی و آسمان و حدیث سے بلکہ تمام شرائع انبیاء اور انکی تاریخ سے بالکل ہی ناقصیت پر مبنی ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر قربانی کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ مکہ میں جمع ہونے والے حجاج کی مہمانی اس سے کی جائے تو پھر اس میں نذر عید الاضحیٰ سے پہلے اور بعد میں کیا فرق پڑتا ہے اور بارہ تاریخ کی شام کے بعد قربانی منویع ہو جانے کے کیا معنی ہوتے ہیں کیا تیرہ تاریخ کو حجاج مکہ میں نہیں رہتے اگر مہمان اسکا مقصد تھا تو قربانی کے جانوروں کے لئے جو شرط رکھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عروغہ کے لحاظ سے بیان فرمائی ہیں ان شرائط کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ نیز کیا مہمان کو صرف گوشت کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی اگر مہمانی مقصود ہوتی تو قربانی کے ذریعہ گوشت مہیا کرنے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دوسری اشیاء خود دینی جمع کرنے کا فریضہ عائد کیا جاتا۔ خصوصاً جبکہ مدینہ طیبہ میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ سے ہر سال قربانی کرنا ثابت رہے تو پھر اسکے خلاف کوئی رائے قائم کرنا اور اسکو اسلام میں ٹھوٹنا بہت ہی بڑی جرات رندانہ ہے۔

جب افسانہ دھانیت سے غافل ہو کر صرف مادی خواہشات | اقتصادى سوال
کی بھول بھلیا میں پڑ جاتا ہے مادہ دھورت ہی اس کا
اوپر مٹا کھوٹا اور علم و ہنر کا مقصد بن جاتا ہے اور اللہ جل شانہ کی قدرت کا مد اور اس کا
عجیب و غریب نظام اسکی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو اسکو ساری ہی عبادت بے جان
رسوم محسوس ہونے لگتی ہیں خصوصاً قربانی کا مسئلہ اسکو ایک اقتصادى مشکل بن کر سامنے آتا ہے
وہ سمجھنے لگتا ہے کہ قوم کا اتنا دیر جو جانوروں کے ذبیحہ پر ہر سال خرچ ہوتا ہے اور تین دن

گوشت کھالینے کے سوا اسکو کوئی مفاد نظر نہیں آتا اگر اس سے رفاہی اور قومی کام چلائے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا لیکن جس حقیقت شناس کے سامنے قوم کے اخلاق و اعمال کی اصلاح اسکا پیٹ پالنے اور اسکی نفسانی لذتوں کو پورا کرنے سے زیادہ مقدم ہے وہ بجا طور پر یہ بھی سمجھتا ہے کہ انسان کی روٹی اور پیٹ کا مسئلہ بھی امن و سکون کے ساتھ صحیح طور پر اسی وقت حل ہو سکتا ہے جبکہ انسان انسان بن جائے۔ انسان اخلاق سے آراستہ ہوں ورنہ لوٹ مار، دھوکہ، فریب، چوری و جیب تراشی کی وجہ سے کوئی شخص اپنی جگہ مامون و مطمئن نہیں رہے گا۔ چور بازاری کی وجہ سے سامان زندگی گراں ہو جائے گا۔ رشوت کی وجہ سے مقدار کو حق نہ ملے گا۔ وہ جس طرح قوم کی تعلیم پر خرچ کرنے کو اسکی دوسری ضروریات سے زیادہ اہمیت دے گا اس سے بھی زیادہ اس خرچ کو اہمیت دیگا جس کے ذریعہ انسان کے اخلاق درست ہوں اور شاہدہ و تجربہ شاہد ہے کہ اخلاق و اعمال کی روشنی کے لئے خدا تعالیٰ کے خوف اور اسکی رضا و جوی سے بڑھکر کوئی کامیاب نسخہ نہیں۔ اور تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ جذبہ ہے جو انسان کو اپنی خلوتوں میں بھی جبرائیم سے باز رکھتا ہے اور ستر بانی اس جذبہ کو قوی کرنے میں خاص اثر رکھتی ہے اسلئے قوم کی فلاح و بہبود اس میں نہیں کہ قربانی کو بند کر کے روپیہ بچانے اور جمع کرنے کی نفی خواہیں گو ہوا ہے بلکہ اسکی حقیقی فلاح اس میں ہے کہ قوم میں جذبہ ایثار و قربانی پیدا کرنے کیلئے اس خرچ و شوق و رغبت کے ساتھ قبول کیا جاوے۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے سے یہ بات واضح ہوگئی کہ ستر بانی کا مقصد گوشت کھانا یا کھلانا ہرگز نہیں بلکہ ایک حکم شرعی کی تعمیل و سنت ابراہیمی کی یادگار کو تازہ کر کے جذبہ ایثار و قربانی کی تحصیل ہے۔

قرآن کریم نے خود اس حقیقت کو اس طرح واضح فرما دیا ہے لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤها وَلَكِنْ يَنَالَكَ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ يَعْنِي اللّٰهُ کے پاس ان قربانیوں کے گوشت یا خون نہیں پہنچتے ہاں تمھارا تقویٰ یعنی جذبہ اطاعت پہنچتا ہے۔ مطلب یہ کہ قربانی کا گوشت و پوست کوئی مقصد نہیں یہی وجہ ہے کہ کھچلی امتوں کیلئے

تو یہی گشتِ حلال بھی : تھا اس امت پر خصوصی طور سے حلال کر دیا گیا ہے بلکہ اصل مقصد قربانی جذباتِ طاعت پیدا کرنا ہے۔

شتر بانی پر دو سرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ تین تاریخوں میں بیک وقت لاکھوں جانور ہلاک ہو جاتے ہیں اسکا مضرت تو می اقتصادیات پر یہ پڑنا ناگزیر ہے کہ جانور کم ہو جائیں گے اور سال بھر لوگوں کو گوشت سننے میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی لیکن یہ خیالات صرف اس وقت افسان کے ذہن پر مسلط ہوتے ہیں جب وہ غافلِ کائنات کی قدرت کا علم اور اسکے نظامِ حکم کے مشاہدے سے بالکل غافل ہو جائے نظامِ قدرت پورے عالم میں ہمیشہ سے یہ ہے کہ جب دنیا میں کسی چیز کی ضرورت بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی پیداوار کو بڑھا دیتے ہیں اور جب ضرورت گھٹ جاتی ہے تو پیداوار بھی گھٹ جاتی ہے کوئی شخص کنوئیں کے پانی پر رحم کھا کر اس لئے ٹکانا پھوڑ دے کہ میں ختم نہ ہو جائے تو اسکے سونٹھ بند ہو جائیں گے اور کنواں پانی نہ دے گا اور جتنا زیادہ ٹکانے چلا جائیگا اتنا ہی کنوئیں سے پانی زیادہ ملے گا۔ اعداد و شمار کا حساب لگا کر بھیجیں تو پچھلے زمانہ میں جتنی قربانی کی جاتی تھی اتنی آج نہیں ہے جس طرح تمام احکام دین نماز روزہ میں سستی آگئی قربانی کے مسئلے میں اس سے زیادہ سستی برتی جاتی ہے اسلام کے قرونِ اولے میں قربانی کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک آدمی سو سوا دنٹ کی شتر بانی کرتا تھا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سو دنٹ کی قربانی کی اور تریسٹھ کی قربانی کا فریضہ خود اپنے دست مبارک سے انجام دیا قربانی کی اس فراوانی اور زیادتی کے زمانہ میں کسی جگہ یہ شکایت نہیں سنی گئی کہ جانور نہیں ملتے یا گراں ملتے ہیں۔

اس زمانہ میں جبکہ نماز روزہ اور دوسری عبادات کی طرح قربانی میں بھی سخت غفلت برتی جا رہی ہے لاکھوں انسان جن کے ذمہ شرعاً قربانی لازم ہے قربانی نہیں کرتے تو اس وقت جانوروں کی کمی کو قربانی کا نتیجہ کہنا واقعات کے سراسر خلاف ہے اس زمانہ میں بھی بہت سے ملک ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی برائے نام ہے

زبان شتربانی مورت ہے اور زقربانی کیوجہ سے کوئی جانور نہ ہوتا ہے مگر جانور اور گوشت کی گرانی زبان جہاں سے ملکوں سے زیادہ نظر آتی ہے۔ کسی کا ایسا ہی دل چاہے تو ایک سال کسی شہر کسی ملک میں قربانی بند کر کے دیکھ لے کہ قوم کی اقتصادیات پر اسکا کیا خوشگوار اثر ہوتا ہے۔ جانور اور گوشت کی یاد دہندہ اور کھیتی اور زانی ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ تو افشار احمد اسکی تجربہ کرنے کے لئے بھی تیار نہ ہو گا ہمارا پڑوسی ملک موجود ہے جہاں صرف گائے کی حد تک نہ مرنے والا نہ شتربانی بلکہ زیادہ گوشت خوردی بھی بند ہے لیکن کیا کسی نے دیکھا کہ وہاں بھی کئی گائے بھرتی ہے یا دودھ کی ندیاں بہتی ہیں یا بھی اور اڑاں مویا ہے شترکمند۔ رستان میں جبکہ دس کروڑ مسلمان اور انگریزی فوج روزانہ لاکھوں گائے ذبح کیا کرتے تھے اور سالانہ قربانی بھی ہوتی تھی گلی اور دودھ کا جو زرخ بھارت میں اُسوقت تھا آج شاید اس سے کچھ گراں تو ہو مگر اور زانی کا کہیں نام نہیں۔

اور قدرت کے دستور کے مطابق ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر وہاں گائے کا خروج اسی طرح کم ہوتا چلا گیا تو کچھ عرصہ میں وہاں گائے کی پیداوار نہ ہونے کے قریب ہو جائیگی اور کیا یہ مثال سارے جہان کے سامنے نہیں کہ اب سے سو سال پہلے سارے سفر گھوڑوں پر طے کئے جاتے تھے اور ساری دنیا کی جنگیں صرف گھوڑوں کے ذریعہ سر کی جاتی تھیں فوج کے لئے لاکھوں گھوڑے پالے جاتے تھے۔ عصر حاضر میں جب گھوڑوں کے جگہ موٹروں اور ہوائی جہازوں نے لے لی تو کیا دنیا میں گھوڑے زیادہ اور سستے ہو گئے یا انکی تعداد گھٹ گئی اور قیمت بڑھ گئی؟ یہ قدرت کا کارخانہ اور اسکا نظام انسانی فہم و ادراک اور انسانی تجویز سے بہت بلند ہے۔

کاش شتربانی کی حقیقت سے نا آشنا مسلمان سوچیں اور غور کریں اور قربانی کو ایک رسم یا عید کی تفریح کی حیثیت سے نہیں بلکہ اسکی حقیقت کو سامنے رکھ کر سنت ابراہیمی کے اتباع کے طور پر ادا کریں تو ایمان و عمل میں قوت اور اخلاص کی

لے کچھ گراں نہیں بلکہ سوگنا گراں ہے، اس زمانہ میں گلی ایک روپیہ سیر تھا اور اسوقت سو روپیہ کلہو ہے۔

ہر عبادت میں ثواب کے علاوہ کچھ مخصوص آثار بھی ودیعت کئے گئے ہیں جیسے نماز میں تواضع، انکساری، زکوٰۃ میں حُبِ مال سے قلب کی صفائی، روزہ اور حج میں اللہ جل شانہ کی محبت میں ترقی حاصل ہوتی ہے اسی طرح ستر بانی میں ایمان و اخلاص میں قوت، اعمال شاقہ کے لئے عزم و ہمت پیدا ہوتی ہے۔
اللہ المستعان۔

(۱) حکام عید الاضحیٰ و ستر بانی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عشرہ ذی الحجۃ کے فضائل کی عبادت کے لئے عشرہ ذی الحجۃ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ان میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر اور ایک رات میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے (ترمذی، ابن ماجہ) قرآن مجید سورہ والفجر میں اللہ تعالیٰ نے دس راتوں کی قسم کھائی ہے وہ دس راتیں جہور کے قول میں یہی ہیں خصوصاً نویں تاریخ یعنی عرفہ کا دن اور عرفہ اور عید کی درمیانی رات ان تمام ایام میں بھی خاص فضیلت رکھتے ہیں۔ عرفہ یعنی نویں تاریخ کا روزہ رکھنا ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کا کفارہ ہے اور عید کی رات میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہنا بہت بڑی فضیلت اور ثواب کا موجب ہے۔

تکبیر تشریق | اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ عرفہ یعنی نویں تاریخ کی صبح سے تیرھویں تاریخ کی عصر تک ہر نماز فرض کے بعد باواز بلند ایک مرتبہ تکبیر پڑھنا واجب ہے فتویٰ اسپر ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے والے اور تنہا پڑھنے والے اس میں برابر ہیں اسی طرح مرد و عورت دونوں پر واجب ہے البتہ عورت باواز بلند تکبیر نہ کہے آہستہ کہے (شامی) قنبلہ: اس تکبیر کا متوسط بلند آواز ہے کہنا ضروری ہے بہت سے لوگ اس میں

غفلت کرتے ہیں پڑھتے ہی نہیں یا آہستہ پڑھ لیتے ہیں اسکی اصلاح ضروری ہے
نماز عید | عید الاضحیٰ کے روز یہ چیزیں مسنون ہیں۔ صبح کو سویرے اٹھنا
 غسل و مسواک کرنا۔ پاک صاف عمدہ کپڑے جو اپنے پاس
 ہوں پہننا۔ خوشبو لگانا۔ عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا۔ عید گاہ کو جاتے
 ہوئے تکبیر مذکورۃ الصدر یا واز بلند پڑھنا۔

نماز عید دو رکعت ہیں مثل دوسری نمازوں کے فرق صرف اتنا ہے کہ
 اس میں ہر رکعت کے اندر تین تین تکبیریں زائد ہیں۔ پہلی رکعت میں سُبْحَانَكَ
 اللَّهُمَّ پڑھنے کے بعد قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد
 رکوع سے پہلے، ان زائد تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ پہلی رکعت
 دو تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں۔ دوسری
 رکعت میں تینوں تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دیے جاویں، چوتھی کے بعد رکوع
 میں چلے جاویں، نماز عید کے بعد خطبہ سناوا واجب ہے۔

قربانی | قربانی ایک اہم عبادت اور شعار اسلام میں سے ہے۔ زمانہ قربانی
 میں بھی اسکو عبادت سمجھا جاتا تھا مگر بتوں کے نام پر قربانی کرتے
 تھے اسی طرح آج تک بھی دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر دیکھا
 جاتا ہے بتوں کے نام پر یا مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں سورہ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ
 اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جس طرح نماز اللہ کے سوا
 کسی کی نہیں ہو سکتی قربانی بھی اسی کے نام پر ہونا چاہیے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَلَا تُخَوِّذْ
 کا یہی مفہوم ہے۔ دوسری ایک اور آیت میں اسی مفہوم کو دوسرے عنوان سے
 اس طرح بیان فرمایا ہے اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَنُحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
 بالیقین میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ ہی کے لئے ہے
 جو سارے جہاں کا مالک ہے،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ہجرت دس سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا

ہر سال برابر قربانی کرتے تھے جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے لئے مخصوص نہیں ہر شخص پر ہر شہر میں بعد تحقیق شرائط واجب ہے (ترمذی) اور مسلمانوں کو اسکی تاکید فرماتے تھے اسی لئے جمہور اسلام کے نزدیک قربانی واجب ہے (شامی)

قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ عظیم پر واجب ہے | جسکی ملکیت ساٹھے ساٹھ سو یا ساٹھے یا دن توڑ چاندی یا اسکی قیمت کا مال اسکے حاجات اصلہ سے زائد موجود ہو یہ مال خواہ سونا یا چاندی یا اسکے زیورات ہوں یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان یا مسکود مکان سے زائد کوئی مکان وغیرہ (شامی) قربانی کے معاملے میں اس مال پر سال بھر گزرنا بھی شرط نہیں۔ چو اور مجنون کی ملک میں اگر اتنا مال ہو تو بھی اسپر یا اسکی طرف سے اسکے ولی پر قربانی واجب نہیں اسی طرح جو شخص شرعی قاعدہ کے موافق مسافر ہو اس پر بھی قربانی لازم نہیں (شامی)

مسئلہ: جس شخص پر قربانی واجب نہ تھی اگر اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا تو اسکی قربانی واجب ہوگئی۔ (شامی)

قربانی کی عبادت صرف تین دن کے ساتھ مخصوص ہے | **قربانی کے دن** | دوسرے دنوں میں قربانی کوئی عبادت نہیں، قربانی کے دن ذی الحجہ کی دسویں۔ گیارھویں۔ بارھویں تاریخیں ہیں ان میں جب چاہے قربانی کر سکتا ہے البتہ پہلے دن کرنا افضل ہے۔

قربانی کے بدلے میں صدقہ وغیرات | اگر قربانی کے دن گزر گئے ناواقفیت یا غفلت یا کسی عذر سے قربانی نہیں کر سکا تو قربانی کی قیمت فقراء اور مساکین پر صدقہ کرنا واجب ہے لیکن قربانی کے تین دنوں میں جانور کی قیمت صدقہ کر دینے سے یہ واجب ادا نہ ہوگا ہمیشہ گناہ گار رہے گا کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے جیسے نماز پڑھنے سے روزہ اور روزہ رکھنے سے نماز

و انہیں موتی زکوٰۃ ادا کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا ایسے ہی صدقہ خیرات کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعامل اور پھر تعامل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اس پر شاہد ہیں۔

نذر بانی کا وقت جن بستیوں یا شہروں میں نماز عیدین وجوب جائز ہے وہاں نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی تو اسکو دوبارہ قربانی لازم ہے البتہ چھوٹے گاؤں میں جہاں جمعہ وعیدین کی نمازیں نہیں ہوتیں یہ لوگ دسویں تاریخ کی صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز عید پہلے دن نہ ہو سکے تو نماز عید کا وقت گزر جانے کے بعد قربانی درست ہے۔

مسئلہ : قربانی رات کو بھی جائز ہے مگر بہتر نہیں۔ (شامی)
قربانی کے جانور بکرا، دنبہ، بھیر کی ایک ہی شخص کی طرف سے قربانی کیجا سکتی ہے۔ گائے، بیل، بھینس، اونٹ سات آدمیوں کی طرف سے ایک کافی ہے بشرطیکہ سب کی نیت ثواب کی ہو کسی کی نیت محض گوشت کھانے کی ہو
مسئلہ : بکرا بکری ایک سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ بھیر اور دنبہ اگر اتنا فرہ اور تیار ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ گائے بیل بھینس دوسال کی اونٹ پانچ سال کا ہونا ضروری ہے ان عمروں سے کم کے جانور قربانی کے لئے کافی نہیں۔

مسئلہ : اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا عمر پوری بتاتا ہے اور ظاہری حالت اس کے بیان کی تکذیب نہیں کرتی تو اس پر اعتماد جائز ہے۔

مسئلہ : جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں یا بیچ سے ٹوٹ گیا ہو اسکی قربانی درست ہے ہاں سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو جسکا اثر دماغ پر ہونا لازم ہے تو اسکی قربانی درست نہیں (شامی)

مسئلہ : خصی (بدھیا) بکرے کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے۔ (شامی)

مسئلہ : اندھے کانے ، ٹنگڑے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح
یسا رقیق اور لاغر جانور جو قربانی کی جگہ اپنے پیروں نہ جا سکے اسکی قربانی بھی درست نہیں
مسئلہ : جس جانور کا تہائی سے زیادہ کان یا دم وغیرہ کٹی ہوئی ہو اسکی قربانی جائز
نہیں (شامی)

مسئلہ : عین جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر نہ ہوں اسکی قربانی جائز
نہیں (شامی، در مختار) اسی طرح جس جانور کے کان پیدائشی طور پر بالکل نہیں اسکی
قربانی درست نہیں۔

مسئلہ : اگر جانور صحیح سالم خرید یا بچا پھر انہیں کوئی عیب مانع قربانی پیدا ہو گیا
تو اگر خریدنے والا غنی صاحب نصاب نہیں ہے تو اسکے لئے اس عیب دار جانور کا
قربانی جائز ہے اور اگر یہ شخص غنی صاحب نصاب ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس
جانور کے بدلے دوسرے جانور کی قربانی کرے (در مختار، شامی)

اپنی تشریف بانی کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل
تشریف بانی کا مسنون طریقہ

ذبح کر سکتا ہے مگر ذبح کے وقت وہاں خود بھی حاضر ہونا افضل ہے
مسئلہ : قربانی کی نیت صرف دل سے کرنا کافی ہے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت
البتہ ذبح کرنے کے وقت بِسْمِ اللّٰهِ اَکْبَرُ کہنا ضروری ہے۔ سنت ہے
کہ جب جانور کو ذبح کرنے کے لئے رو بقبلہ لٹائے تو یہ دعا پڑھے :-

اِنِّیْ وَ تَحَنُّنٌ وَ جَمِیْعُیْ یَبْنٰی فِطْرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ حَقِیْقًا وَّمَا اَنَا مِنَ
الْمُشْرِکِیْنَ ۝ اِنَّ صَلَٰوَتِیْ وَ سُکُوْطِیْ خِیَاطِیْ وَ مَعَاذِیْ بِلَہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ لَا تُہِیْکَ لَہِ
وَبِذٰلِکَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ اُوْدِعْتُکَ اَمْرًا
کے بعد یہ دعا پڑھے اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّیْ کَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِیْبِکَ مُحَمَّدٍ
وَ خَلِیْلِکَ اِبْرٰہِیْمَ عَلَیْہِمَا السَّلَامُ -

یعنی اللہ! یہ اگر دوسرے کی طرف قربانی کرنی ہو تو میری کیجئے میں فلاں ابن فلاں کہتا ہوں آمین

(۱) ترجمہ: میں نے اپنے چہرے کو پھیرا اس ذات کی طرف جو آسمان و زمین کا خالق کا ہے اس حال میں کہ دین حق کی طرف مائل ہو نہیوالا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بیشک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور موت صرف اللہ رب العالمین کیلئے ہے اسکا کوئی شریک نہیں ہے اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے حال یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اے اللہ! آپ کی دی ہوئی قربانی ہے آپ ہی کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔

اے اللہ! اسکو میری جانب سے قبول فرمائیے جیسا کہ آپ نے قبول فرمایا ہے اپنے حبیب (۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اپنے فلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے) قربانی کا گوشت (۱) جس جانور میں کئی حصے دار ہوئی گوشت و ذرا کر کے تقسیم کیا جادے، اندازے سے نیم نہ کرے (۲) افضل یہ ہے کہ قربانی کا گوشت تین حصے کر کے ایک حصہ اپنے اہل و عیال کیلئے لے لے، ایک حصہ احباب و عزیزہ میں تقسیم کرے، ایک حصہ فقراء و مساکین میں تقسیم کرے۔ اور جس شخص کے مال زیادہ ہوں وہ تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے۔ (۳) قربانی کا گوشت فروخت کرنا حرام ہے (۴) ذبح کر کے بولے کی اجرت میں کھال یا گوشت دینا جائز نہیں، اجرت علیحدہ دینی چاہیے۔

(۱) قربانی کی کھال کو اپنے استعمال میں لانا مثلاً قربانی کی کھال | معصل بنایا جائے یا چڑے کی کوئی چیز ڈول وغیرہ نہ لیا جائے یہ جائز ہے لیکن اگر اسکو فروخت کیا تو اسکی قیمت اپنے خرچ میں انا جائز نہیں بلکہ صدقہ کرنا اسکا واجب ہے۔ اور قربانی کی کھال کو فروخت کرنا دن نیت صدقہ کے جائز بھی نہیں۔ (۲) عالمگیری۔ (۳) قربانی کی کھال کسی کی خدمت کے معاوضہ میں دینا جائز نہیں اسی لئے مسجد کے موزن امام وغیرہ کے ان خدمت کے طور پر ان کو کھال دینا درست نہیں (۴) مدارس اسلامیہ کے غریب و نادار طلباء ان کھالوں کا بہترین مصروف ہیں کہ انہیں صدقہ کا باب بھی ہے اور ایسا علم دین کی خدمت بھی، مگر مدرسین و ملازمین کی تنخواد اس سے لینا جائز نہیں۔ وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ وَالْمُعِينُ

بند محمد شفیع عفا اللہ عنہ کراچی

مسائل

چہرہ قربانی

الحمد لله وكفى وسلاهم وعلى عباده الذين اصطفى
 قربانی کی کھال فروخت نہ کی جائے تو شریعت نے قربانی کرنے والے کو اس میں کئی طرح اختیار دیا ہے لیکن فروخت کرنے سے اکثر صورتوں میں قیمت کا صدمہ نہ کرنا واجب ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں واجب نہیں ہوتا یہاں ان سب مسائل کی ضروری تفصیل بیان کی جاتی ہے۔
 (۱) قربانی کی کھال اپنے اور اہل و عیال کے استعمال میں لانا جائز ہے، مثلاً اسے نماز، کتابوں کی جلد، مشکیزہ، ڈول، دسترخوان، حجاب، جوہر وغیرہ کوئی بھی چیز بن کر استعمال کی جاسکتی ہے، بلا کر اہت جائز ہے۔ (مدایہ و درمختار)
 لیکن ان چیزوں کو کرایہ پر دینا جائز نہیں، اگر دیدیں تو جو کرایہ ملے اس کا صدمہ نہ کرنا واجب ہے۔ (شامی و عالمگیری)

(۲) یہ بھی جائز ہے کہ کھال یا اس سے بنائی ہوئی چیز کسی کو ہبہ میں (بلا معاوضہ) یہی جائے، جس کو دی جائے خواہ وہ سید اور مال دار ہو یا اپنے ماں باپ اور اہل و عیال ہوں، اصفیٰ ہو یا رشتہ دار، کافر ہو یا مسلمان، بلا معاوضہ ہر ایک کو دینا جائز ہے۔

(مدایہ، عالمگیری، امداد الفتاویٰ)

(۳) فقراء و مساکین کو خیرات میں بھی دی جاسکتی ہے۔ مگر یہ مستحب ہے، واجب نہیں۔
 (۴) قربانی کی کھال، گوشت، چربی، اُدُن، آنتیں وغیرہ، یعنی قربانی کے جانور کا کوئی جزر کا بھی خدمت کے معاوضہ میں دینا جائز نہیں، اگر دے دیا تو اس کی قیمت کا صدمہ واجب ہے۔

(مدایہ، عالمگیری، امداد الفتاویٰ)

(۵) قربانی کے جانور کی جھول، رتی اور ہار جو گلے میں پڑا ہو، وہ بھی کسی کی خدمت کے معاوضہ میں دینا جائز نہیں، ان چیزوں کو خیرات کر دینا مستحب ہے (شامی و عالمگیری، مدایہ و عزیز الفتاویٰ)

قربانی کی کوئی چیز تھائی وغیرہ کبھی اسکی مزدوری میں دنا جائز نہیں۔ اسکی مزدوری الگ دینی چاہئے۔ (ہدایہ، دوغفار)

امام و مؤذن کو بھی حق اخذ خدمت کے طور پر دینا جائز نہیں، حق اخذ خدمت اور معاذ کے بغیر ہر ایک کو دے سکتے ہیں۔ ان کو بھی دے سکتے ہیں۔

کھال کی قیمت کے احکام (۶) قربانی کی کھال یا اس سے بنائی ہوئی چیز کو فروخت کرنے میں یہ تفصیل ہے کہ گوہ روپے کے بدلے فروخت کی تو اس رقم کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر ایسی کسی اور چیز کے بدلے میں فروخت کی جو باقی رہتے ہوئے استعمال میں نہیں آتی، یعنی اُسے خرچ کئے بغیر اُس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا، مثلاً کھانے پینے کی چیزیں اور تیل، پٹرول، رنگ، دروغ وغیرہ، تو ان اشیاء کا بھی صدقہ واجب ہے، یہ فقہاء و مساکین کا حق ہے، کسی اور صورت میں لانا جائز نہیں۔ (ہدایہ، بدائع، امداد الفقادی)

ان اشیاء کے بدلے قربانی کی کھال اس نیت سے ذوقت کرنا کہ اپنے حشر خرچ میں لے آئیں گے، مکروہ بھی ہے۔ صدقہ کرنے کی نیت سے فروخت کرنے میں مضائقہ نہیں، لیکن کسی بھی نیت سے فروخت کی ہو، بیع نافذ ہو جائیگی، اور ان اشیاء کا صدقہ بہر حال واجب ہوگا۔ (بحر، دوغفار، مالگیری)

اور اگر قربانی کی کھال یا اس سے بنائی ہوئی چیز کسی ایسی چیز کے بدلے میں فروخت کی جو باقی رہتے ہوئے استعمال میں آتی ہے، یعنی اسے خرچ کئے بغیر اُس سے فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے، مثلاً گڑے، برتن، میز، کرسی، کتاب، قلم، وغیرہ، تو ان اشیاء کا صدقہ واجب نہیں، بلکہ ان کا وہی حکم ہے جو پیچھے کھال کا بیان ہوا کہ خود اپنے کام میں لانا، دوسرے کو ہبہ میں (بلا معاوضہ) دیدینا، اور خیرات کرنا، سب جائز ہے۔ (ہدایہ، بدائع، دوغفار، امداد الفقادی)

پھر اگر ان اشیاء کو روپے یا کھانے پینے اور خرچ ہونے والی اشیاء کے بدلے فروخت کر دیا تو حاصل ہونے والی قیمت کا صدقہ واجب ہوگا۔ (امداد الفقادی ص ۵۵، ج ۳)

مصرف (۷) اوپر اور آگے جن جن مسائل میں صدقہ کا واجب ہونا بیان کیا گیا ہے، وہ صدقہ صرف انہی فقہاء و مساکین کو دیا جاسکتا ہے جنہیں زکوٰۃ دینا درست ہے جن لوگوں کو زکوٰۃ

دینا جائز نہیں، انہیں یہ صدقہ بھی نہیں دیا جاسکتا۔ تفصیل اگلے مسائل میں آرجی ہے زاد المعاد القنادی
۵۲۶ و ۵۲۷ ج ۳

(۸) جس کی ملکیت میں اتنا مال ہو کہ جس سے زکوٰۃ یا قربانی واجب ہو جاتی ہے، وہ شہرنا
مالدار ہے، اُسے یہ صدقہ دینا جائز نہیں، اور جس کے پاس اس سے کم مال ہو وہ شہرنا
غریب اور مستحق زکوٰۃ ہے، اُسے یہ صدقہ بھی دیا جاسکتا ہے۔ (در مختار ج ۲، ج ۳، ج ۴)
نابالغ بچوں کا باپ اگر مالدار ہو تو ان کو بھی نہیں دے سکتے، لیکن اگر اولاد بالغ ہو اور
مالدار نہ ہو تو ان کو دیا جاسکتا ہے اسی طرح مال دار کی بیوی اگر مال دار نہ ہو تو اُسے بھی دے سکتے ہیں۔
(حدایہ)

اگر نابالغ بچوں کی ماں تو مال دار ہے، باپ مال دار نہیں، تو ان بچوں کو بھی دیا جاسکتا
ہے۔ (در مختار)

(۹) سید اور بڑا شہر کو (یعنی جو لوگ حضرت علی، حضرت عباسؓ، حضرت جعفرؓ، حضرت
غنیؓ، یا حضرت حارث بن عبد المطلبؓ کی اولاد میں ہوں ان کو) یہ صدقہ دینا جائز نہیں۔ (شامی)
ہدایہ، بحر، اعداد القنادی)

(۱۰) اپنے ماں باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، پردانا وغیرہ کو کہ جن کی اولاد میں یہ خود سے یہ صدقہ
دینا درست نہیں۔ (ہدایہ ج ۱)

اسی طرح اولاد، پوتے، پوتی، نواسے نواسی وغیرہ کہ جو اس کی اولاد میں داخل ہیں، ان کو
دینے سے بھی یہ صدقہ ادا نہ ہوگا۔ شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ (ہدایہ ج ۱)
باقی سب رشتہ داروں کو دینا جائز ہے بشرطیکہ وہ مستحق زکوٰۃ ہوں، بلکہ ان کو دینے میں گنا
ثواب ہے، ایک خیرات کا، اور دوسرا اپنے عزیزوں کے ساتھ محبت سلوک کا۔ (شامی ج ۲)

(۱۱) فتویٰ اس پر ہے کہ یہ صدقہ کافر کو نہ دیا جائے۔ (شامی ج ۲، در مختار ج ۲، زاد المعاد ج ۲)
(۱۲) کسی کی مزدوری یا حق اخذ مت کے طور پر یہ صدقہ بھی نہیں دیا جاسکتا۔

(۱۳) زکوٰۃ اور دوسرے صدقات واجبہ کی طرح اس صدقہ کی ادائیگی کیسے ہے بھی یہ شرط ہے کہ
کسی فقیر مسکین کو مالکانہ طور پر دے دیا جائے جس میں اس کو ہر طرح کا اختیار ہو، اس کے مالکانہ قبضے کے

بغیر یہ سہ ماہی ادا نہ ہوگا۔ (درتھارٹک ۳۷، اہاد القادی)

چنانچہ اسے مسجد، مدرسہ، شفاخانہ، کنوئیں، پل، یا کسی اور رفاہی ادارے کی تعمیر میں خرچ کرنا جائز نہیں، اسی طرح کسی لاوارث کے کفن و دفن، یا میت کی طرف سے قرض ادا کرنے میں بھی اسے حشر و خرچ نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ یہاں کسی فقیر کو مالک بنانا، اور اس کے قبضے میں دینا نہیں پایا گیا۔ (کنز، بحر، ہدایہ)

کسی ایسے مدرسے یا انجمن وغیرہ میں دینا بھی کہ جہاں وہ غریبوں کو مالکانہ طور پر نہ دیا جاتا ہو، بلکہ ملازمین کی تنخواہوں، یا تعمیر اور فرنیچر وغیرہ انتظامی مصارف میں خرچ کر دیا جاتا ہو جائز نہیں۔ البتہ اگر کسی ادارے میں غریب طلبہ یا دوسرے مسکینوں کو کھانا وغیرہ مفت دیا جاتا ہو، تو وہاں یہ سہ ماہی دینا جائز ہے۔ لیکن اس وقت ادا ہوگا جب وہ رقم بعینہ، یا اس کے حشر و خرید ہوئی اشیاء مثلاً کھانا، کتابیں، کپڑے، دوا وغیرہ ان غریبوں کو مالکانہ طور پر مفت دیدی جائیں۔ (واحد القادی)

حیاء تملیک | البتہ اگر کمال کسی غریب یا مالدار کو، یا کمال کی رسم کسی غریب کو مالکانہ طور پر قبضہ دیدی، اور سہ ماہی کر دی کہ تم اس کے پوری طرح مالک ہو، ہیں اس میں کوئی اختیار نہیں، پھر وہ اپنی خوشی سے اس کی رسم مسجد، مدرسہ یا کسی بھی رفاہی ادارے کی تعمیر یا اس کے ملازمین کی تنخواہوں وغیرہ میں اسی طرف سے لگا دے تو یہ جائز ہے۔ مگر اور ہے کہ حیاء تملیک کے نام سے جو کھیل نام طور سے کھیلا جاتا ہے، جس سے رکبوت کی طرح یہ سہ ماہی ادا نہیں ہوتا، کیونکہ نونا جس کو یہ دیا جاتا ہے وہ یقین رکھتا ہے کہ مجھے اس مال کا کوئی اختیار نہیں۔ اگر اپنے پاس رکھ لوں گا تو لوگ ملامت کریں گے، اس خوف اور شرم سے بے چارہ یہ رسم چندہ میں دیدیتا ہے یہ شخص زبانی جمع خرچ ہے، اس طرح نہ وہ مالک ہوتا ہے، نہ دینے والے کا سہ ماہی ادا ہوتا ہے، اس جملے سے یہ رسم مسجد یا مدرسہ وغیرہ کی تعمیر و انتظامی ضروریات میں خرچ کرنا جائز نہیں۔

(اہاد القادی ص ۳۷)

مفرق مسائل | (۱۳) بعض لوگ جانور کی کمال اس طرح آتارتے ہیں کہ اُس میں پھری لگ کر سوراخ ہو جاتے ہیں، یا کمال پر گوشت لگا رہ جاتا ہے، جس سے کمال کو نقصان پہنچتا ہے

بعض لوگ کھال اتارنے کے بعد اس کی حفاظت نہیں کرتے، سرگرمی سے کار یا بہت کم قیمت کی رہ جاتی ہے۔ یہ سب امور اسراف اور تبذیر (فضول خرچی) میں داخل ہیں، جس کی ممانعت قرآن کریم میں آئی ہے، اس لئے کھال احتیاط سے اتار کر ضائع ہونے سے بچنا ضروری ہے۔

(۱۵) جس نے قربانی کی کھال خریدی، وہ اس کا مالک ہو گیا، اس میں ہر قسم کا تصرف کر سکتا ہے، خواہ اپنے پاس رکھے، یا فروخت کر کے قیمت اپنے خرچ میں لائے (امداد الفقائے) (۱۶) قربانی کی گائے میں جو لوگ شریک ہوں، وہ کھال میں بھی اپنے اپنے حصے کے برابر شریک ہوں گے، کسی ایک شریک کو یہ کھال باقی شرکار کی اجازت کے بغیر اپنے پاس نہ لینا یا کسی کو دے دینا جائز نہیں۔

(۱۷) اگر ایک شریک باقی شرکار سے اُن کے حصے جو کھال میں ہیں خریدے تو اب پوری کھال اپنے استعمال میں لانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ پھر اگر یہ شخص اس کھال کو روپے، یا کھانے پینے کی اشیاء کے بدلے فروخت کرے گا، تو قیمت کا سا تو ان حصے جو اس کا اپنا تھا، اس کا تو صدقہ واجب ہو گا، اور باقی چھ حصے جو شرکار سے خریدے تھے، ان کی قیمت کا صدقہ اس پر واجب نہیں، اُسے اپنے خرچ میں لاسکتا ہے۔ (امداد الفقائے)

(۱۸) مذکورہ بالا سب مسائل میں جو احکام کھال کے ہیں، وہی جانور ذبح کرنے کے بعد اُس کی اُون اور بالوں کے ہیں۔ اور اگر اُون اور بال فروخت کر دیئے تو جو تفصیل کھال کی قیمت کے متعلق بیان کی گئی، وہی ان کی قیمت میں بھی ہوگی۔

مگر یاد رہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے اُس کی اُون یا بال کاٹنا جائز نہیں اگر کاٹ لئے تو ان کا یا ان کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں

(دہلیہ، عالمگیری، بحر شامی)

واللہ اعلم

(۱) اور قربان دین کی اصطلاح میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو ان اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے خرچ کرتا ہے، خواہ وہ کوئی حیوان ہو یا کوئی اور چیز) قرآن حکیم میں لفظ قربان کا استعمال تین مواقع پر ہوا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے (۱) اَلَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ عٰهَدَ الْاِنْسَانَ لَا نُؤْمِنُ بِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَنْزِلَ بِقُرْبٰنٍ نَّكَالَهُ النَّارُ (۲) وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے کہہ رکھا ہے کہ یقین نہ کریں کسی رسول کا جب تک نہ لاوے ہمارے پاس قربانی کہ کھاجے اس کو آگ (۲) سورہ مائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ہابیل و قابیل کے واقعہ

میں ارشاد ہے :-

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ابْنِ اٰدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبٰنًا فَتَقَبَّلَ مِنْ اَحَدٍ ۚ هُمَا وَلَوْ يَتَقَبَّلُ مِنَ الْاٰخِرَةِ (۱) اور سنان کو حال آدم کے بیٹوں کا جب نیاز کی دونوں نے کچھ نیاز اور مقبول ہوئی ایک کی اور نام مقبول ہوئی دوسری کی

(۳) سورہ احقاف میں ارشاد ہے :-

فَلَوْلَا نَصَرَ هُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبٰنًا اِلٰهَةً ۚ

(سو خدا کے سوا جن جن چیزوں کو انھوں نے حق تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کو اپنا

معبود بنا رکھا ہے انھوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی)

پہلی دونوں آیتوں میں لفظ "قربان" اپنے معنی اصطلاحی میں استعمال ہوا ہے اور تیسری آیت میں "قرباناً" سے مراد تقرب حاصل کرنا ہے۔

عربی زبان میں قربانی کے لئے تین الفاظ اور استعمال ہیں :-

(۱) "النَّسْكُ" یہ متعدد معانی کے لئے آتا ہے، یہ مرنقی زبیدی تاج العروس میں لکھتے ہیں :-

النَّسْكُ مُتَمَلِّئَةٌ وَبِفَتْحَيْنِ، الْعِبَادَةُ وَالطَّاعَةُ وَكُلُّ مَا تُقَرَّبُ

بِهِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰی (یعنی نُسک کا اطلاق عبادت، طاعت اور ہر اس

لہ آل عمران، آیت ۱۸۳، مائدہ، آیت ۲۷، احقاف آیت ۲۸، تاج العروس للزبیدی، ص ۱۸۶، ج ۷۔

پیز پر ہوتا ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے (منہی الارباب میں ہے: نُسُكٌ، بضم تین و بالضم، قربانی لہ
قرآن کریم میں لفظ "نُسُك" متعدد مقام پر مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے کہیں اس
سے قربانی مراد لی گئی ہے، کہیں عبادت، اور کہیں مطلق طاعت لیکن مندرجہ ذیل آیتوں
میں اس سے عموماً قربانی مراد لی گئی ہے۔

(۱) سورہ بقرہ میں احکام حج بیان کرتے ہوئے ارشاد ہے:-
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَغَدَاةً مِّنْ
صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةً أَوْ نُسُكًا (پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کو
تکلیف ہو سر کی تو بدلہ دیوے روزے یا خیرات یا قربانی)
(۲) سورہ النعام میں ارشاد ہے:-

قُلْ إِن صَلَوَاتِي وَنُسُكِي وَحَيَاتِي وَفَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
(تو کہہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لئے ہے، جو
پالنے والا سارے جہان کا ہے)

(۳) سورہ حج میں ارشاد ہے:-
وَبِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْشَكًا لِّبَدَنِكَ كَرَاهٍ اسْمًا لِلَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ
بِهِمْ الْأَنْعَامُ (اور ہر امت کے لئے ہم نے مقرر کر دی ہے قربانی
کہ یاد کریں اللہ کا نام ذبح پر چو پاؤں کے جو ان کو اللہ نے دیئے ہیں)

(۴) دوسرا لفظ جو قربانی کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ اَنْحَرُ ہے، اس کا استعمال صرف
سورہ کوثر میں ہوا ہے، ارشاد ہے:-

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (پس نماز پڑھ اپنے رب کے واسطے اور قربانی کر)
اس جگہ امام مفسرین کی تصریح کے مطابق وَانْحَرْ سے قربانی مراد ہے، مزید تفصیل
ان شاء اللہ آگے آئیگی۔

(۳۱) تیسرا لفظ "الْأَضْحِيَّةُ" یا "الضَّحِيَّةُ" ہے، ملا علی قاری، علامہ طبری سے نقل کرتے ہیں:-

قَالَ الطَّبْرِيُّ الْأَضْحِيَّةُ مَا يُذْبَحُ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَانِ
(ضحیہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو (ذی الحجہ کی) دسویں تاریخ کو عبادت کے طور پر ذبح کیا جاتا ہے)

جمال الدین بن منظور افریقی فرماتے ہیں:-

الضَّحِيَّةُ الْأَشَاءُ الَّتِي تُذْبَحُ ضَحْوَةً، ۱۷ (ضحیہ اس بکری کو کہا جاتا ہے جو صبحی (چاشت) کے وقت ذبح کی جاتی ہے)

منشی الارباب میں ہے:-

ضَحِيَّةٌ كَسَفِيَّةٍ ۱۸ گو سپند قربانی (ضحیہ بروزن سفید قربانی کی بکری)
البتہ اس لفظ کا استعمال قرآن میں کیس نہیں ہوا، احادیث میں بحضرت اس کا استعمال

ہوا ہے۔

اُمم سابقہ اور قربانی | قربانی ان اسلامی شعائر میں سے ہے جن کا سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے سے رہا ہے۔ اور امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام تک تقریباً ہر ملت و مذہب اس پر عمل پیرا رہے۔ اسکی تصریح خود قرآن کریم نے کر دی ہے چنانچہ سورہ آئدہ میں بائبل و قابیل کا مشہور واقعہ ذکر کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اسکی مشروعیت کی طرف اشارہ کر دیا اور ہر ملت کے عمل پیرا رہنے کی تصریح سورہ حج میں کر دی، چنانچہ ارشاد ہے:-

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَىٰ مَا دَرَسَ قَهْمُهُ
مِنْ بَهِيمَةٍ ۱۹ (اور ہر امت کے واسطے ہم نے مقرر کر دی ہے
قربانی کی یاد کریں اللہ کے نام ذبح پر چوپایوں کے جو ان کو اللہ نے دیئے)

۱۷ مرقات المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح للملا علی قاری ص ۳۰۲، ج ۳، مکتبہ امدادیہ ملتان۔ ۱۸ لہذا
لابن منظور الافریقی، ص ۲۱۱، ج ۱۹، المطبعة المنیریہ بولاق مصر ۱۳۳۵ھ، ۱۷ منشی الارباب ج ۳

۱۸ لہذا، آیت ۱۳۳

عام مفسرین کی تصریح کے مطابق اس جگہ پر منک سے قربانی مراد ہے، چنانچہ امام ابن کثیرؒ
 بنی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ ذَبْحُ الْمُتَسَابِكِ وَإِرَاقَةُ الدِّمَلِ عَلَى سَمِ
 اللَّهِ مَشْرُوعًا فِي جَمِيعِ اللَّيْلِ ۝ (اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ
 اللہ کے نام پر قربانی کرنا اور خون بہانا تمام لمٹوں میں مشروع رہا ہے)
 علامہ قرطبیؒ فرماتے ہیں :-

لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى الذَّبْحَ بَيَّنَّ أَنَّهُ لَمْ يَحُلْ مِنْهَا أُمَّةٌ ۝ (اللہ تعالیٰ
 نے جب (ذبح میں) قربانی کا ذکر کیا تو یہ بھی بیان کر دیا کہ کوئی امت اس سے
 محروم نہ رہی)

سید مرتضیٰ زبیدی لفظ "نک" کے متعدد معانی بیان کرنے کے بعد امام زجاجؒ
 سے اس آیت کی تفسیر نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

وَقَالَ الزَّجَّاجُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى جَعَلْنَا مَنَسْكَ، اَلنُّسْلُ فِي
 هَذَا الْمَوْضِعِ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى النَّحْرِ كَأَنَّهُ قَالَ جَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ
 أَنْ تَتَقَرَّبَ بِأَنْ تَذْبَحَ الذَّبْحَ لِلَّهِ ۝ (امام زجاج اللہ تعالیٰ کے
 قول "جَعَلْنَا مَنَسْكَ" کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس مقام میں لفظ "نک" قربانی پر
 دلالت کر رہا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لئے یہ فیصلہ کیا کہ وہ
 اللہ کے نام پر جانور ذبح کر کے اس کا تقرب حاصل کرے)۔

یہ تو قرآن کریم کی تصریح تھی، بعید یہی بات فرید و جدی ایک غیر مسلم سے نقل کرتے ہیں،
 شرماتے ہیں :-

قَالَ الْمُسَيَّدُ ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ إِلَى الرَّابِعَةِ عَامًا فِي
 كُلِّ الْأَيَّامِ وَهِيَ زَكْنٌ مِّنْ أَكْبَرِ آذَانِهَا ۝

تفسیر ابن کثیر ص ۲۲۱، ج ۳، دار احیاء الکتب العربیہ، ۱۲۱، جامع الاحکام القرآن المرقوم ص ۱۸۷، ج ۷،
 ۱۲۱، مطبعة دار الکتب المصریہ القاہرہ ۱۳۱۵ھ، ۱۸۷، ج ۷،
 لہ دائرۃ معارف القرآن ص ۳۷، ج ۷

(موسیٰ و اربعین کہتا ہے کہ مجھ کو ان کے لئے ماکولات کے ہدیہ دینے کا سلسلہ تمام ادا کیا)

میں رائج رہا، اور ہر دین کا ایک اہم رکن سمجھا جاتا رہا)

اس کے علاوہ موجودہ بائبل میں تحریف شدہ ہونے کے باوجود جس کثرت سے قربانی کا تذکرہ ملتا ہے، اس سے اسکی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہاں نمونے کے طور پر چند اقتباسات درج ذیل ہیں (۱) بائبل میں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں ہابیل و قابیل کی قربانی کا تذکرہ اس طرح ملتا ہے :-

”چند روز بعد ایلوہوا کہ قاقن (قابیل) اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور ہابیل بھی اپنی بھیر بکریوں کے کچھ پھلٹے بچوں کا اور کچھ ان کی جڑی کا ہدیہ لایا اور خداوند نے ہابیل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، پر قاقن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا اس لئے قاقن نہایت غصیناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا“

(۲) محمد فرید جدی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں قربانی کی مشروعیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”وَبَنِي نُوحٍ مَدَّ بَحًا قَرِيبَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى حَيَوَاتٍ كَثِيرَةً ثُمَّ كَانَ يُحِبُّ قَحَا عَلَى الْمَذْحِجِ“ (اور حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مذبح بنایا تھا، اس میں بہت سارے حیوانات کو اللہ کے نام پر پیش کرتے ہوئے پھر ان کو جلادیتے تھے) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا ذکر کرتے ہوئے فرید وجدی اسراہیل سے نقل کرتے ہیں :-

”وَدَوَى الْإِسْرَائِيلِيُّونَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَسْقُرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِالْخَبْزِ وَالْحَنِيءِ وَلَمَّا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَذْبَحَ ذَبْحَ لَهُ عَجَلَةً وَعَدَنًا وَكَبْشًا وَحَمَامَةً وَبِشَامَةً وَأَمْرًا أَيْضًا أَنْ يُقَدِّمَ ابْنَهُ إِسْمَاعِيلَ أَوْ إِسْحَاقَ بِكَبْشٍ“ (اسراہیلی روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام

لے کتاب پیدائش، باب ۴، آیت ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳

اللہ کے نام پر روٹی اور شراب کی قربانی کرتے تھے جب اللہ نے اُن کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو انھوں نے اللہ کے نام پر ایک بھڑا، ایک بھڑا، ایک دنبہ ایک کبوتر ایک فاختہ ذبح کیا اور اللہ نے ان کو اس کا حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسمعیل یا اسحق کے بدلہ میں ایک دنبہ کا فدیہ دیں)

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسمعیل علیہ السلام کا واقعہ پیش آنے سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کیا کرتے تھے اسکی تائید موجودہ بائبل کی متعدد روایات سے ہوتی ہے جن میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ قیام فرمایا وہاں ضرور قربان گاہ بنائی۔

(۴) بائبل میں حضرت ابراہیم کا اپنے بیٹے کی قربانی دینے کا واقعہ اس طرح ملتا ہے :-
 ”وہاں ابراہیم (ابراہیم) نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنیں اور اپنے بیٹے اسحاق (اسحق) کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں پر رکھا“

(۵) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قربانی کو کیا اہمیت حاصل رہی اور اس پر امت موسویہ کا کیا عمل رہا؟ اس کا اندازہ بائبل کی کتاب خروج اور احبار کے مطالعہ سے ہوتا ہے ان دونوں کتابوں میں قربانی کا تذکرہ جس کثرت سے ملتا ہے اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ شریعت موسویہ کا کیا عمل رہا؟ اس کا اندازہ بائبل کی کتاب خروج اور احبار کے مطالعہ سے ہوتا ہے ان دونوں کتابوں میں قربانی کا تذکرہ جس کثرت سے ملتا ہے اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ شریعت موسویہ میں کسی اور عبادت کو وہ اہمیت حاصل نہیں جو قربانی کو حاصل ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مدینہ میں مقیم یہودیوں کو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تو وہ یوں کہتے :-

”اے اس کے لئے سفر پیدائش کی مندرجہ ذیل آیات ملاحظہ ہوں باب آیت ۸، آیت ۱۳، اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تذکرہ میں مندرجہ ذیل آیات میں قربانی کرنے اور قربان گاہ بنانے کا تذکرہ ملتا ہے، باب ۳۱، آیت ۵۴، باب ۳۵، آیت ۱۰، باب ۴۶، آیت ۱۔“ اسرئیلوں کا کہنا ہے کہ ذبح حضرت اسحق علیہ السلام ہیں، بعض علماء اسلام بھی اسی کے قائل رہے ہیں، لیکن جہور اہل اسلام کی رائے یہی ہے کہ ذبح حضرت اسمعیل علیہ السلام ہیں۔ کہ حضرت اسحق علیہ السلام، اور یہی بات قرین تحقیق بھی ہے، ان مقامات پر بائبل کی عبارتوں میں تحریف کے متعدد شواہد موجود ہیں۔ سفر پیدائش، باب ۲۲، آیت ۹۔

إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَنْ لَا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِنُورٍ بَاطِنٍ تَأْكُلُهُ
النَّارُ سِوَهُ (یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت
تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لاوے جس کو آگ
کھا جائے)

یعنی ہمارے ایمان لانے کا مدار اس معجزہ کے ظہور پر ہے۔ گویہ بات ان کی فی نفسہ سفید چوٹی
تھی، اور قرآن نے اسکی تردید بھی کر دی، تاہم اس سے اس عبادت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا
بہر کیف اہم یہاں مثال کے طور پر خروج کی دو آیتیں پیش کرتے ہیں:

”اور تو ہر روز سدا ایک ایک برس کے دو بکرے قربان گاہ پر چڑھایا کرنا“
..... ”ایسی ہی سو غنی قربانی تمہارے پشت در پشت خیمہ اجتماع کے
دروازے پر خداوند کے آگے ہمیشہ بجا کرے، وہاں میں تم سے ملوں گا اور تجھ سے
باتیں کروں گا“

ان دونوں آیتوں میں ہمیشہ قربانی کرنے کی تلقین کی گئی ہے، یہی نہیں حتیٰ کہ اگر کوئی شخص
خطایا جرم کا مرتکب ہو تو اس کو اس جرم کی تلافی کرنے کے لئے قربانی کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ کتاب
احبار میں ہے:-

”اور جرم کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ وہ نہایت مقدس ہے“
”اور بنی اسرائیل سے کہہ کہ تم خطا کی قربانی کے لئے ایک بکر اور سو غنی قربانی
کے لئے ایک بچہ ۱۱ اور ایک برہ جو یک سالہ اور بے عیب ہو“

آسانی شریعتوں کے علاوہ دوسرے مذاہب میں بھی قربانی کو عبادت قرار دیا گیا ہے، البتہ
اسکی صورتیں عموماً بگڑ گئی ہیں، یہاں تک کہ بعض اقوام میں انسانوں کی قربانی کا دستور بھی رہا ہے
فرید وجدی صاحب لکھتے ہیں:-

وَقَدْ بَلَغَ كَثِيرٌ مِّنَ الْأُمَمِ فِي أَمْرِ الْقُرْبَانِ فَاحْذَرُوا لِقَبْرَتِكُمْ الذَّبَائِحُ

سہ آل عمران، آیت ۱۸۳۔ سہ خروج باب ۲۹، آیت ۳۸۔ سہ خروج باب ۲۹، آیت ۴۲۔
سہ احبار، باب ۷، آیت ۱۔ سہ احبار، باب ۹، آیت ۳۔

البشریۃ کالفوس والرومانین والمصریین والفنیقیین
والکنعانیین وغیرہم وما زالت ہذا العدة فی اوربا
الی القرن السابع للمیلاد حیث صدر امر من مجلس
الشیوخ الرومانی بابطالہا۔

اہم سابقہ کی ایک بڑی تعداد نے قربانی کے معاملہ میں بہت مبالغہ سے کام
لیا۔ حتیٰ کہ وہ انسانی ذبیحوں کی قربانی بھی دینے لگی۔ جیسا کہ اہل فارس،
اہل روم، اہل مصر، فنیقیوں اور کنعانیوں وغیرہم کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اور یہ سلسلہ
یورپ میں ساتویں صدی عیسوی تک جاری رہا، یہاں تک کہ رومانی شیوخ
کی کبھی کی طرف سے اس کے ابطال کا حکم صادر کرنا پڑا۔

ائمہ اربعہ کے مذاہب میں امت محمدیہ علی صاحبہا السلام میں بھی قربانی کو ایک علیل عبادت
قربانی کی حیثیت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا وجہ قرآن و سنت کے جن دلائل سے
ہے ان کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ پہلے اس سلسلہ میں مسلمانوں کے بڑے بڑے فقہی، کاتب، شکر
کے آراء بیان کران کے نزدیک یہ عبادت کس درجہ کی ہے؟

قربانی کی مشروعیت پچھوری امت کا اتفاق رہا ہے۔ البتہ اسکے واجب یا سنت ہو نہیں
ان کا اختلاف ہوا ہے، ہم ذیل میں ائمہ اربعہ کے مذاہب کو ان کی معتبر کتابوں سے نقل کرتے ہیں
حنفیہ کا مذاہب: قدوری میں ہے:-

أَحْبَبُ حَبِیَّةٍ وَاجِبَةٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ مُؤَسَّرٍ بِنِیَّتِهِ
الْأَخْضَعِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ (قربانی واجب ہے ہر
مسلمان آزاد، مقیم، بالدار پر قربانی کے دن اپنی طرف سے بھی دے اور اپنی
نابالغ اولاد کی طرف سے بھی)

اس کے تحت صاحب ہدایہ لکھتے ہیں:-

لہ دائرة المعارف، ص ۳۶، ج ۷،

سے ظہر روایت کے مطابق قربانی صرف اپنی طرف سے واجب ہے۔ نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا

واجب نہیں (۷، ۸)

امّا الوجوب فقول ابی حنیفہؒ ومحمدؒ وزفرؒ والحسنؒ واحد
 الروایتین عن ابی یوسفؒ رحمہما اللہ وعنه انها سنة
 ذکرہ فی الجوامع وهو قول الشافعی وذكر الطحاوی ان
 علی قول ابی حنیفہ واجبة وعلى قول ابی یوسف ومحمد
 سنة مؤكدة وهكذا ذکر بعض المشائخ الاختلاف (وجوب کا قول
 امام ابو حنیفہؒ امام محمدؒ زفرؒ اور حسنؒ کا ہے، اور امام ابو یوسفؒ سے ایک روایت
 بھی یہی ہے، ان کی دوسری روایت سنت ہونے کی ہے، جس کو جوامع میں ذکر
 کیا گیا ہے۔ اور امام شافعیؒ کا قول بھی یہی ہے لیکن امام طحاویؒ نے نقل کیا
 کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک واجب ہے، اور امام ابو یوسفؒ و محمدؒ کے نزدیک
 سنت مؤکدہ ہے)۔

امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے بارے میں اگرچہ مختلف روایتیں ہیں، لیکن امام ابو حنیفہؒ
 سے صرف وجوب ہی کی روایت ہے۔ اسی کو اکثر فقہائے احناف نے اختیار کیا ہے، اور اسی پر
 فتویٰ ہے۔ اسلئے کہ قرآن و حدیث کی رو سے بھی اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔
 مشافعیہ کا مذهب :- امام شافعیؒ کتاب الام میں فرماتے ہیں :-
 اَلْفَحَايَا سُنَّةٌ لَا أُحِبُّ تَرْكَهَا (قرآنی سنت ہے اسے چھوڑنے
 کو میں پسند نہیں کرتا)
 حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں :-

وهي عند الشافعية والمجتهور سنة مؤكدة على الكفاية وفيه وجه
 للشافعية من فروض الكفاية وعن ابی حنیفہ تجب علی المقيم
 الموسر وعن مالك مثله فی رواية لكن لم یقید بالمقیم ونقل
 عن الاوزاعي وسبعة واللیث مثله وقال احمد یكره تركها
 مع القدرة وعنه واجبة (قرآنی امام شافعیؒ اور مجتہد کے نزدیک سنت مؤکدہ)

لہ ہدایہ، ۴/۳۳، ج ۴، قرآن محل، کراچی۔ شہ کتاب الام للامام الشافعی ص ۲۳۱ ج ۲، مکتبہ الطیبات

شہ فتح الباری لابن حجر عسقلانی ص ۲، ج ۱۰، المطبعة المبریة المصریة

علی الکفایہ ہے، شافعیہ کی ایک روایت فرض کفایہ ہونے کی ہے۔ امام ابوحنیفہؒ سے مروی ہے کہ مقیم اور مال دار پر واجب ہے۔ یہی ایک روایت ہے امام مالکؒ کی۔ البتہ انھوں نے مقیم کے ساتھ مقید نہیں کی، اور امام اوزاعیؒ، ربیعہ اور لیث سے بھی اسی طرح واجب منقول ہے۔ اور امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ قدرت ہوتے ہوئے چھوڑنا مکروہ ہے، اور ان سے ایک روایت وجوب کی بھی ہے)

مالکیہ کا مذہب: المدۃ الکبریٰ میں ہے:-

قَالَ مَالِكٌ لَا أَحَبُّ لِمَنْ كَانَ يُعَدُّ أَنْ يُضْعَى أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ لَهُ
(امام مالکؒ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ کوئی قربانی کی قدرت رکھتے ہوئے اسے چھوڑ دے
یعنی قربانی نہ کرے)

ابن رشد مالکیؒ فرماتے ہیں:-

اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْأُضْحِيَّةِ حَلُّهَا وَاجِبَةٌ أَمْ هِيَ سُتَّةٌ؟ فَذَهَبَ
مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهَا مِنَ السَّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ وَرَخَّصَ مَالِكٌ لِلْعَلَّاجِ
فِي تَرْكِهَا بَعْنَى وَلَمْ يَفْرُقِ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْحَاجِّ وَغَيْرِهِ
اقرانی کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا سنت، امام مالکؒ اور
شافعیؒ کے نزدیک یہ سن مؤکدہ میں سے ہے، البتہ امام مالکؒ نے حاجیوں کیلئے معنی
میں نہ کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ اور امام شافعیؒ نے اس میں حاجی اور غیر حاجی کا کوئی
فرق نہیں کیا)

امام مالکؒ قربانی کے سنت ہونے میں تو مجبور کے ساتھ ہیں، البتہ آگے مجبور سے ایک مسئلہ میں
اختلاف کیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ مجبور کے نزدیک ایک بکری صرف ایک شخص کی طرف سے ہو سکتی
ہے۔ اور امام مالکؒ کے نزدیک سب گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کافی ہوتی ہے، البتہ ہر ایک
کی طرف سے ایک ایک بکری آدنی ہے۔

مدۃ المدۃ الکبریٰ للفقہ المالکی بروایت مخون بن سعید عن عبد الرحمن بن القاسم عن الامام مالک ص ۴۷، ج ۳
مدۃ المدۃ الکبریٰ للفقہ المالکی ص ۲۶۹، ج ۱، مطبوعہ مطبعۃ البابانی الجلی بصرہ ۱۹۷۹ء

قَالَ مَا لَكَ وَلَئِنْ كَانَ يَقْدِرُ فَأَحْبَبَ إِلَيَّ أَنْ يَذْجَ عَنْ كُلِّ نَفْسٍ شَاهِدٌ وَإِنْ ذَجَّ شَاهِدٌ وَاحِدٌ عَنْ جَمِيعِهِمْ أَجْرُهُ
 (امام مالک نے فرمایا کہ اگر قدرت ہو تو بہتر یہ ہے کہ ہر نفس کی جابج ایک ایک بکری ہو، اور اگر سب کی طرف سے ایک ہی بکری ذبح کی تو یہ بھی کافی ہے)
 حنا بلہ کا مسلک : ابن تہائم لکھتے ہیں :-

أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ الْأُصْحَابَةَ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً غَيْرَ وَاجِبَةٍ
 وَقَالَ رِبْعَةُ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَالْبُزْجَانِيُّ
 حَنَفِيَّةٌ هِيَ وَاجِبَةٌ (اکثر اہل علم کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہے)
 واجب نہیں ہے، اور امام ربیعہ، مالک، ثوری، اوزاعی، لیث اور امام ابو حنیفہ
 کے نزدیک یہ واجب ہے)
 آگے لکھے ہیں ۔

وَالْأُصْحَابَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِقِيَمَتِهَا لَعَنَ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَ
 بِهَذَا آثَارُ رِبْعَةَ وَابْنِ الزَّيَادِ (قربانی کا پیسہ صدقہ کہنے سے قربانی
 کرنا افضل ہے، جیسا کہ امام احمد نے تصریح کی ہے، اور یہی قول ہے ربیعہ اور ابوالزناد کا)
 قرآن حکیم اور قربانی :

عہد رسالت — لیکن چودھویں صدی عجمی تک قربانی کی مشروعیت اور اسکے ایک
 متقل عبادت ہونے پر پوری امت کا اجماع رہا ہے۔ نیز اس پر بھی اتفاق رہا ہے کہ اس کی مشروعیت
 کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع سے ثابت ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اس پر بغیر کسی
 ٹکیر اور کسی اختلاف کے پوری امت کا عمل رہا ہے۔ لیکن چودھویں صدی کے بعد اسلام کی بیخ کنی
 کے لئے جو فتنے پیدا ہوئے، انھوں نے اسلام کے بہت سے ایسے اجماعی مسلمات کو شکوک و شبہات
 کی کوشش کی ہے، جو ابتدائے اسلام سے متفق علیہ چلے آ رہے تھے، انہی میں سے ایک قربانی کا

سہ المدونۃ الکبریٰ للفقہ المالکی بروایت سحنون بن سعید عن عبدالرحمن بن القاسم عن الامام مالک مص ۶۰، ۶۱
 سہ المغنی لابن قدامة اکملی ص ۶۱، ۶۲، ۸ ج، در المختار معرر لا سہ ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷

بھی ہے۔ چنانچہ ہمارے زمانے میں منکرینِ حجّیتِ حدیث کے سرگروہ پرویز صاحب نے اسلام (اس عبادت کو غیر ضروری، مضر بلکہ اضعافِ مال قرار دینے کے لئے پروپیگنڈے کا ایک دفتر مول رکھا ہے، اس لئے یہاں ہمارا مقصد قربانی کے بارے میں قرآنی آیات کی صحیح تفسیر اور صحیح مطلب بیان کرنا اور ان تاریخی حقائق کو اجاگر کرنا ہے، جنہیں نظر انداز کر کے پرویز صاحب نے لوگوں کو غلط فہمی کی کوشش کی ہے جو حضرات حقائق کے طالب ہیں، اور مسئلہ کی حقیقت سے واقف و ناچاہتے ہیں، ہماری ان سے گزارش ہے کہ ٹھنڈے دل سے اس پر غور کریں۔ اور پرویز صاحب بات کے وزن کو دیکھیں، انشاء اللہ حقیقت کھل کر سامنے آجائیگی۔

قربانی کے سلسلے میں اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے پرویز صاحب لکھتے ہیں :-
 "قرآن میں جانور ذبح کرنے کا ذکر حج کے ضمن میں آیا ہے، سارے قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں لکھا کہ مکہ کے علاوہ کسی اور جگہ بھی قربانی دیجائے گی، واضح رہے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا مقام بیت العتیق (مکہ) ہے، اور اس کے سوا کہیں نہیں، یہ جو ہم ہر قریہ اور ہر بستی میں عید کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں، اسکے لئے خدا نے کہیں حکم نہیں دیا ہے۔"

ان سب کا خلاصہ دو باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن میں جانور ذبح کرنے کا ذکر صرف حج کے ضمن میں آیا ہے۔ دوسری یہ کہ مکہ کے علاوہ کسی اور جگہ قربانی کرنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ پہلی بات تو اس لئے غلط ہے کہ قرآن حکیم میں کئی آیتیں ایسی ہیں، جن میں جانور ذبح کرنے کا ذکر تو ہے لیکن حج کا کوئی ذکر نہیں، مثلاً :-

۱۱) سورہ مائدہ میں باہل و قابیل کا واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ :-
 ذَاتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأُ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ (اور سنا ان کو حال واقعی آدم کے بیٹوں کا، جب نیاز کی دونوں نے کچھ نیا تو مقبول ہوئی ایک کی اور نہ مقبول)

لہ قرآنی فیصلے ص ۵۵۔ ستہ ایضاً، ص ۴۳

لہ قرآنی فیصلے ص ۵۶۔

ہوئی دوسرے کی :-

(۲) سورۃ النعام میں ارشاد ہے :-

قُلْ إِنِّي صَلَّيْتُ وَنَحْيَايَ وَمَعَايَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
(تو کہہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لئے ہے جو

پالنے والا سارے جہان کا ہے)

(۳) سورۃ کوثر میں ارشاد ہے :-

فَصِّلْ لِرَبِّكَ وَأَنْتَ حَرٌّ، (اور نماز پڑھ اپنے رب کے واسطے اور قربانی کر)
مذکورہ بالا آیتوں میں کہیں قربانی کر لیا کا واقعہ مذکور ہے، اور کہیں قربانی کا حکم لیکن
یہ حج کے ضمن میں تو کیا ہوتے، اُن کے آس پاس بھی کہیں حج کا ذکر نہیں، پھر

(۴) خود سورۃ صافات میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہما السلام کا جو واقعہ مذکور ہے
جس میں حضرت اسمعیل علیہ السلام کے بدلے میں جانور ذبح کرنے کا ذکر ہے، اس سے تو بآ
اور صاف ہو جاتی ہے، اس لئے کہ یہ واقعہ بنا رکعبہ اور فریضیت حج کے اعلان سے پہلے کا ہے
اس لئے اس کا حج کے ضمن میں ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنی ساری آیتوں کے
ہوتے ہوئے پھر یہ کہنا کہ جانور ذبح کرنے کا ذکر صرف حج کے ضمن میں آیا ہے، کیونکہ درست
ہو سکتا ہے ؟

حج کے موقع کے علاوہ | اب دوسری بات یہ رہ جاتی ہے کہ قرآن میں مکہ کے علاوہ کہیں اور
قربانی کا حکم قرآن میں | قربانی کرنے کا حکم نہیں، سو یہ بات بھی باطل اور مردود ہے، قرآن کریم
کی مندرجہ ذیل آیتوں سے مکہ کے علاوہ بھی مطلق قربانی کا وجوب ثابت ہوتا ہے، مثلاً
(۱) سورۃ النعام کی مذکورہ بالا آیت : قُلْ إِنِّي صَلَّيْتُ وَنَحْيَايَ وَمَعَايَ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ (تو کہہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لئے ہے جو
پالنے والا سارے جہان کا ہے)۔

یہاں لفظ "نَحْيَايَ" عام ہے، اس میں نہ مکہ کا ذکر ہے اور نہ حج کا اگرچہ اس لفظ کے متعدد معنی
آتے ہیں، لیکن محققین کے قول کے مطابق یہاں ذبحیہ ہی مراد ہے۔ چنانچہ ابن جریر نے اپنی

میں سعید بن جبیر متادہ اور ضحاک وغیرہ سے یہاں شک کے یہی معنی نقل کئے ہیں۔
دوسری طرف امام رازی تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت شک کے متعدد معانی
نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں :-

إِنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهِ فِي الْعُرْفِ الذَّنْجُ نَسَبُهُ، (یعنی لفظ "شک" عرف

میں عموماً ذنح کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے)

یعنی یہی بات امام ابو جرحاص نے احکام القرآن جلد ۳ صفحہ ۳۰۵ میں لکھی ہے، جس سے
یہاں "شک" کے معنی قربانی کے متعین ہو جاتے ہیں، وجہ اسکی یہ ہے کہ عربی لغت کے قاعدہ کے
مطابق جب کوئی لفظ مطلق بولا جاتا ہے تو خواہ لغت میں اس لفظ کے متعدد معانی ہوں، لیکن
ان میں سے صرف وہی معنی مراد لئے جاتے ہیں جو کثیر الاستعمال اور متبادر الی الذہن ہوں
بشرطیکہ اس کے خلاف کوئی قرینہ موجود نہ ہو، یہاں بھی لفظ "شک" مطلق ہے، اور اس کے
معنی متبادر الی الذہن قربانی کرنا ہے، اور یہ معنی مراد لینے میں کوئی رکاوٹ اور اس کے خلاف
کوئی قرینہ نہیں ہے، اس لئے یہاں بھی یہی معنی مراد ہوں گے، اگر ہم حدیث کو تاریخی حیثیت
سے بھی دیکھیں گے، تو اس سے بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ حدیث سے یہ ثابت
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت یہ آیت پڑھی ہے، ظاہر ہے
کہ اگر اس آیت کا تعلق قربانی سے نہیں ہے تو آپ نے کیوں پڑھا؟ اور حضرت فاطمہ کو پڑھنے
کا حکم کیوں فرمایا؟

بہر کیف اس بحث سے مطلق قربانی کی مشروعیت اس آیت سے ثابت ہو ہی جاتی ہے
بلکہ امام ابو جرحاص نے تو اس آیت سے قربانی کے وجوب پر بھی استدلال کیا ہے، چنانچہ
وہ احکام القرآن میں اس آیت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

"وَأَمَّا قَرْنُ النَّكْحِ إِلَى الصَّلَاةِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ صَلَاةَ
الْعِيدِ وَالْأَضْحِيَّةِ وَهَذَا إِيدٌ عَلَى وَجْهِ الْأَضْحِيَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
رَوَيْتَ لَكَ أُمُوتَ) وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوَجُوبَ" (یعنی جب اللہ تعالیٰ

لے تفسیر ابن جریر، ص ۷۶، ج ۸، الطبعة الميمنية بمصر۔ تفسیر کبیر امام رازی، ص ۷۶، ج ۲، للطبعة العامرة بمصر۔

شک احکام القرآن ص ۲۲، ج ۳۔

نے ”نک“ کو ”صلوٰۃ“ کے ساتھ ملا کر بیان کیا، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی گی یہاں صلوٰۃ عید اور قربانی مراد ہے، اور اس سے قربانی کا وجوب بھی ثابت ہوا، کیونکہ آگے (وَبِذَلِكَ أُمُوتُ) موجود ہے اور اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔

اگر یہاں صلوٰۃ سے صلوٰۃ عید مراد نہ ہو بلکہ مطلق صلوٰۃ مراد ہو تب بھی استدلال درست ہے اس لئے کہ اس صورت میں مطلق صلوٰۃ اور مطلق قربانی مراد ہوگی، اور آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے مطلق صلوٰۃ اور مطلق قربانی کا حکم دیا گیا کہ میں ان کو اللہ کے واسطے ادا کروں۔ دونوں صورتوں میں استدلال کا مدار اس پر ہے کہ **يَذْكُرُ** کا مثنوی **الْيَوْمِ** تک "اور صلوٰۃ" ہے۔ بعض حضرات نے اس کا مثنوی **رَبِّ الْعَالَمِينَ** کے مفہوم یعنی اخلاص کو قرار دیا ہے، احتمال دونوں کا موجود ہے اس لئے قرآن سے کسی ایک احتمال کو ترجیح دے کر اسکے وجوب پر استدلال کر نیکی پوری گنجائش موجود ہے۔

(۲) سورہ حج میں ارشاد ہے:-

بِكَ اُمِّهٖ جَعَلْنَا مَنَسَكَ هُمْ نَاسُكَوْهُ فَلَا يُبَايِعُ عَنْكَ فِي الْاَمْرِ وَاذْعُ
اِلَى رَيْفٍ اِنَّكَ لَعَلَّ هٰذَا مُتَقَرِّبٌۢ مِّنْ رَّحْمٰتِ رَبِّكَ

سہ اسکی ایک مشابہت پہلے گذری ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں **وَبِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْتَظَرًا لِّكَ لَوْ كُنَّا أَهْلَ عِلْمٍ عَلَىٰ**
لَاؤُنْمُ فَهْمٍ مِنَ الْعِلْمِ الْأُنْثَىٰ اور دونوں آیتیں سورہ حج کی ہیں، بعض حضرات مفسرین نے دونوں آیتوں
سے ایک ہی مفہوم مراد دیا ہے۔ اور بعض حضرات نے دونوں میں فرق کیا ہے، اگر ہم دونوں آیتوں کا
منصفہ جدا تسلیم کر لیں پھر بھی اس آیت میں آگے جو الفاظ ہیں یعنی **لِذِكْرِكُمْ** اسم اللہ علیٰ ارض قہمیں بہمیۃ الانعام
ان اعطاء سے اس آیت کا مصداق قربانی ہی قرار پاتی ہے، اس لئے اس آیت سے مطلق قربانی کی مشروعیت
پر بھی استدلال کیا جاسکتا ہے، وہ اس طرح کہ اس آیت کی تصریح کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے
لیکر امت محمدیہ علی صاحبہا السلام تک ہر امت کے لئے قربانی کا حکم تھا اور حج کی فرضیت عائدہ قرآن کے احکام
کے مطابق حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ سے ہوئی۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلی امتوں میں قربانی کا
حکم حج کے ضمن میں نہ تھا، بلکہ عام حکم تھا، لہذا پرویز صاحب کا یہ کہنا کہ قرآن میں اس کا ذکر صرف حج کے ضمن
میں آیا ہے "اس آیت سے بھی مردود قرار دیا جائے۔ سہ الحج آیت ۶،

طریقہ مقرر کیا ہے، کہ وہ اسی طریقہ پر ذبح کرتے تھے، تو لوگوں کو چاہئے کہ اس امر میں آپ سے جھگڑانہ کریں، آپ اپنے رب کی طرف بلائے رہئے، آپ یقیناً صحیح راستہ پر ہیں) امام ابو بکر جصاصؓ نے اس آیت سے بھی وجہ قربانی پر استدلال کیا ہے۔ چنانچہ وہ اس آیت کے تحت لفظ شک کے متعدد معانی نقل کرنے کے بعد رقمطراز ہیں:-

إِلَّا أَنْ الْأَظْهَرُ الْأَغْلَبُ فِي الْعَادَةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الَّذِي يُعْمَلُ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (فَقُذِّيهِ مِّنْ حِمْيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) وَلَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ جَمِيعَ الْعِبَادَاتِ وَيَكُونُ الذَّبْحُ أَحَدًا مَّا أُذِنَ بِهِ لِلْأُذِيَةِ فَيُوجِبُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونُوا مَأْمُورِينَ بِالذَّبْحِ يَقُولُ تَعَالَى (فَلَا يُنَازِعَنَّكَ فِي الْأَمْرِ) وَإِذْ كُنَّا مَأْمُورِينَ بِالذَّبْحِ سَاعَ الْاجْتِبَاءِ بِهِ فِي إِيْجَابِ الْأَمْشِجَةِ لَوْ قُوِيَ عَمَّا عَامَّةً فِي الْمُؤَسِّرِينَ كَالزَّكَاةِ

(لفظ شک جب مطلق بولا جاتا ہے تو عادتاً ظہور اور اغلب یہ ہے کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے ذبح کرنا مراد ہوتا ہے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے (فَقُذِّيهِ مِّنْ حِمْيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) یہاں شک سے باتفاق ذبح مراد ہے) اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے تمام عبادات مراد ہوں، اس صورت میں ذبح بھی آیت کا ایک مصداق ہو جس سے امت کا امور بالذبح ہونا ثابت ہو جائے گا، اس لئے کہ آگے ارشاد ہے (فَلَا يُنَازِعَنَّكَ فِي الْأَمْرِ) جس میں مخالفت سے منع کیا گیا) جب ہم امور بالذبح ہو گئے تو اس سے وجوب غیر پر استدلال کی بھی گنجائش ہوگی، کیونکہ یہ عام طور پر مالک نصاب پر واجب ہوتی ہے، جیسا کہ زکوٰۃ)

(۳) سورہ کوثر میں ارشاد ہے:-

فَصَلِّ لِرَبِّكَ ذَا مَخْرَجٍ (پس نماز پڑھ اپنے رب کے واسطے اور قربانی کر)

اس آیت میں مخر سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن اکثر مفسرین اور محققین کے نزدیک اس سے یہاں قربانی مراد ہے، چنانچہ امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کہیں میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:-

وفی قوله وَانْحَرُوا لَیْلَ الْاَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُ عَامَةِ الْمُفَسِّرِیْنَ اِنَّ الْمُرَادَ
 هُوَ نَحْرُ الْبَدَنِ (وَانْحَرُوا) دُوقَوْلِیْنَ ہیں، پہلا قول مجھے عام مفسرین نے اختیار
 کیا ہے، یہ ہے کہ مراد اس سے قربانی ہے (امام ابوبکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

وَيَحْتَجُّ لَهٗ دَلَالُیْ مَنْ يَجِبُ الْاَضْحِيَّةُ) بقوله تعالى فَصَلِّ لِرَبِّكَ
 وَانْحَرْ وَقَدْ رَوَى اَنَّهُ ارَادَ صَلَوةَ الْعِيدِ وَبِالنَّحْرِ الْاَضْحِيَّةُ (جھڑا
 قربانی کو واجب کہتے ہیں ان کی ایک دلیل فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ہے، جیسا کہ مروی
 ہے کہ صَلَّ سے صَلَوة عید اور وَانْحَر سے قربانی مراد ہے)
 امام ابن کثیرؒ اس آیت کے تحت لفظ نحر کے مختلف معانی نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:-

وَالْمَجْمُوعُ الْقَوْلِ الْاَوَّلُ اِنَّ الْمُرَادَ بِالنَّحْرِ ذَبْحُ الْمَنَاسِكِ وَلِهَذَا كَانَتْ
 رِسَالَةُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَلِّ الْعِيدِ ثُمَّ يَنْحَرُ سَكَّةً (یعنی پہلا
 قول زیادہ صحیح ہے کفر سے مراد قربانی کرنا ہے، یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 پہلے عید کی نماز پڑھتے پھر قربانی کرتے)
 علامہ ابن قدامةؒ المعنی میں لکھتے ہیں :-

الْاَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَةِ الْاَضْحِيَّةِ الْكِتَابُ وَالسَّنَةُ وَالْاَجْمَاعُ
 اَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ سَجَادَةً فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ قَالَ بَعْضُ
 اَهْلِ التَّفْسِيرِ الْمُرَادُ بِهِ الْاَضْحِيَّةُ بَعْدَ صَلَوةِ الْعِيدِ (قربانی کی مشروط
 کتاب اللہ، سنت رسول اللہؐ اور اجماع امت سے ہے۔ کتاب اللہ میں اس کی دلیل
 فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ہے، جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت سے مراد صَلَوة عید
 کے بعد قربانی ہے)

ابن جریر نے اپنی تفسیر میں حضرت عبد اللہ بن عباسؓ، حضرت انسؓ، حضرت حسن بصریؒ، مکرثہ

— حکم، عطا، قಾದۃ اور سعید بن جبیر وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ اس آیت میں نحر سے
نذر بانی مراد ہے۔

جمہور کی مذکورہ بالا تصریحات اور آیت کے ظاہر سے قربانی کا ثبوت بالکل واضح اور
فراخ ہے، لیکن جب پروردگار صاحب کا نظریہ اس سے جوڑ نہیں کھاتا تو جمہور صحابہ و تابعین لاکھ
کسی بات پر متفق ہوں، ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے، چنانچہ یہاں بھی انھوں نے اپنی عادت
کے مطابق اس غیر مشتبہ استدلال کو کوہیک اعتراضات کے ذریعہ مشکوک بنانے کی ناکام
سعی کی، اور اس میں بڑی چوٹی کا روز لگایا، اس لئے ہم یہاں ان اعتراضات کا مختصر
جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے وہ سورہ کوثر کے وقت نزول پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”حام روایات کے مطابق سورہ کوثر مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس وقت
نہ عید اور بقرعید کی نماز تھی (حتیٰ کہ حجبہ کی نماز بھی نہیں) اور نہ ہی قربانی کا کوئی نوا
تھا۔“

اس سورہ کے مکی اور مدنی ہونے میں علماء کا اختلاف رہا ہے، جمہور کے نزدیک یہ مکی
ہے، اور قادی، مجاہد، عکرمہ اور حسن بصریؒ کے نزدیک مدنی ہے (تفسیر حقانی)
ان دونوں اقوال میں سے جس قول کو بھی اختیار کیا جائے، بہر صورت قربانی کی مشروعیت
اس سورہ سے ثابت ہے۔ اسکی تفصیل یہ ہے کہ اگر ہم اس کو مدنی مان لیں جیسا کہ حسن بصریؒ وغیرہ
کا قول ہے، تو اس صورت میں تو اس اعتراض کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، بلکہ اس قول کی
بنیاد پر صلی سے عید کی نماز اور دوا نحر سے قربانی مراد لینے کی نہ صرف یہ کہ پوری گنجائش موجود ہے بلکہ
حضرت انسؓ کے ایک قول سے اسکی یہ تفسیر تقریباً متعین ہو جاتی ہے۔ ابن جریرؒ نے حضرت انسؓ
سے نقل کیا ہے:-

عن انس بن مالک قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحضر قبل
ان یصلی فامس ان یصلی ثم یمسح۔ (حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے جانور ذبح کرتے تھے، پھر آپ کو حکم ہوا کہ پہلے نماز پڑھیں

نہ تفسیر ابن جریر، ص ۴۴ و ۴۵، ج ۳، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳

پھر ذبح کر دیا

بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ سورۃ پوری تو مدنی نہیں ہے، البتہ فصلِ بکاء و
وَأَنْشَحُوْهُ دالی آیت مدنی ہے، جیسا کہ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرۃ المصطفیٰ
دوسری جہری نبوی کے واقعات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے :-

”اور اسی سال بقرہ عید کی نماز اور قربانی کا حکم ہوا، اور یہ آیت نازل ہوئی فَصَّلْ
لِرَبِّكَ وَأَنْشَحُوْهُ“

اس تاریخی روایت اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مذکورہ اثر سے یہ بات بالکل صاف ہے کہ فَصَّلْ
لِرَبِّكَ وَأَنْشَحُوْهُ سے صلوة عید اور قربانی کی مشروعیت کو بیان کرنا مقصود ہے، اسی لئے امام
ابوبکر جصاص نے اس آیت سے قربانی کے وجوب پر استدلال کیا ہے، اور اُن کا یہ استدلال مذکورہ
بالا دونوں روایتوں کی زد سے بالکل درست اور بجا ہے۔

اور اگر جہور کے قول کے مطابق اس سورۃ کو ہم مکی تسلیم کر لیں تب بھی اس سورۃ سے قربانی
کی مشروعیت پر استدلال میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لئے کہ اس قول کی بنا پر آیت کا مقصد مطلق نماز
اور مطلق قربانی کا حکم اور ان میں اخلاص کی تاکید بیان کرنا ہے، نہ صلوة عید کی مشروعیت بیان کرنا
فصل سے صلوة عید وہی حضرات مراد دیتے ہیں جو اس سورۃ کو یا آیت فَصَّلْ لِرَبِّكَ وَأَنْشَحُوْهُ مدنی کہتے ہیں
اور جو حضرات اُسے مکی مانتے ہیں وہ اس کو اپنے اطلاق پر چھوڑتے ہیں، اور یہی جہور کا قول ہے جیسا
کہ ابویحان نے بحر محیا میں نقل کیا ہے :-

الظاهر ان فصل امر بالصلوة يدخل فيها المكتوبات والنوافل والغفر
منحر الهدى والنسك والضحايا قاله الجمهور ظاہر یہی ہے کہ فصل
میں مطلق نماز کا حکم ہے جس میں فرائض و نوافل سب داخل ہیں۔ اور مفسر مراد قرآنی
اور ہدی کے جانور ذبح کرنا ہے، یہی جہور کا قول ہے،

اس کی تائید محمد بن کعب قرظی کے ایک اثر سے ہوتی ہے، جس کی تخریج ابن جریر نے کی ہے۔
عن محمد بن كعب القرظي انه كان يقول في هذه الآية انا أعطيت
الكوثره فصل لربك وأنشحه يقول ان ناسا كانوا يصلون الغدير

لے سیرۃ المصطفیٰ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مطبع انشاپور، ۱۳۱۲ھ۔ سیرۃ المصطفیٰ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مطبع انشاپور، ۱۳۱۲ھ۔

اللہ و یغفرون لغير الله فاذا اعطيناك الكوثر يا محمد فلا تسكن
صلواتك ونحوک (الآلی)، (محمد بن کعب قرظی) اس آیت انا اعطیناک الکوثر، فصل
برسک و آخر کے متعلق فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ غیر اللہ کے لئے نماز پڑھتے تھے اور غیر اللہ کے نام
پر ذبح کرتے تھے (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ) اے محمد! جب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، تو
آپ کی نماز اور قربانی صرف میرے لئے ہونی چاہئے

جہور کے اس قول کو ابن جریر نے بھی ترجیح دی ہے، اور انہوں نے بھی اسی کو اختیار
کیا ہے۔

بہر حال چاہے ہم اس سورۃ کو کئی کہیں یا مدنی، دونوں صورتوں میں قربانی کی مشروعیت اس
سے بالکل واضح ہے، یہی بات کہ جہور کے قول کے مطابق جب قربانی کی مشروعیت مکہ میں ہوتی تو آپ
نے مکہ میں قربانی کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کا حکم مکہ میں نازل ہوا ہو تو یہ ضروری
ہے کہ اس پر عمل بھی مکہ میں ہو، اس لئے کہ بعض دفعہ کوئی حکم تو نازل ہوتا ہے، لیکن اسکی تفصیل بعد میں آتی
ہے، اسکی مثال زکوٰۃ ہے، کہ تحقیق کے قول کے مطابق اس کا حکم مکہ میں نازل ہوا، لیکن اس کے تفصیل
احکام مدینے میں نازل ہوئے، ممکن ہے کہ قربانی میں بھی یہی طریقہ رہا ہو،

سورۃ کوثر کے شان نزول پر لمبی چوڑی تقریر کرتے ہوئے پر دین صاحب لکھتے ہیں :-

"مکہ سے ہجرت کے بعد مدینہ جانا تھا وہاں یہود کا بڑا زور تھا، دنیاوی ڈپلومیسی پر نگاہ
رکھنے والوں کو خیال آسکتا تھا کہ قریش مکہ سے انتقام کی خاطر یہود مدینہ سے کھوتہ کیا جائیگا
قرآن نے اسکی نفی ایک لفظ میں فرمادی، یہود کے ہاں اونٹ حرام تھا، ان کے ساتھ
کھوتہ کی صورت میں ان کے جذبات کا احترام ضروری تھا، لیکن قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ
ان سے دُوب کہ کھوتہ نہیں کیا جائیگا، ان کے ملی الرحمہ اونٹوں کو ذبح کیا جائے گا، یعنی وہاں
بھی خطبہ تھا اسی ہو گا۔"

پر دین صاحب کی اس دماغی اُچ کی داد دیجئے کہ کسی آیت کی تفسیر میں جو شان نزول مستند روایات
و احادیث سے ثابت ہو، جس سے حدیث اور تفسیر کی کتابیں بھری ہوئی ہوں، اور جس پر امت کا اجماع
ہو چکا ہو، اگر وہ ان کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو بیک جنبشِ قلم لمبی سازش فرار پا جاتی ہے، لیکن جب

قرآنی آیات میں اپنی مرضی کی پہنچ نہان کی خاطر خود ان کا ذہن کوئی قیاس تراشتا ہے، تو اسے ایسے یقین کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں جیسے یہ وحی منزل من اللہ ہے، سورہ کوثر کا یہ پس منظر بھی اسی نمکبک کا شاخسانہ ہے، مندرجہ ذیل نکات سے اسکی وضاحت ہو سکے گی،

(۱) کتب تفسیر سے لیکر کتب تاریخ تک کسی کتاب میں بھی کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس سے پر ویز صاحب کے اس خود ساختہ شان نزول کی تائید ہو سکتی ہو۔

(۲) کسی سے سمجھوتہ کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جبکہ اسکی عداوت و دشمنی کھل کر سامنے آجائے اور اس کا معاندانہ رویہ اپنے مقصد کی تکمیل میں رکاوٹ ہو، اس کے برخلاف یہودیوں کی اہم دشمنی اور سازش اب تک کھل کر سامنے نہیں آئی، ان سے اب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بھی نہ ہوئی تھی۔ ایسی صورت میں سمجھوتہ کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔

(۳) اگر یہ سورہ اس سمجھوتہ کی شان میں نازل ہوئی تو پھر انحراف کا فصل سے کیا جڑ ہے، کیا ساز کے متعلق بھی مسلمانوں کو یہودیوں سے خطرہ تھا۔

(۴) بقول پر ویز صاحب جب تسربانی مکہ کے علاوہ اور کسی جگہ کرنے کا حکم نہیں تو پھر مکہ میں اونٹ ذبح کرنے سے یہودیوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو ان سے سمجھوتہ کے وقت ان کے جذبات کے احترام کا خیال پیدا ہو

آخر اس مقام پر پر ویز صاحب کے علم کی لوک سے نادانانہ طور پر حق بات نکل گئی، اس نے مکہ یہودیوں کا اعتراض اور ان کے جذبات کے احترام کا سوال اس وقت پیدا ہو گا، جب اونٹ ان کے سامنے مدینہ میں ذبح کیا جائے جس کا لازمی نتیجہ قربانی کے عموم کو تسلیم کرنا ہے۔

لفظ آخر کے متعدد معانی نقل کرنے کے بعد پر ویز صاحب لکھتے ہیں:-

اب ان تمام مختلف معانی میں سے اگر آخر کے معنی اونٹ ذبح کرنا ہی لے لئے جائیں تو بھی اس سے قربانی کرنا وہ بھی ہر گلی کو چھ نہیں تسربانی کرنا کس طرح ثابت ہو سکتا ہے؟ آخر کے معنی متعدد ہیں، اونٹ ذبح کرنا، اسکے مرادی معنی ہیں۔

یہ درست ہے کہ لفظ آخر کے مختلف معانی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سب معانی یہاں مراد نہیں ہو سکتے، لامحالہ کسی ایک معنی کو ترجیح دینا پڑے گا۔

سدرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر یہاں اس کے معنی قربانی کے متعین ہیں :-

۱۔ جمہور امت سے اس معنی کو اختیار کیا، اسکی تفصیل پیچھے گزر گئی۔

(۲) قرآن عجب کے محاورہ پر نازل ہوا، اس محاورہ کا یہ ضرور دیکھنا ہوگا۔ اور اس محاورہ میں نحر سے قربانی مراد ہوتی ہے، چنانچہ مولانا عبدالحق حقانی تفسیر فتح المنان میں لکھتے ہیں "النحر کا لفظ عرب کے محاورہ میں قربانی کے لئے مستعمل ہے اور معنی پیدا کرنا لغت تراشی ہے۔

(۳) عربی قواعد کے اعتبار سے جب ایک لفظ کے متعدد معانی ہوں تو جب تک اس کو اس کے معنی متبادر پر حل کیا جاسکتا ہو اس پر حل کیا جائے گا۔ دوسرے معانی کا اعتبار نہ ہوگا ہاں لفظ نحر کے معنی متبادر جانور ذبح کرنا ہے۔ چنانچہ امام ابو بکر جصاصؒ اس کے مختلف معانی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

وتأويل من تأوله على حقيقة نحر البدن الأولى لانه .. حقيقة

اللفظ ولأنه لا يعقل باطلاق اللفظ غيره (جن لوگوں نے اس کے

معنی جانور ذبح کرنا بیان کئے وہ زیادہ مناسب ہے، اس لئے کہ وہ اس کے حقیقی معنی

ہیں، اور اطلاق کی صورت میں وہی معنی سمجھ میں آتے ہیں)

مذکورہ بالا دلائل سے معلوم ہوا کہ اونٹ ذبح کرنا صرف اس کے مرادی معنی نہیں بلکہ اس کے حقیقی معنی ہیں، جب پر ویز صاحب نے نحر کے معنی اونٹ ذبح کرنا تسلیم کر لئے (خواہ یہ اس کے مرادی معنی ہیں، یا حقیقی معنی، پھر ان کا یہ کہنا کہ "تو بھی اس سے قربانی کرنا اور وہ بھی ہر گلی کو پہ میں قربانی کرنا کس طرح ثابت ہو سکتا ہے؟" کس قدر مضحکہ خیز ہے، اس لئے کہ نفس اونٹ ذبح کرنا کوئی عبادت نہیں، جب شریعت نے اونٹ ذبح کرنے کا حکم دیا تو یہ حکم عبادت کی حیثیت سے دیا گیا، اور عبادت کی حیثیت سے اونٹ ذبح کرنا قربانی میں ہوتا ہے، نیز بقول پر ویز صاحب جب قرآن میں جانور ذبح کرنے کا حکم صرف حج کے ضمن میں آیا ہے تو یہاں ان کے قول کے مطابق بھی قربانی مراد دلالت ضروری ہو جاتا ہے،

آگے لفظ نحر پر بحث کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں :-

"اگر دائنہ سے مراد قربانی ہے تو اس حکم کے مطابق قربانی صرف اونٹ کی دی جانی پڑتا ہے

تفسیر حقانی مولانا عبدالحق حقانی ص ۲۵۵، پارہ ۴، کتب خانہ نعیمیہ دیوبند۔ ۱۔ احکام القرآن ج ۱۲

نہ کہ بھڑ، بکری اور گائے، بیل کی، نحر کا لفظ اونٹ ذبح کرنے کے لئے خاص ہے اور جانوروں کے ذبح کرنے کے لئے یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔

یہ اعتراض وہی شخص کر سکتا ہے جو عربی قواعد اور عربی زبان کے محاورہ سے بالکل نااہل ہو، بلکہ اپنی زبان سے بھی پوری طرح باخبر نہ ہو، اس لئے کہ یہ قاعدہ ہر زبان میں مسلم ہے کہ بعض الفاظ کے لغوی معنی کچھ اور ہوتے ہیں اور عرف میں اس کا استعمال کسی اور معنی میں ہوتا ہے، عربی زبان میں اسکی بیسیوں مثالیں ہیں:-

مثلاً لفظ صلوة ہے، اس کے معنی دھار کے ہیں، لیکن عرف اور محاورہ میں اس سے نماز مراد ہوتی ہے، اسی طرح لفظ نحر کے معنی بھی اگرچہ لغوی اعتبار سے اونٹ ذبح کرنے کے ہیں، لیکن محاورہ میں ان سے مراد قربانی ہوتی ہے، بقول ملا جیون کے "نحر کا لفظ اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ اونٹ اہل عرب کے یہاں اشرف الاموال شمار ہوتا ہے، ورنہ مراد مطلق قربانی ہے، خواہ وہ اونٹ کی ہو یا بھیڑ، بکری کی اور گائے بیل وغیرہ کی، اسی لئے حضرت ابن عباس سے انحر کے معنی یہ منقول ہے کہ "انحر الذئب والذئب کونم الاغنی" (نحر کے معنی عید الاغنی کے دن قربانی اور ذبح کرنا ہیں) حضرت حسن بصری سے منقول ہے "انحر قال اذبح" (انحر کے معنی اذبح ہیں یعنی ذبح کر د) عکرمہ فرماتے ہیں "انحر الذئب" (نحر قربانی کو کہتے ہیں)

یہ سب اقوال ابن جریر نے اپنی تفسیر میں نقل کئے ہیں، اور اوپر ہم صاحب تفسیر حنفی سے نقل کر آئے ہیں کہ نحر کا لفظ عرب کے محاورہ میں قربانی کے لئے مستعمل ہے۔
پرویز صاحب آگے مزید لکھتے ہیں:-

"آخر میں یہ کہ اگر تمام بحث کو چھوڑ کر اسے فرض بھی کر لیا جائے کہ وہ انحر سے مراد قربانی ہے تو جب قرآن نے قربانی کا مقام متعین کر دیا (یعنی مکہ) تو وہ انحر کے معنی بھی اپنی اذیتوں کی قربانی ہوگی جو ج میں ذبح کئے جاتے ہیں۔"

بوالعجبی ملاحظہ کیجئے، ایک طرف تو پرویز صاحب یہ کہتے ہیں کہ سورہ کوثر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، دوسری طرف اس کے معترف ہیں کہ حج سورہ میں فرض ہوا، تیسری طرف اس پر یہ بھی کہ قربانی کا حکم حج کے ضمن میں آیا ہے، اور مکہ کے علاوہ کسی اور جگہ اس کا حکم نہیں۔ اب یہاں اب کہہ رہے ہیں کہ انحر سے مراد حج کے موسم میں قربانی کرنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حج فرض ہونے سے

دس سال پہلے قربانی کا حکم نازل ہو چکا تھا، کیا کوئی ہوشمند اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے کہ حج فرض ہونے سے دس سال پہلے اس کی ایک ضمنی چیز کا حکم نازل ہو چکا ہو؟ اگر پروردگار صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ واضحتر سے مراد قربانی ہے تو اس کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس سے مطلق قربانی مراد ہے نہ کہ حج کے ضمن میں ہونے والی قربانی، اس لئے کہ اس میں حج کی طرف کوئی معمولی اشارہ تک نہیں۔

آگے قربانی کو ایک فیثری رسم قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں :-

(۳) قرآن میں اس کے متعلق کوئی حکم نہیں، یہ ایک رسم ہے جو ہم میں متواتر چلی آ رہی ہے۔ ”یہ کچھ ہزار برس سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور کوئی اللہ کا بندہ اتنا نہیں سوچتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟“

جہاں تک قرآن میں قربانی کا تعلق ہے اس کا تفصیلی جواب ہم پیچھے دے چکے ہیں اور ہم یہ بھی نقل کر آئے ہیں کہ عہد رسالت سے لیکر چودھویں صدی تک بغیر کسی اختلاف کے اس پر عمل ہوتا آیا ہے، اس لئے یہ کہنا کہ یہ کچھ ہزار برس سے ہوتا آ رہا ہے، بالکل خلاف حقیقت ہے، تاریخ سے اسکی بیسیوں مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں، اسکی تفصیل آگے آئے گی، رہا یہ کہنا کہ یہ ایک رسم ہے جو ہم میں متواتر چلی آ رہی ہے، حقائق پوشی کی بدترین مثال ہے، ہم ماقبل میں اس کا مستقل عبادت ہونا اور شرعی حکم ہونا ثابت کر آئے ہیں۔

پھر سوچنے کی بات ہے کہ چودھویں صدی تک پوری امت قرآن سے اس کو مشرب و انبی آئی ہو اور آج ایک شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن میں اس کا حکم نہیں، آخر ہم کس کی بات مانیں؟ پوری امت کی یا اس ایک شخص کی؟ کیا ایک شخص کے قول پر پوری امت کے قول کو قربان یا جا سکتا ہے؟ اس سلسلہ میں قرآن کا کیا فیصلہ ہے، اس کو سنئے، سورہ نثر میں ارشاد ہے :-

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَأَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

(اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی جبکہ کھل چکی اس پر سیدھی راہ، اور چلے

سب مسلمانوں کے راستے کے خلاف، تو ہم حوالہ کریں گے اس کو وہی طرف جو

اُس نے اختیار کی، اور ڈالیں گے ہم اس کو دوزخ میں، اور وہ بہت بُری جگہ

پہنچا۔

دیکھئے قرآن نے کس طرح صراحت کر دی ہے کہ جو مومنین کی راہ کے علاوہ دوسری راہ اختیار کرے گا وہی جہنمی ہوگا، اس آیت کو بد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا صاحب کے متبعین فیصلہ کریں کہ ہم کس کی بات مانیں: پڑھنا صاحب کی، یا پوری اُمت کی؟ آخر وہ کوئی عقل ہے جو اس بات کا فیصلہ دے کہ ہم پوری اُمت کی مدلل بات کو چھوڑ کر پڑھنا صاحب کی اس بے بنیاد بات پر ایمان لائیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں، اور جس کے دلائل بارہ حکومت بھی کمزور ہیں

اب تک ہم پڑھنا صاحب کے دوسرے اعتراض کا جواب دے رہے تھے جس میں انھوں نے شربانی کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کیا تھا، اسکے ضمن میں سورہ کوثر کی آیت فصل رزق و آخرت سے شربانی کی مشروعیت پر استدلال کے سلسلہ میں انھوں نے جو اعتراضات کئے تھے اُن کے جوابات بھی آگئے، اب آگے مزید سنئے:-

(۴) حجۃ الوداع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”لہذا ہر جگہ قربانی دینا نہ حکم خداوندی ہے، نہ سنت ابراہیمی اور نہ سنت محمدیؐ۔“

ہر جگہ شربانی کا حکم خداوندی ہونا تو ہم قرآن حکیم کی متعدد آیات سے ثابت کیے ہیں، سنت محمدیؐ ہونے سے انکار دراصل انکار حدیث پر مبنی ہے، حالانکہ اگر پڑھنا صاحب کو احادیث سے بیر ہے، تب بھی جب قرآن سے ہر جگہ شربانی کرنے کا حکم ثابت ہو گیا، خصوصاً جب سورہ کوثر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس کا حکم دیا گیا ہو اس سے اس کا سنت محمدیؐ ہونا بھی ثابت ہو گیا، پھر حدیث اور تاریخ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں ہر سال قربانی کرنا بھی ثابت ہے، جس کی تفصیل عقرب آئیگی۔

ابھی سنت ابراہیمی ہونے کی نفی، سو اُس کا جواب سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ سنت ابراہیمی کا کیا مطلب ہے؟ لفظ سنت کے معنی طریقہ کے ہیں، کسی فعل کو کسی شخص کی طرف منسوب کر کے یہ کہنا کہ یہ فلاں شخص کی سنت ہے، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک یہ کہ

وہ فعل صرف اسی شخص نے کیا ہے، اس سے پہلے کسی سے اس فعل کا صدور نہیں ہوا، دوسرے یہ کہ وہ فعل صرف اس نے تو نہیں کیا بلکہ اس سے پہلے لوگوں سے بھی اس کا صدور ہوا ہے، لیکن اس نے اس فعل کو ایک خاص وقت میں ایک خاص کیفیت و شان سے ادا کیا ہے جس کی وجہ سے اس فعل کو اس شخص کی سنت قرار دیا گیا، لہذا اگر کوئی دوسرا شخص اس فعل کو اسی خاص وقت میں اسی خاص کیفیت و شان سے ادا کرتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی سنت (طریقہ) اپنایا ہے، اس دوسرے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے غور کیجئے کہ ہم جس مہینہ اور جس دن جس شان و شوکت سے قربانی کرتے ہیں، کیا وہ وہی مہینہ اور وہی دن نہیں ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی شان و شوکت سے قربانی کی تھی؟ اگر ہے اور بیشک ہے تو پھر اسے سنت ابراہیمی کہنے پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور قربانی کو سنت ابراہیمی اس دوسرے معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دامت برکاتہم نے اپنے رسالہ تاریخ قربانی میں اس کو دوسرے انداز میں بیان فرمایا ہے، انھوں نے قربانی کے سنت ابراہیمی ہونے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

”اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مقبول رسول اور خلیل اللہ کے ان اعمال و افعال کو اپنے فرما کر نیات تک اُن کی یادگار کو زندہ رکھنے کیلئے ان افعال و اعمال کی نقل کرنے کو اپنی محبوب عباد و قرار دیکر اسے اپنے بندوں پر لازم کر دیا جس طرح واجبات حج میں تیوں جرات پر کنکریاں پارنا اسی خلیل الہی علی کی یادگار ہے، حجاج پر خصوصاً اور عام مسلمانوں پر عموماً نازوں کی قربانی اس یادگار کو زندہ رکھنے کیلئے لازم کی گئی ہے جس طرح صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا اور سات پکر رگنا حضرت ہاجرہ کے علی کی ایک یادگار ہے، اسکو بھی واجبات حج میں داخل کر دیا گیا“

حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ خلیل الہی کا زمانہوں میں سے صرف قربانی ہی ایک ایسا کارنامہ ہے جسے قرآن حکیم نے شعائر اللہ میں سے ہونیکا اعلان کیا ہے جبکہ سورہ حج میں ارشاد ہے: ”وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ“ باقی کارناموں کو شعائر اللہ میں شمار نہیں کیا، وجہ اسکی یہ ہے قربانی کے علاوہ باقی کارنامے زمان و مکان دونوں کے ساتھ مخصوص ہیں ہر مکان میں اسکو انجام نہیں دیا جاسکتا، اسکے برخلاف قربانی صرف زمان کے ساتھ مخصوص ہے، مکان کے ساتھ نہیں، اس لئے اسکو صرف اس مخصوص زمان میں ہر مکان میں انجام دیا جاسکتا ہے، اسی لئے اسکو

شعائر اللہ میں شمار کیا، لہذا قربانی کو جو شعائر اللہ میں سے ہے اور جو درحقیقت غلیل، اللہ کی کارنامہ کی یادگار ہے، سنت ابراہیمی نہیں تو اور کیا کہا جاسکتا ہے؟

(۵) اب تک تو پریز صاحب نے قرآنی حقائق کو بھٹلانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس پر بس نہیں کیا، بلکہ آگے تاریخی حقائق کو بھی بھٹلانے کی ناکام کوشش کی، اس سلسلہ میں انکی بشارت ملاحظہ کیجئے:-

• تاریخ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ میں قربانی نہیں کی، بلکہ جب حج کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں جا کر قربانی کی۔

اس مقام پر پریز صاحب نے حقائق پوشی کی، وہ مثال قائم کر دی جس کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ بھی عاجز ہے، تاریخ نگاری جن کتابوں میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کے لئے تشریف لے جانے اور وہاں جا کر قربانی کرنے کا ذکر ہے، ان کتابوں میں اس کا بھی ذکر ہے کہ آپ نے مدینہ میں بھی قربانی کی، ذیل میں ہم اسکی صرف چند مثالیں پیش کرتے ہیں:-

(۱) ابن اثیر، تاریخ الکامل دوسری ہجری کے واقعات میں سے غزوہ بنی قینقاع کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضوا لصحفي وخرج الى المصلى فصلى بالمسلمين وهو اول صلوة عيد صلواتها وصحفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاتين وقيل بشاة وكان اول اصحفي راحة المسلمون وصحفي معه ذواليسار. (پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی قینقاع سے واپس ہوئے، اور قربانی کا زمانہ بھی آئینہ نما، آپ عید گاہ کی طرف نکلے اور مسلمانوں کو عید کی نماز پڑھائی، اور یہ عید کی پہلی نماز تھی، جو پڑھی گئی، اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کی مطابق دو بکریوں کی، اور دوسری روایت کے مطابق ایک کی قربانی دی، اور یہ سب پہلی قربانی تھی، جسے مسلمانوں نے دیکھا، اور آپ کے ساتھ مالدار لوگوں نے بھی شربانی کی،

(۲) الطبقات ابن سعد میں اس کی بھی صراحت ہے کہ آپ نے اس موقع پر لوگوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا، وَصَلَّى الْبَيْدَ يَوْمَ الْأَضْحَى وَأَمَرَ بِالْأَضْحِيَّةِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَعِّي كُلَّ عَامٍ ۖ (اور یوم الاضحیٰ کے دن عید کی نماز پڑھی اور لوگوں کو قربانی کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینہ میں رہے، اور ہر سال قربانی بھی کرتے رہے)

ان کے علاوہ ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں اور علامہ نور الدین سہروردی نے اپنی کتاب "وفار الوفار باخبار دار المصطفیٰ" اور ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکوٰۃ میں بھی یہی تصریح کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ میں عید کی نماز پڑھی اور قربانی بھی کی۔ ہم نے یہاں صرف چند کتابوں کا حوالہ دیا ہے، ورنہ تاریخ کی چھوٹی بڑی کوئی کتاب اس سے خالی نہیں، تاریخ کی اس طرح بے غبار اور واضح تصریحات کی موجودگی میں پرویز صاحب کا یہ دعویٰ کہ تاریخ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں سترہ بانی کرنے کا ذکر نہیں ملتا، یا تو آپ پر مبنی ہے کہ انھوں نے یہ بات تاریخ کا مطالعہ کئے بغیر کہی ہے یا ان کا مقصد تاریخی حقائق کو چھپانے کی ناپاک کوشش ہے

۱۔ الطبقات الکبریٰ لابن سعد، ص ۱۳، ج ۲، مطبعة سجنه نشر الثقافة الاسلامیة بالقاهرة ۱۳۵۵ھ
 ۲۔ تاریخ ابن خلدون، ص ۵۹، ج ۲، دار الکتب اللیبانی ۱۹۵۷ھ۔

۳۔ وفار الوفار باخبار دار المصطفیٰ لنور الدین السہروردی، ص ۲۴۹، ج ۱، المكتبة العلمیة بالمدينة المنورة
 ۴۔ ۱۳۵۵ھ، مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، ملا علی قاری، ص ۲۸۳، ج ۳، مکتبہ امدادیہ طبع

عشرۃ ذی الحجہ کی فضیلت

فقہ ابو الیث سمرقندی اپنی سند کیساتھ حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال بھر میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو جتنا ان دس دنوں میں پسند ہے، صحابہ نے عرض کیا، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپؐ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر یہ کہ کوئی شخص جہاد کیلئے اپنا مال و جان لیکر نکلا اور کچھ بھی واپس لیکر نہ آیا (جان و مال اللہ کے راستہ میں نثار کر دیا) — حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کوئی دن اللہ کے نزدیک ان دس دنوں سے زیادہ افضل و محبوب نہیں ہے، عرض کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کا دن بھی نہیں؟ آپؐ فرمایا، ہاں جہاد کا دن بھی نہیں، مگر وہ شخص جس کی سواری کی کوچیں کاٹ ڈالی گئی ہوں اور جس کا چہرہ گرد و غبار سے آلودہ ہو۔

ایک روایت میں ہے کہ جس کے گھوڑے کی کوچیں کاٹ ڈالی گئی ہوں اور جس کا خون بہا دیا گیا ہو اور اسے شہید کر دیا گیا ہو — ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک جوان تھا جو راگ، گاناسنا کرتا تھا، لیکن جب ذی الحجہ کا چاند ہو جاتا تو روزہ رکھنا شروع کر دیتا، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپؐ اُسے بلا بھیجا اور اس سے دریافت کیا کہ تم ان دنوں میں (اپنے عام مشغلہ کے خلاف) کیوں روزہ رکھتے ہو، اس نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپؐ پر فدا ہوں، اے اللہ کے رسول، یہ حج کا بہت بڑا عہد ہے۔ حجاج دور دور سے آکر عرفات میں جمع ہوتے اور دعائیں کرتے ہیں، تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کیساتھ دعائیں شریک کر دیں (اور ان کے ساتھ میری بھی دعا قبول ہو جائے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنکر فرمایا کہ تمھارے لئے ہر دن روزہ رکھنے کے عوض سو غلام آزاد کرنے اور سو اونٹ ذبح کرنے اور جہاد میں سو شریک ہونے والوں کی گھوڑوں سے امداد کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ اور جب یوم ترویہ یعنی ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ ہوتی ہے تو اس دن کے روزہ کا ثواب ہزار غلام آزاد کرنے اور ہزار اونٹ قربانی کرنے اور چارہاں میں سے ہزار گھوڑے پر سوار کرنے کے برابر ملے گا، پھر جب ذی الحجہ کی نویں تاریخ ہوتی ہے یعنی عرفہ کا دن تو اس دن کے روزہ رکھنے کا اجر دو ہزار غلام آزاد کرنے اور دو ہزار اونٹ قربانی کرنے اور دو ہزار انسانوں کو چھاد کرنے کیلئے گھوڑا دینے کے برابر ہوگا، اس روزہ کا ثواب ایسا ہے جیسے دو سال کا روزہ ایک سال گزشتہ کا اور ایک سال گزشتہ کا

ایک دوسری روایت میں ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ (یعنی ہر ذی الحجہ کا) جزو ثواب میں دوسرا کے روزہ کے برابر ہے اور عاشورہ کے روزے کا یعنی دسویں محرم کا ثواب ایک سال کے روزے کے برابر ہے حضرت ابو الدرداءؓ سے مروی ہے، فرمایا کہ لوگو! اپنے اوپر ان دس دنوں کے روزوں کو لازم کرو، اور ان ایام میں دعا و استغفار اور صدقہ کثرت سے کیا کرو، میں نے تمھارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے، ویل اور انفوس ہے اس پر جو ان دنوں میں خیر سے محروم رہا، اور اپنے اوپر یوں ذوقی ہے کا روزہ تو لازم ہی کر لو اسلئے کہ اس میں بے حد غیرات (نیکیاں) ہیں جو شمار سے باہر ہیں۔

ابو الیث سمرقندیؒ اپنی سند کیا تھ ابن عبید ابن عمرؓ لینی سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں:-

کہ میں یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذی الحجہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے پانچ دعائیں ہدیہ کے طور پر بھیجیں، ایک یہ تھی:- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (انہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ملک اسی کا ہے وہی لائق ستائش ہے وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہ زندہ ہے اسے موت نہیں، اسی کے ہاتھ بھلائی ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے) دوسری دعایہ تھی:- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِنَّهَا وَاحِدٌ أَحَدٌ أَصَمُّدٌ لَمْ يَخْذُلْهُ صَاحِبَةٌ وَلَا دَلْدَلٌ (میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں تنہا معبود ہے جتنا ہے نہ اس نے بیوی بنائی نہ لڑکا) تیسری دعایہ تھی:- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے جو تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں یکتا ہے بے نیاز ہے نہ اس نے جنا اور نہ جنا گیا اور نہ اس کا کوئی مثل اور برابر) چوتھی دعایہ تھی:- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ قَدِيرٌ (میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے جو تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ملک اسی کا ہے وہی لائق ستائش ہے جتنا ہے اور مارتا ہے وہ زندہ ہے اسے موت نہیں اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور پانچویں دعا یہ تھی :-

حَسْبِيَ اللَّهُ وَكَفَى اللَّهُ لِي مَعِي دَعَا وَلَيْسَ دَرَاءَ اللَّهُ الْمُنْتَهَى (اللہ مجھے بس ہے، اور کافی ہے، سُن لیا اللہ نے اس کی جس نے اسے بلایا اور نہیں ہے اللہ کے درے کوئی حد اور انتہا) اور ذکر کیا گیا ہے کہ یہ سب کلمات انجیل میں نازل کئے گئے تھے، جو اربعین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں دریافت کیا تھا، بس ان سے ان کا یہ اجر و ثواب بتایا گیا کہ جو شخص ان کلمات کو ذی الحجہ کے دس دنوں میں پڑھے تو اس کو اتنا اجر ملے گا کہ ان کی مقدار اور اس کا وصف بیان کرنے سے قاصر ہے۔

حضرت ابو النصر ہاشم ابن قاسم جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ اس نے ایام عشر میں ان کلمات کو پڑھا تھا اور دعا کی تھی تو شب کو خواب میں دیکھا کہ گھر میں پانچ طباق نور سے پُر ایک کے اوپر ایک کئے رکھے ہوئے ہیں۔

حضرت مجاہد حضرت عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دس دنوں سے بڑھ کر نہ تو کوئی دن ہے نہ کسی دن میں عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔

لہذا اسے لوگو! ان ایام میں زیادہ سے زیادہ حسد کی بڑائی بیان کیا کرو (تکبیر کہہ کر) : اَللّٰهُ تَعَالٰی اَلْحَمْدُ لَكَ اَدْوَلُ اَلَا اللّٰهُ اَشَدُّ اَلْحَمْدُ لَكَ اَدْوَلُ۔

حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ آپ اس عشرہ کے سب دنوں میں بہت تکبیر کہہ کرتے تھے اپنے بستر پر بھی اور اپنی مجلس میں بھی اور حضرت عطار بن ابی رباح کا معمول یہ تھا کہ وہ اس عشرہ میں راستے میں تکبیر کہتے چلتے تھے اور بازاروں میں کہتے ہوئے گزرتے تھے۔

اور جریر بن یزید روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیرؓ اور حضرت عبدالرحمن بن ابی سلمیٰؓ جس کو بھی ہم نے بقرعہ کے دن اور ایام تشریع میں دیکھا تو یہی دیکھا کہ وہ تکبیر پڑھ رہے اور کہہ رہے ہیں کہ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ۔

حَالِ مُضَلِّينَ تَهْتِكُ وَعِرْفَانٍ • اِفَادَاتُ وَصِيِّ اللّٰهِ كَاوَادُ حَبْرَانِ

مَا هُنَا وَصِيَّةُ الْعِرْفَانِ

زیر سرپرستی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مدظلہ العالی جانشین حضرت مصلح الامۃ

مُلَیِّر: اَحْمَدُ مَکِیْن

شماره ۶ ذی الحجہ ۱۴۱۲ھ مطابق جون ۱۹۹۲ء - جلد ۱۵

قیمت فی پرچہ: پانچ روپیہ مکانہ زر تعاون پچپن روپیہ ششماہی تین روپیہ

مکانہ بدل اشتراک :- پاکستان سوزوئیہ غیر ممالک - پونڈ

ترسیل زر کا پتہ

مولوی احمد مکین - ۲۳/۲۵ - بخشی بازار

الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۶۰۴۷۹۸

پرنٹر - پبلشر - صفیر حسن - اسرار کیری پریس - جانشین گنج الزآباد

تقریب

- ① مسلمانوں کی معاشرتی ذہن حال کا سبب (دوا) تنویر السالکین مولانا محمد حنیف صاحب ۴-۳
- ② نجات المسلمین حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ ۶
- ③ مجالس مصلح الامۃ (مال کی شرعی حیثیت) محی السنۃ حضرت مولانا الشاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ ۹
- ④ اخلاص اور اسکے ثمرات حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ ۲۰
- ⑤ مکتوبات اصلاحی مصلح الامۃ حضرت مولانا الشاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ ۲۵
- ⑥ المربط حکیم الامۃ حضرت مولانا الشاہ اشرف علی صاحب خانوی قدیر اللہ مرقدہ ۳۳
- ⑦ کمالات اشرفیہ حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۴۱

گزارش
رسالہ ہر ماہ کی دست تار تک کو سپرد ڈاک کیا جاتا ہے۔ اگر رسالہ آخر ماہ تک موصول نہ ہو تو ادارہ کو فوراً مطلع فرمائیں تاکہ دوبارہ بھیجا جاسکے، ورنہ بصورت دیگر ادارہ ذمہ دار نہ ہوگا۔ مئی آرڈر کوپن پر اپنا پورا ہستہ اور حشریداری نمبر حشر در لکھیں !

انتباہ
دفتر سے رسائل پورے اہتمام سے سپرد ڈاک کئے جا رہے ہیں جن احباب کو رسالہ نہیں پہنچ رہا ہے وہ اپنا پتہ صاف صاف تحریر فرمائیں اور پرن کوڈ ضرور لکھیں۔

مسلمانوں کی معاشرتی زبوں حالی کا سبب

سیدنا حضرت مصلح الاممؑ نے ارشاد فرمایا کہ مشائخ محققین فرماتے ہیں کہ علم شریعت چل کر نالازم ہے چنانچہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربیؒ فرماتے ہیں کہ :-

علم شریعت کو لازماً پکڑاؤ کیونکہ شریعت ہی تمہاری وہ کشتی ہے کہ جب اس میں رخنہ پڑ جائے تو تم بھی ہلاک ہو گے اور جتنے بھی ایسے سوار ہیں وہ سب ہلاک ہونگے اور تم سے اپنی رعیت میں حدودِ الہیہ قائم کرنے کے متعلق باز پرس ہونے والی ہے۔

اب دیکھتا ہوں کہ اسی شریعت کے چھوڑنے کی وجہ سے تمام گھربناہ ہیں، اگر یہ بزرگانِ دین شریعت کے تحفظ میں اس قدر زوردار کلام نہ فرماتے تو لوگ راستہ ہی چھوڑ دیے کیونکہ جب کسی بات کو کہا ہی نہ جائیگا تو عمل کے ساتھ ساتھ لوگوں اس کا علم بھی رخصت ہو جائے گا، بزرگانِ دین نے اس سلسلہ میں بڑی محنت اور بڑا تعب اٹھایا ہے اور آپ کے راستہ سے ہٹے نہیں دیئے، دین کے تحفظ اور بقا کا ذریعہ اتباعِ شریعت ہے، اگر شریعت کی اتباع نہ کی جائیگی تو دین ہی بدل جائے گا، جو شخص جس چیز کو چاہے گا دین میں داخل کرے گا۔

میں نے ایک مصری عالم کو حرم شریف میں دغظ کہتے ہوئے سنا، ان کا وعظ مجھے بہت پسند ہوا، چنانچہ میں نے اس کو یاد کر لیا، انھوں نے کہا کہ سنو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلئے تشریف لائے تھے کہ کھالے دین اور دنیا کو درست فرمائیں، چنانچہ آپؐ اپنے دونوں زندگیوں کی صلاح و فلاح کیلئے اصولِ تعلیم فرمائے، پس جس نے دونوں جہاں سے متعلق آپؐ کے ارشادات کی تصدیق کی یہ وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوا۔ اور جس نے صرف آخرت کے متعلق یا صرف دنیا کے متعلق آپؐ کی تصدیق کی وہ اسی قدر کامیاب رہا۔ تم نے بھی آخرت سے متعلق امور میں تو آپؐ کی تصدیق کی، لہذا آخرت میں اس کا فائدہ بھی دیکھ لو گے۔ لیکن دنیاوی زندگی کے متعلق تم نے آپؐ کی تصدیق نہیں کی، جس کا نتیجہ بھی تم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ ہر ایک دوسرے کی طرف سے گال بھٹکا ہوئے ہے، باپ کو بیٹے سے شکایت ہے، ماں بیٹی میں جنگ ہے، دوست دوست میں اختلاف ہے، غرض کوئی کسی سے خوش نہیں، دنیا کی زندگی دوح کا نمونہ ہو گئی ہے، اسکے بعد انھوں نے کہا کہ اور یہ تو وہ عذاب ہے جو تم یہاں دیکھ رہے ہو باقی اس سے قیاس کر لو کہ آخرت میں کیا عذاب بھگتنا پڑے گا، اس کے لئے تیار رہو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا، وہ سینچر کو توریت
 ھا کرتا تھا، جب اس نے اسے کھولا اور دیکھا تو اس میں چار جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 صفت اور حلیہ لکھا ہوا پایا، چنانچہ اس نے ان کو کاٹ کر جلادیا۔ پھر جب دوسرا سینچر
 اتوا سے آٹھ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت ملی، اس نے ان جگہوں کو بھی کاٹ
 یا اور جلادیا۔ اور جب تیسرے سینچر کو اس نے توریت کھولا تو اس کو بارہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی نعت و صفت ملی۔ اب یہ فکر و تردد میں پڑ گیا کہ اگر اسی طرح میں نعت و صفت
 رسول کو توریت سے کاٹتا اور جلاتا رہا تو ساری توریت ہی اُن کی نعت ہو جائیگی۔ چنانچہ اس نے اپنے
 دوستوں سے دریافت کیا کہ محمد کون ہیں، لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک جھوٹے آدمی ہیں، تمھارے یہی
 پتر ہے کہ تم انھیں دیکھو اور نہ وہ تم کو دیکھیں، تب اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے توریت
 (قسم تم مجھ ان کی زیارت سے مت روکو، تب اس قسم کے بعد ان لوگوں نے اسے سفر کی اجازت
 دیدی اور وہ اپنی سواری پر سوار ہوا اور منزل بہ منزل رات اور دن چلتا رہا۔ جب مدینہ کے قریب
 پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمانؓ کا سامنا ہوا، یہ خوبصورت آدمی تھے، یہودی نے خیال کیا کہ یہی
 محمدؐ ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) حالانکہ آپ تین ہی دن پہلے دنیا سے رحلت فرما چکے تھے (تو اس نے حضرت
 سلمانؓ سے کہا، کیا آپ ہی محمدؐ ہیں) اس سے حضرت سلمانؓ پر گریہ طاری ہو گیا اور فرمایا میں تو ان کا
 ملام ہوں، یہودی نے کہا کہ وہ کہاں ہیں، حضرت سلمانؓ سوچ میں پڑ گئے اور دل میں کہا اگر کہتا ہوں
 کہ آپ کا وصال ہو گیا تو لوٹ جائیگا، اور اگر کہتا ہوں کہ زندہ ہیں تو یہ بات جھوٹ ہوگی، بالآخر حضرت سلمانؓ
 نے فرمایا کہ میرے ساتھ جیونکہ آپ کے اصحاب ملاقات کریں حضرت سلمانؓ مسجد میں داخل ہو گئے، وہاں سبھی
 اصحاب غم میں ڈوبے ہوئے تھے، جمع دیکھ کر یہودی نے کہا السلام علیک یا محمدؐ یہ خیال کر کے کہ انھیں بتا دیتا ہوں گے۔
 یہ سن کر صحابہ پھوٹ پھوٹ کر روئے اور پوچھا کہ تم کون ہو، تم نے تو ہمارے زخم کو تازہ کر دیا
 تم اجنبی اور بردسی معلوم ہوتے ہو، تمھیں حالات کا علم نہیں، ان کو دنیا سے رحلت فرمائے ہوئے
 تین دن ہو گئے، یہ سن کر وہ یہودی چلا اٹھا، ہائے غم، میرا سفر کالات گیا، کاشکہ میری ماں مجھے
 نہ جنتی اور اس نے جناہی تھا تو میں توریت نہ پڑھتا، اور جب پڑھتا تھا تو نعت اور صفت رسول
 نہ دیکھی ہوتی، اور جب نعت دیکھی تو کاش انھیں بھی دیکھ لیا ہوتا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا علیؓ یہاں پر

میں جو مجھ سے نفعت اور عطیہ بیان کریں۔ حضرت علیؑ نے کہا کہ میں موجود ہوں۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، حضرت نے فرمایا کہ (میرا نام) علی ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے ان کا نام نوریت میں رکھا ہوا پایا ہے۔ اس کے بعد حضرت علیؑ نے بیان کرنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دراز قدم تھے نہ پستہ قد، سر مبارک گول تھا، پیشانی کشادہ اور آنکھیں نہایت سیاہ تھیں، بھوس دراز و باریک تھیں۔ جب آپ ہنستے تھے تو رینوں سے چھن چھن کر نور نکلتا تھا۔ سینے سے بیکرناں تک ان کی ایک ایک بار یک لکیر تھی ہتھیلیاں پر گوشت اور نرم تھیں، پیر کے تلوے ذرا گہرے تھے، دونوں سونڈھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔

یہ سنکر وہ یہودی بولا، آپ نے ٹھیک بیان کیا، اے علیؑ! ایسی ہی نفعت میں نے ریت میں دیکھی ہے۔ کیا کوئی لباس آپ کا موجود ہے، جسے میں سونگھوں۔ حضرت علیؑ نے فرمایا، اے لمانؑ فاطمہؑ کے پاس جائیے اور ان سے کہیے کہ اپنے والد ماجد رسول اللہؐ کا جبہ مبارک میرے پاس آج دیں۔ سلمانؑ حضرت فاطمہؑ کے دروازہ پر آئے اور عرض کیا، اے باب خرابیہ، اے باب زینت لیار! اس وقت حضرت حسنؑ و حسینؑ دروڑے تھے اسی حال میں حضرت سلمانؑ نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو حضرت علیؑ نے فرمایا کون ہے جو بتائی کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ حضرت سلمانؑ نے فرمایا، میں سلمان ہوں۔ حضرت علیؑ نے جو کچھ فرمایا تھا اسکو بیان کیا، تب حضرت فاطمہؑ رو پڑیں اور فرمایا، کون ہے جو میرے والد جبہ کو زینت کرے گا، پھر جب پورا قفقہ سن لیا تو جبہ نکال کر دیدیا، دیکھ گیا تو وہ سات جگہ کھجور پتیوں سے سلا ہوا تھا، حضرت علیؑ نے اسے لیا اور سونگھا، پھر صحابہ نے لیا اور سونگھا، پھر اے یہودی لیا اور سونگھا اور کہا یہ کتنی عمدہ اور پاکیزہ خوشبو ہے! پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر لیا اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے میرے رب میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اکیلا بیشل رب بننا ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ یہ صاحب قبر تیرے رسول اور تیرے حبیب ہیں۔ اور جو کچھ انھوں نے فرمایا میں اسکی تصدیق کرتا ہوں، اے اللہ اگر تو نے میرا اسلام قبول کر لیا تو ابھی میری روح بعض بے پھرہ زمین پر گرا اور جان جاں آفریں کے سپرد کر دی۔

حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے اسے غسل دیا اور مقام بقیع میں دفن کر دیا، اللہ ان پر رحم فرمائے اور ہر مصلحین میں شامل فرمائے۔ آمین۔

خاتمہ در فدیۃ نار جہنم

یعنی وہ اعمال جن کے متعلق روایات حدیث یا مشائخ سلف کے کشف و تجربہ سے ثابت ہے کہ جو شخص یہ عمل کرے یا جس کے لئے کیا جائے اس کے واسطے جہنم کی آگ سے فدیہ بن جائیگا ان میں اکثر اعمال کے متعلق روایات حدیث بھی ذکر کی گئی ہیں، مگر ان میں سے بعض ہوشیار قابل اعتبار ہیں، اور بعض شدید الضعف اور بعض ضعیف، لیکن مشائخ ارباب کشف و ولایت نے ان اعمال کو نہایت مجرب و صحیح بتلایا اور اپنے دوستوں کو اسکی تاکید فرمائی کہ اپنے لئے اور اپنے مرنے والے اعزاء و اقربا کیلئے ان کو پڑھا کریں اور صلحائے امت نے ان کو اختیار کیا ہے، اسلئے بحیثیت حدیث ہونے کے نہ ہی ان مشائخ کرام کا معمول و مجرب ہونے کی حیثیت سے ان اعمال وظائف کو ضمیمت کبریٰ سمجھنا چاہئے۔ مختصر ان کا بیان یہ ہے:-

اول۔ کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شتر ہزار مرتبہ پڑھنا بہتر یہ ہے کہ ایک ہی وقت اور ایک ہی مجلس میں ہو اور مختلف ایام اور مختلف مجالس میں پڑھ لینا بھی اس مقصد کیلئے کافی لگے ساتھ ہر سو مرتبہ کے بعد مُحَمَّدٌ وَآلُ مُحَمَّدٍ اللَّهُ اور شروع میں اس کے ساتھ دو چار مرتبہ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم بھی ملایا جائے۔ یہ وظیفہ جو شخص پڑھے اور جس کے لئے پڑھوایا جائے، انشاء اللہ تعالیٰ عذاب آخرت سے نجات پائے گا (شفار الاسقام)

دوم۔ سورۃ اخلاص ایک ہزار مرتبہ پڑھنا اور ہر مرتبہ یا کم از کم شروع میں اس کے ساتھ بِسْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنا (شفار الاسقام)

سوم۔ ایک ہزار مرتبہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ پڑھنا اور اس کے لئے بہتر وقت صبح کا ہے (شفار الاسقام)

چہارم۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ چالیس مرتبہ پڑھنا (شفار الاسقام)

پنجم۔ چار مرتبہ صبح یا شام کو یہ دعا پڑھنا اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَسْأَلُكَ وَ

أَشْهَدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ (اے اللہ میں نے صبح کی آگے
لواہ بناتا ہوں اور آپ کے عرش کو اٹھانے والوں کو اور آپ کے ملائکہ کو اور آپ کی تمام مخلوق کو
اس بات کا کہ آپ اللہ ہیں، کوئی معبود نہیں ہے مگر آپ تنہا، آپ کا کوئی شریک نہیں اور
بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں)
اس دعا کے فدیہ انجمن ہونے کے متعلق روایت حدیث کی پختہ ہے، ابوداؤد نے سند بعد
کے ساتھ روایت کی ہے۔

نہشتم۔ ایک ہزار اترتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، درود
شریف کے الفاظ احادیث میں متعدد و مختلف وارد ہوئے ہیں، ان میں سے جس کو بھی اختیار کرے
فانی ہے، اور سب سے افضل وہ الفاظ درود ہیں جو نمازیں پڑھے جاتے ہیں۔

ہفتم۔ صبح کی نماز کے بعد ایک ہزار مرتبہ الْحَمْدُ لِلَّهِ پڑھنا۔
ہشتم۔ سولہ ہزار اچھے سو اکتالیس مرتبہ يَا لَطِيفُ پڑھنا۔ یہ وظیفہ بھی فدیہ عذاب
ہنرم ہونے کے علاوہ اور بھی بہت سے مقاصد دینی و دنیوی کیلئے مفید و مجرب ہے۔ وَاللَّهُ
مُسْتَعَانٌ وَعَلَيْهِ التَّكْلَانُ۔

نامہ ہمہ در اعمال مجربہ | آج کل چونکہ مسلمان عام طور پر حوادث و مصائب کے طوفانِ گزند میں
برائے دفع بلا و مصائب ہیں ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، مناسب معلوم ہوا کہ اس جگہ
وہ اعمال بھی لکھ دیئے جائیں جو تجربہ سے ایسی بلاؤں کے دفع کرنے اور مسلمانوں کا قلب مضبوط کرنے
اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے علماء و مشائخ کے مجرب معمولات ہیں۔
اول۔ سورۃ لَإِلَٰهَ إِلَّا أَنَا کسی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ پڑھنا۔

لے میرے عزیز محترم مولوی سید حسن صاحب مدرس دارالعلوم دیوبند نے اپنے رسالہ ”حب النہیم علی النہات الصلوٰۃ
النہیم“ میں یہ تمام الفاظ مع فضائل و احکام درود شریف نہایت عمدہ ترتیب سے جمع کر دیئے ہیں، اس
رسالہ کا مطالعہ بھی نہایت مفید ہے ۱۲ محمد شفیع عفی عنہ۔

دوم۔ بعد نماز صبح و مغرب سات مرتبہ یہ دعا پڑھنا حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (اللہ مجھ کو کافی ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہ عرش عظیم کا مالک ہے)

سوم۔ ایک ہزار مرتبہ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ (اللہ تم کو کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور حالات کو بدلنے و برقرار کی طاقت و قوت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے جو بلند یوں اور عظمتوں کا مالک ہے) پڑھ کر اپنے مقصد کیلئے دعا مانگنا۔

چهارم۔ کتاب حسن حصین مصنف امام جبریل ختم کر کے دعا مانگنا۔

پنجم۔ صحیح بخاری ختم کر کے دعا مانگنا۔

ششم۔ اسمائے بدیہین پڑھ کر دعا مانگنا۔

ہفتم۔ حزب البحر روزانہ پڑھنا، نیز ان حالات میں کثرت استغفار و صدقہ و خیرات بہت زیادہ نافع و مجرب ہے۔ حق تعالیٰ ہمارے گناہوں سے دگنڈہ اور ہمارے اعمال کی اصلاح فرماویں، آمین! اور ہر جگہ مسلمان کو امن و عافیت اور عزت و قوت ثبات قدم عطا فرماویں — حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ (الحمد للہ علی احسانہ رسالہ نجات المسلمین ضمیرہ حیات المسلمین، آج۔ مرحوم علامہ شب پنخشہ بمقام سہارنپور تمام ہوا۔ والحمد للہ الذی بعزتہ و جلالہ تم الصالحات بندہ محمد شفیع دیوبندی عفا اللہ عنہ)

یعنی جس طرح ذکر اللہ، نوافل، تہجد وغیرہ طاعات فاضلہ سے عجب خود پسندی و دوسروں کی تحقیر جیسے ردائل پیدا ہونے لگیں تو ان عبادات فاضلہ کی مذمت نہیں کی جاتی، بلکہ ان ردائل کی مذمت کی جاتی ہے، اور ان کے دور کرنے کا حکم کیا جاتا ہے اور بذات خود وہ عبادات محمود اور باعث اجر ہی قرار دی جاتی ہیں۔

اسی طرح یہاں بھی نفس مال کی مذمت نہیں کی جاتی چاہئے بلکہ اس پیدا ہونے والے مفاسد اور اثرات بد کے ازالہ کا اہتمام کیا جانا چاہئے۔

اور اسکا مسنون طریقہ یہی ہے کہ آدمی اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا کر لے کیونکہ اسی کی وجہ سے آدمی کے اندر اعتدال پیدا ہوتا ہے مال کا نشہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ اسکو توشہ آخرت بنا لیتا ہے۔

پس جس طرح سے دنیا اپنے آئینہ سوئی کی بنا پر مذموم ہو جاتی ہے مثلاً انسان اس میں شہک ہو کر نکالیف شرعیہ اور احکام اللہ ہی کو ترک کر دے۔ اسی طرح سے کبھی وہ ذریعہ بھی بنتی ہے مامور پر عمل کرنے کا۔ لہذا اس جہت سے وہ بھی مطلوب مامور ہو جاتی ہے۔ اس مسئلہ کو صاحب موافقات نے عمدہ بیان کیا ہے۔
فرماتے ہیں کہ:-

انا اذا نظرت الى كونه وسيلة فليس تركه افضل بالاحاطة بل هو شلائة اقسام۔

قسم يكون ذريعة الى منهى عنه فيكون من تلك الجهة مطلوب الترك۔

وقسم يكون ذريعة الى مأمور به كالاستعانة به على امر آخر في الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح ونية ذهب اهل الدنور بالاجور والدرجات العلى والغنى المقيم۔ الى ان قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بل قد جاء ان في مجامعة الاحل

اجراء وان كان تافضاً لشهوته لانه يكت به عن المحرام وذلك
في الشريعة كثير لانها لما كانت وسائل الى المأمور به كان
لها حكم ما وصل بها اليه۔

وقسم لايكون ذريعة الى شئ فهو المباح المطلق وعلى الجملة
ناذا فرض ذريعة الى غيره فحكمه حكم ذلك الغير۔

یعنی ہم جب کسی مباح چیز کو (مثلاً مال، ہی کو) اس حیثیت سے دیکھیں کہ
ذریعہ اور وسیلہ ہے تو اس کا مطلقاً ترک کرنا افضل نہیں ہوگا بلکہ اس کی
نقصیں ہیں :-

(۱) ایک قسم یہ کہ وہ کسی منہی عنہ یعنی فعل حرام کا ذریعہ بنے تو اس جت
اس کا ترک مطلوب ہوگا۔

(۲) اور ایک قسم یہ ہے کہ وہ کسی مأمور بہ کا ذریعہ بنے۔ مثلاً یہ کہ اس کو کسی امر فردی
کامعین اور مددگار بنالیا جاوے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ صالح مال صالح
نسان کے لئے کیا ہی اچھی چیز ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اہل اموال
جو میں بازی لے گئے اور بسند درجات حاصل کرنے میں سبقت لے گئے اور نعیم
قیم کے حاصل کرنے میں آگے نکل گئے۔ حدیث طویل ہے آخر میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ
کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اپنے
اہل کے پاس آنے میں بھی اجر ہے اگرچہ مقصود تقضیٰ شہوت ہو اسلئے کہ کم سے کم
اس سے یہ تو ہوگا کہ آدمی فعل حرام سے بچ جائیگا۔

غرض اس قسم کی چیزیں شریعت میں بہت ہیں اور یہ اس لئے کہ جب وہ کسی
مأمور بہ کا وسیلہ بنتی ہیں تو انکا حکم بھی وہی ہو جاتا ہے جو اس اہل چیز کا ہے جس
کے لئے یہ وسیلہ بنتی ہیں۔

(۳) اور ایک قسم یہ ہے کہ اس مباح کو کسی شے کا ذریعہ ہی نہ بنایا جائے نہ کسی
مأمور بہ کا نہ منہی عنہ کا۔ یہ مباح مطلق ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب مباح کسی غیر کا ذریعہ بنے گا تو اسی کا حکم وہ بھی لے گا۔ (وہ واجب تو وہ بھی واجب رہد حرام تو وہ بھی حرام) (المواہبات صفحہ ۱۱۳۔ ج ۱) رسالت کا طریقہ عمل۔

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے نفرت نہیں فرمائی اور نہ اس کے زوال کے لئے دعا کی بلکہ یہ دعا فرمائی کہ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَمْرَاۃٍ تُشِیْئُیْ قَبْلَ الْمَشِیْءِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ ذَلٰلٍ یُّکُوْنُ عَلٰی وَاٰلَہٗ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ مَّالٍ یُّکُوْنُ عَلٰی عَدَاۤءِہٖ۔

یعنی اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری ایسی عورت سے جو بڑھا کر دے مجھے بڑھاپے سے پہلے اور پناہ چاہتا ہوں تیری ایسی اولاد سے کہ ہو مجھ پر وبال اور پناہ چاہتا ہوں تیری ایسے مال سے کہ ہو مجھ پر عذاب۔

دیکھئے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال سے پناہ نہیں مانگی بلکہ مال کے عذاب (یعنی سبب عذاب) بننے پر پناہ مانگی ہے جیسا کہ ایک اور دعا میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ

اَللّٰهُمَّ اَعِیْزْنِیْ عَلٰی دِیْنِیْ بِالدُّنْیَا وَ عَلٰی اٰخِرَتِیْ بِالتَّقْوٰی۔

بنی اے اللہ مدد کر میری میرے دین پر دنیا کے ساتھ اور میری آخرت پر تقویٰ کے ساتھ۔

دیکھئے اپنی اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اُس ضرر اور زہر کو دور فرمانے کی درخواست فرما رہے ہیں جو تقویٰ نہ ہونے کے سبب اکثر اہل دنیا کی دنیا میں شامل ہو جاتا ہے اور یہ اس لئے کہ یہ دوزخ چیزیں یعنی دین اور دنیا بمنزلہ سوکن کے ہیں جن میں باہم عداوت رہتی ہے اور ہر ایک دوسرے پر غالب آنا چاہتی ہے۔ یہی حال دین اور دنیا کا ہے کہ آدمی میں اگر دین کا غلبہ ہوا تو وہ دنیا کے زہر کو مار دیتا ہے اور دنیا اگر غالب آگئی تو وہ آدمی کے دین ہی کو کھا لیتی ہے۔ باقی اس کی احتیاج بھی چونکہ سب ہی کو ہوتی ہے اس لئے آپ نے نفس دنیا

در نفس مال سے پناہ نہیں مانگی اور نہ مال کے ختم اور زائل ہونے کی تمنائیں فرمائی بلکہ یہ فرمایا کہ اے اللہ مجھے دین بھی دے اور دنیا بھی دے مگر اس طرح سے کہ میری دنیا کو میرے دین کا خادم اور معین بنادے۔ پس اب اسکے بعد تو سارا قصہ ہی ختم ہو گیا مطلب یہ کہ جس طرح سے کہ دین صل ہے اور مقصود ہے اور دنیا اسکی خادم اور اسکے تابع ہے تو میری دنیا کو بھی آپ اسکے درجہ پر رکھئے ایسا ہو کہ میں اسکو اس کے درجہ سے بڑھا کر صل اور مقصود بنا لوں۔

فرق مراتب کا لحاظ ضروری ہے۔
 میں بھی آپ لوگوں کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا خوب کماؤ مال حاصل کرو اس میں کچھ حرج نہیں ہے لیکن تقویٰ کو نہ چھوڑو جسکی ظاہری علامت یہ ہے کہ دنیا کو مخدوم نہ بناؤ بلکہ دین کا خادم ہی رہنے دو۔

حاصل یہ کہ ہر چیز کا ایک درجہ ہوتا ہے جب اس کو اپنے درجہ پر رکھو گے تو وہ محمود رہے گی اور اس کے درجہ سے بڑھا دو گے تو وہی چیز مذموم ہو جائے گی۔

دین کے ساتھ ساتھ اگر دنیا بھی آدمی کے پاس ہو تو سبحان اللہ کیا کہنا ہے
 مَا أَحْسَنَ الدِّينَ وَالْ دُنْيَا إِذَا اجْتَمَعَا
 وَأَفْضَحَ الْكُفْرَ وَالْإِفْلَاسَ بِالنَّجْلِ

(دین اور دنیا دونوں ہی کسی شخص میں جمع ہو جائیں تو کیا کہنا۔ اور کفر و بربادی کے برابہ کہ انسان غلبہ بھی ہو اور کافری بھی)
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے اصلاح کی دعا مانگی ہے۔
 فرماتے ہیں :-

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِيْ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ وَاَنْجِعْ الْحَيٰوةَ مِنْ يَادَةِ قِيْ فِيْ كُلِّ حَيِّدٍ وَاَجْعَلِ الْمَوْتَ مَرَاْحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔

یعنی یا اللہ درست و کم میرا دین جو میرے حق میں بچاؤ ہے اور درست رکھ میری

دنیا جس میں میری معاش ہے اور درست رکھ میری آخرت جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے اور کرمے زندگی کو میرے لئے ترقی ہر بھلائی میں۔ ادا کر دے موت کو میرے لئے چین ہر برائی سے۔

سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی جامع دُعایہ۔ دین۔ دُنیا۔ آخرت حیات اور موت کی درستگی کے بعد اب باقی ہی کیا چیز رہی؟

مال کے متعلق تفصیل بزرگوں سے سنا تھا اور اب تو حدیث ہی سے اس کی سند مل گئی کہ آپ نے فرمایا کہ لَا تَبْتَاعُوا بِالنِّسَاءِ مِنَ النَّعْيِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اور حضرت سفیان ثوریؒ نے اسکو تَرْكُ الْمَرْثَةِ فرمایا ہے جب حدیث میں یہ آیا ہے تو اب تو اس کے خلاف کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ ہدایات شریعہ سے صوفیوں نظر کا خیانت

البتہ یہ ضرور ہے کہ جس طرح سے آپ نماز روزہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو مال کا انتظام اور اہتمام کرنا ہوگا اور اس کے حقوق کو سمجھنا پڑیگا۔ درخت بقیہ یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے آپس میں خوب گھٹم گھٹا رہیگی اور میں یہ بات بونی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ دیکھئے کہ کہیں زمین کا مسئلہ باعث نزاع بنا ہوا ہے اور کہیں جائداد کا مسئلہ سبب مخالفت ہو رہا ہے اور کہیں روٹی کا مسئلہ ذریعہ شقاق بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں باہم خوب کشمکش ہے۔

آپ سے کہتا ہوں کہ یہ بھی اس زمانہ کا ایک مسئلہ ہے اور زبردست مسئلہ ہے اسکا حل جب سیکھ گئے تب آئیگا۔ اور جو شریعت کے کہیں اسکا حل بھی نہیں ہے اسی کو کہتا ہوں کہ مال کا کتنا مشکل۔ اور اس کی حفاظت اس سے زیادہ مشکل اور اس کا خرچ کرنا اور تقسیم کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ زندگی میں اولاد کو دینا چاہو گے تو لڑکے لڑکی سب کو برابر دینا ہوگا۔ اور اگر دینا چاہو تو یہی کو بھی دے سکتے ہو یا جس کو چاہو دے سکتے ہو لیکن علماء نے فرمایا ہے کہ اپنی کل ملکیت بیوی کے حوالہ کر دو۔

اس شخص کیلئے مالدار کی کچھ مقرر نہیں جو تقویٰ اختیار کرے۔

اِمَامِ غَزَالِیؒ کی فقہیت

امام غزالیؒ کہتے ہیں کہ مال کو اپنے ہی قبضہ میں رکھو۔ بیوی کو سب مت دیدو بلکہ اس سے اپنے سب مال کی مقدار بتاؤ بھی نہیں اور اس کی حکمت کیا عمرہ بیان فرماتے ہیں (اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات حکمائے اسلام تھے ہیں) فرماتے ہیں کہ اس سے کل مقدار اس لئے نہ بتاؤ کہ اگر مال کم ہوگا تو تم کو نظروں سے گرا دیگی اور تم اس کے نزدیک ذلیل ہو جاؤ گے۔ اور اگر مال زیادہ ہوا تو وہ تم سے ہنسنا دراض ہی رہے گی کیونکہ آج ایک فرمائش کل کو دوسری برسوں کو تیسری غرض کہ فرمائشوں کی بھرمار کہ دہائی جن کو ظاہر ہے کہ تم پورا نہ کر سکو گے تو یہی کہے گی کہ یہ سب رکھے ہوئے ہیں اور ہم کو دیتے نہیں۔ غرض ایک حالت میں تو تم اس کو خوش نہ رکھ سکو گے اور ایک صورت میں اس کی نظروں ہی سے گراؤ گے۔

اس لئے کہتا ہوں کہ مال ہونے پر اگر تقویٰ نہ اختیار کر دے تو پریشان ہو جاؤ اور تقویٰ آئے گا علم کے ذریعہ جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ — انسان خدا سے صلہ رحمی کرے اور اہل حقوق کے حقوق ادا کرے گا (خواہ وہ حقوق اللہ ہوں حقوق العباد) اور یہی وہ درجہ ہے جسکو حدیث شریف میں افضل المنازل فرمایا گیا کتاب وسنت میں صدقہ دینا :-

یوں مال کی اور دنیا کی مذمت بھی نصوص میں وارد ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ اِمَّا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فَفِتْنَةٌ مال اور اولاد کو فتنہ اور فتنہ کنی سنت چیز ہے۔ یا ارشاد فرمایا کہ فَمَا مَتَاعُ الْخَيٰوٰةِ الدُّنْيَا فِی الْاٰخِرَةِ اِلَّا قِلٌّ یعنی حیات دنیا کا متاع آخرت کے مقابلہ میں بہت ہی قلیل ہے۔ اس بھی دنیا کی بے ثباتی کا پتہ چلتا ہے۔

اسی طرح سے صاحب روح المعانی نے اسی آیت کے تحت ایک روایت فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ذوالحلیفہ سے گزے اپنے ایک بکری کو دیکھا کہ پیر پک پک کر دم توڑ رہی ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا

نہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو اس آزمائش کی چیز ہیں۔ مگر سوچنا کہ دنیا کی کھاناں تو آخرت کے مقابلہ میں

لوگ تو جانتے ہو کہ اب اس بکری کی اس کے مالک کے نزدیک کوئی قدر نہیں رہی ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ بیشک یا رسول اللہ! اس پر پائے فرمایا کہ

وَاللَّيْحَىٰ لَنُفِئَنَّ بِئِدِّهِ لَدُنِّيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ لَعَالَىٰ مِنْ هَذِهِ عَلَىٰ مَا جِئَ بِهَا ذُو كَانَتْ لَقَدِ لِعِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بُعُوضَةٍ مَّا سَقَىٰ كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً مَاءٍ۔

یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ بلاشبہ دنیا نہ تمنا کی کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ہفقد می ہے جیسی کہ بقدر یہ بکری اپنے کے نزدیک ہے۔ اور پھر (یہ فرمایا کہ) اگر دنیا کی وقعت اللہ تعالیٰ کے نزدیک رکے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔

غلط فہمی کا ازالہ

صاحب روح المعانی نے آیت کی تائید میں روایت دنیا کے اثبات کے لئے روایت نقل کر کے اس کے بعد اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے جس میں ہر زمانہ میں تدارک ہے اور آج بھی لوگ مبتلا ہیں یہ فرمایا کہ

كَلَّا أَرَأَيْتِ لَوْلَا عَلَيَّ سَدَاتِهِ الْإِنْسَانُ لَأَفْلَأَ فِي مَقَامِهِ
الْفَرْ دَرَةٍ۔ تَعْمَ هِيَ فَعَمَّتِ النَّاسَ لَمَلَتْ تَزْدُودُ مِنْهَا لِأَخْرَجَتْ۔

(روح مع ۱۰ ج ۱)

یعنی، دانت دینا اور اس کی مذمت پر ان نصوص سے جو استدلال کیا جاتا ہے کہ ہر زمانہ میں ضرورت ہی کے لئے دنیا تو ایسی دنیا ایک بہترین مقام بھی ہے ہر اس شخص کے لئے جو اس میں رہ کر توشہ تیار کر لے اپنی آخرت کے لئے۔

اور یہ جو میں نے کہا کہ ہر زمانہ میں لوگوں کو انہیں نصوص کے ظاہر کی وجہ سے ہلکا سمجھ لیا ہے لیکن جب اصل اور حقیقت پر غور کیا ہے تو غلط فہمی زائل ہو گئی ہے

مولانا جاتی اور خواجہ عبداللہ امرار کا واقعہ | اس پر پہلے زمانہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں ۔

ایک عالم ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جالہ دیکھا تو نہایت ہی شہانہ ٹھاٹھ۔ عالیشان محل۔ چونکہ پہرہ ہے۔ یہ سب دیکھ کر افسوس کیا کہ میرا یہ سفر ضائع ہوا۔ یہ تو کوئی دنیا دار شخص معلوم ہوتے ہیں اور میں انکو بزرگ سمجھ کر آیا تھا۔ یہ خیال کر کے محل کے نیچے دور سے یہ مصرع پڑھا "نہ مرد است آنکہ دنیا دوست دارد" (وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو عزیز اور دوست رکھے)

اور وہاں سے واپس چلے آئے اور پاس کی کسی مسجد میں جا کر قیام کیا اور سوچا کہ اب واپس تو چلنا ہی ہے کچھ دیر آرام کر لیں تو چلیں۔ وہیں لیٹ گئے اٹھکے تو نئے ہی نیند آگئی۔ خواب میں دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے اور انکا ہی نام پکارا جا رہا ہے کفلاں مافریہ۔ ایک شخص نے ان پر اپنے کسی حق کا دعویٰ کیا ہے اور انکا ہاتھ پکڑے ہوئے کہہ رہا ہے کہ لاؤ میرا حق دو۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہے جس سے اسکا حق ادا کریں اتنے میں وہی بزرگ سواری پر سے گزرے انکو گرفتار دیکھ کر سواری روک دی اور پوچھا کہ کیا بات ہے انکو کیوں پکڑ رکھا ہے لوگوں نے وجہ بتلائی انھوں نے جب سے روپے نکالے اور ان کے حق کو ادا کر دیا۔ ان لوگوں نے انکو چھوڑ دیا۔ یہ بزرگ آگے چلے گئے اتنے میں انکی آنکھ کھل گئی۔

سمجھ گئے کہ یہ غیبی اشارہ ہے اور واقعی یہ بزرگ ہیں اور میرا حقد انھیں کے یہاں ہے قیامت میں مجھے ان سے نفع پہونچے گا۔ خود ہی خواب کی یہ تعبیر دیکھ کر الہ بزرگ کے مکان پر پھر حاضر ہوئے۔ انھوں نے وہی سے دیکھ کر فرمایا کہ اسے بھائی خواب و خیال کی باتوں کا کیا اعتبار؟ انھوں نے دست بستہ معافی مانگی اور عرض کیا کہ حضرت مجھ سے بڑی بے ادبی ہوئی معاف فرمادیجئے۔ فرمایا کہ خیر معاف تو ہے ہی لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم نے اسوقت کما کیا تھا؟

انھوں نے عرض کیا کہ حضرت وہی تو گناہی تھی اب اسکو نہ دھروائیے۔ فرمایا کہ نہیں پھر کہو میں دوبارہ تم سے سنا ہی چاہتا ہوں۔ جب اصرار دیکھا تو کہا کہ میں۔

یہ کہتا کہ :

بہ مرد است آنکہ دنیا دوست دارد
فرمایا کہ تم نے بات تو ٹھیک ہی کہی مگر نامت مکی اس میں دوسرا
مصرع یہ لگاؤ کہ : اگر دار و برائے دوست دارد
(اور اگر دنیا کو دوست رکھے بھی تو اسکو دوست (اللہ تعالیٰ) ہی کہیے رکھے۔)

سبحان اللہ بہت ہی عمدہ بات فرمائی۔ اور دنیا کو حق تعالیٰ کے لئے
دوست رکھنے کا مطلب وہی ہے کہ انسان اسکا حق ادا کرے خدا کے راستہ میں
اسکو خرچ کرے۔ اپنی اولاد پر اس کو صرف کرے۔ اپنی ازواج پر اس کو صرف
کرے۔ اپنے احباب پر اس کو صرف کرے۔ یہ سب بلائے دوست ہی میں داخل
ہیں اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر اور جامع لفظ تقویٰ کے
ساتھ تبصیر فرمادیا ہے لَنْ يَفُتِيَ اللَّهَ اَبَدًا اَبْلٌ وَ عِيَالٌ بِرَمَالٍ مَرْنِ كَرِيْمٍ وَ غَنِيْبَةٍ

منزلے۔ انسان اپنا کمایا ہوا مال اپنے بال بچوں پر صرف کرے۔ ان کے لئے
انشاء اور میراث چھوڑ جائے شرماً یہ بھی مطلوب اور محمود ہے ورنہ تو عام طور سے
دیکھا جاتا ہے کہ لوگ فقراء پر تصدق کرنے کو تو کچھ سمجھتے بھی ہیں لیکن اپنے
بال بچوں اور آئل اولاد پر اپنے مال کو صرف کرنا قراب نہیں سمجھتے حالانکہ کتاب و سنت
سے اس کے خلاف کا ثبوت ہوتا ہے۔

منزلے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میری عیادت کے لئے تشریف لائے۔ ان دنوں میں
مکہ میں تھا اور جس سرزمین سے ہجرت کر چکا تھا اب وہاں مرنا مجھے پسند نہ تھا۔
(اسی لئے اللہ والوں کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ موت مدینہ میں آوے) آپ تشریف
لئے تو آتے ہی یہ دعا دی کہ اے اللہ ابن عمرؓ پر رحم فرما۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض
کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ مال ہے اجازت ہو تو میں ان سب کے لئے وصیت
کر جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا ہرگز نہ کرنا۔ میں نے پھر عرض کیا کہ اچھا تو پھر

سہ حضرت سعدؓ کی کنیت

کیا نصف کی وصیت کر جاؤں آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ عرض کیا کہ اچھا تو پھر کیا نلٹ کی وصیت کر جاؤں آپ نے فرمایا کہ ہاں خیر نلٹ کی کر سکتے ہو۔ لیکن نلٹ بھی بہت ہے۔ اسکے بعد آپ نے جو ارشاد فرمایا وہی مجھے اس وقت بیان کرنا تھا وہ یہ کہ فرمایا کہ:-

إِنَّكَ أَنْتَدِعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَ عَهْدُكُمْ
عَالَةً يَتَلَفُّونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مِمَّا أَلْفَقْتَ
مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّفْمَةُ تَرُدُّهَا إِلَى
بَنِي إِسْرَءِيلَ دَعَاكَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعُ
بِكَ نَاسٌ وَيَضُرُّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ

یعنی تم اپنے بعد اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ جاؤ یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم انکو ایسا محتاج چھوڑ جاؤ کہ وہ تمہارے بعد دوسروں کے دست نگر ہو جائیں۔ اور بیشک تم نے جو بھی نفقہ اپنے زوجہ اور اولاد پر صرف کیا وہ سب کا سب صدقہ ہی ہے یہاں تک کہ وہ رقم بھی جو تم نے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالا وہ بھی صدقہ ہے اور شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بیماری سے کھڑا کر دیں اور کچھ لوگوں کا نفع اور کچھ کا ضرر تم سے متعلق ہو جس وقت آپ نے یہ فرمایا ان دنوں ان صحابی کی صرف ایک ہی لڑکی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی صادق آئی اور حضرت سعدؓ اس بیماری سے اچھے ہو گئے اور اس کے بعد ان کے بہت سی اولاد ہوئیں یعنی چار لڑکے ہوئے اور بارہ لڑکیاں۔

تو دیکھئے اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو مذموم نہیں بتایا بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ تم اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ جاؤ یہ انکو نادار چھوڑ جانے سے بہتر ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لئے بھی مال جمع کر جانا۔ اور مال اپنے

چھوڑ جانا اللہ و رسول کے منشاء کے خلاف نہیں ہے۔

ایک شخص بہت مالدار تھے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے انکا تعلق تھا۔ ہر چٹھی میں تھانہ بھون جاتے تھے۔ خانقاہ میں بھی بہت رد و پیر خرچ کرتے تھے وہاں کے لوگوں کی دعوت کرتے تھے۔ انھوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو میرا یہ مکان جو ایک لاکھ روپیہ کی بابت کا ہے اسکو میں تمھارے مہر میں دیتا ہوں۔ انکے اس معاملہ کا لوگوں میں بڑا جرجا ہوا لوگ کہتے تھے کہ دیکھئے اس زمانہ میں بیوی کا مہر کون دیتا ہے کون دلاتا ہے مگر انھوں نے اتنا بڑا مکان مہر میں دیدیا تو بات کیا تھی۔ بات یہی تھی کہ حضرت مولانا کے یہاں پہنچ گئے تھے اسلئے تقویٰ اور دیانت سے انکو حصہ مل گیا تھا جس کی وجہ سے مال کے حقوق خواہ وہ خالق کے ہوں یا مخلوق کے نسب کو سمجھتے تھے اور ان کو ادا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے دنیا کی اسی محبت قلب میں اتنی نہ رہ گئی تھی جو ان حقوق کی ادائیگی میں مانع بنتی۔

ابا حنیٰ نزاعات کا سبب :-

اب لوگ امن تعلیمات کو پیش نظر نہیں رکھتے جس کی وجہ سے آپس میں خوب نزاعات اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اتفاق کا ذریعہ تو تعلیمات شرعیہ پر عمل کرنا ہی ہے۔ ہماری طرف ایک شخص تھا اُس نے بہت مال کمایا تھا جب اُسکا آخری وقت ہوا تو اپنے لڑکے سے پوچھا کہ مال کی وصیت کرو دوں لڑکے کو اُسکا یہ کہنا ناگوار ہوا اُس نے مل کر کہا کہ ہاں خوب مال کمائیے اور زندگی بھر خوب کھائیے اور مزے اڑائیے اور جب مرے گا وقت آئے یعنی مال ہم لوگوں کو ملنے لگے تو دوسروں کے لئے وصیت کر جائیے۔

یہ سن کر وہ سمجھ گئے کہ لڑکے کو ہماری بات ناگوار گزری۔ میں نے جب سنا تو اُس سے کہا کہ ایسا کیوں کرتے ہو اور یہی حدیث (حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ) اُسکو سنائی کہ دیکھو بھائی تم یہ کرنا چاہتے ہو اور حدیث شریف میں تو ایسا آتا ہے۔ (جس سے عظیم ہوا کہ محض غریبوں پر صدقہ و خیرات کرنا ہی کارِ ثواب نہیں بلکہ اپنے بال بچوں پر بھی مال کا خرچ کرنا باعثِ اجر و ثواب ہے اور انکے لئے مال کا سبب چھوڑ جانا شرعاً محمود ہے)

احلاص

اور

اس کے ثمرات

خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا کہ مجھے آج کے اجلاس میں جو موضوع خطاب دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے "اخلاص اور اسکے ثمرات"۔

واقعہ یہ ہے کہ اس موضوع پر کچھ مسروفیات پیش کرنا بڑا ہمت طلب مسئلہ ہے، کیونکہ اس دور میں اخلاص کا ہی فقدان ہے، ہماری روزمرہ کی مسروفات جو بظاہر عبادات نظر آتی ہیں، ان کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان میں سے اکثر کاموں میں مقصود نظر یا جلبِ منفعت ہے یا شہرت و ناموری اور نام و نمود کی خواہش۔ اپنے علم و فضل کا اظہار اور دوسرے لوگوں سے اپنی برتری کا لوہا منوانا۔

اگر میں اپنا جائزہ لیکر دیکھوں کہ مجھ میں کس قدر اخلاص ہے تو شاید بوجہ کی ہمت نہ ہو، لیکن قرآن حکیم نے جو لَمْ تَقُولُوا مَالًا تَفْعَلُوْنَ فرمایا ہے، اس کے نتیجے میں بعض حضرات پہنچتے ہیں کہ اگر ہم کوئی نیک عمل کرتے تو اس نیک عمل کی ترغیب کی دوسرے کو بھی دینا چاہیے نہیں ہوگا، اس شبہ کو دور کرنے کے لئے اس حکیم مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے شیخ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک جامع جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ آیت دعویٰ کے متعلق ہے دعوت کے متعلق نہیں مثلاً نماز جمعہ پڑھتے ہوں اور دعویٰ یہ کہتے ہوں کہ نماز الکل صحیح پڑھتے ہیں۔ روزہ نماز رکوع وغیرہ کو ان کے آداب کے مطابق ادا کریں اور دعویٰ یہ کریں کہ ہم ان کو پورے طور پر سمجھ ادا کرتے ہیں، اس قسم کے کام کی اس آیت میں ممانعت فرمائی گئی ہے لیکن اگر ہم کوئی نیک عمل اپنے کسی غفلت

سے ایسی بات کہیں کہیں تو جو کہتے نہیں ہو۔

اسی طرح عمل کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے اور ایک اسکی روح ہوتی ہے۔ نمازیں ہاتھ اٹھا کر پکڑ کرنا قیام و قعود اور رکوع و سجود وغیرہ یہ سب نماز کا ڈھانچہ ہے اور اسکی روح اخلاص ہے کہ دوران نماز فی اللہ کا خیال نہ آنے پائے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بندھے کا عمل ایک عوی ہے کہ ہم نے ماسوا اللہ سے ہاتھ اٹھایا ہے، اسکی احساں صلوة کیا جاتا ہے، تمام اعمال صالحہ کی روح اخلاص ہے اس لئے ہمیں ہر عمل کے وقت اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس عمل کا ڈھانچہ بھی درست ہو اور ہمیں روح بھی موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کے امداد کا شمار نہیں ہوتا کہ کتنی نمازیں پڑھیں، کس قدر روزے رکھے، کتنے حج کئے، بلکہ وہاں بندوں کے اعمال کا وزن کیا جائیگا تعداد نہیں گنی جائیگی۔ قرآن و حدیث میں آپ نے کہیں نہیں پڑھا ہوگا کہ یوم حساب میں اعمال کی گنتی کی جائے گی۔

قرآن کریم میں "أَحْسَنُ عَمَلًا" فرمایا گیا ہے "أَلْتَرَعُمَلَا" نہیں فرمایا، ہر عمل میں محسن عمل کو دیکھا جائیگا، اکثریت عمل کو نہیں دیکھا جائیگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل کے وزن کے اعتبار سے جزا ملے گی، اعمال میں جس قدر اخلاص ہوگا اسی قدر وہ اعمال وزنی ہونگے، کسی کا عمل دیکھنے میں معمولی ہوگا، لیکن اخلاص کی بدولت اسکی جزا بہت بڑی ہوگی۔ اور کسی کے اعمال دیکھنے میں بہت عظیم ہونگے، لیکن اخلاص نہ ہونگے کی وجہ سے انکی جزا بہت معمولی ہوگی۔ احادیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کسی صحابی کا ایک مد مال خرچ کرنا (جو ہمارے ایک سیر کے قریب ہوتا ہے) غیر صحابی کے جبل احد کی برابر خرچ کرنے سے بھی زیادہ باعث اجر ہوگا۔ آخر اس کا سبب کیا ہے، بظاہر تو یہ بے انصافی معلوم ہوتی ہے کہ ایک شخص احد کے برابر مال خرچ کر کے بھی صحابی کے ایک سیر مال کے برابر اجر حاصل نہ کر سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحابی کو رسول اکرمؐ کے شرف محبت سے جو اخلاص حاصل ہو گیا وہ غیر صحابی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا، اسی اخلاص عمل کی وجہ سے صحابی کے معمولی اعمال کا وزن بڑھا ہوا ہے۔ اور غیر صحابی میں اخلاص عمل کی کمی کی وجہ سے اسکے عمل کا درجہ گھٹا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز (جو عمر ثانی کہلاتے ہیں) اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں سے کون افضل ہے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ:

"میں قسم کرتا ہوں کہ حضرت معاویہؓ کا مقام تو بہت بلند ہے، حضرت معاویہؓ کے گھوڑے کی ناک کا وہ غبار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جہلا کے وقت اسکی ناک میں پہنچا، سیکڑوں عمر بن

عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے فضائل و کمالات اپنی جگہ سب مسلم ہیں، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی دولت کہاں سے لاسکیں گے۔

اخلاص کے دو اثر ہوتے ہیں۔ ایک آخرت میں وزن بڑھے گا۔ دوسرے نقدِ عمرہ دنیائے مخاطب پر اثر انداز ہونے کا۔ تجربہ شاید ہے کہ اخلاص کے ساتھ جو بات کہی جاتی ہے وہ موثر و مفید ہوتی ہے۔ اور تلخ بھی ہوتی ہے تو ناگوار نہیں ہوتی، اختلاف کی صورت میں جنگ و جدال اور معرکہ آرائیوں کا بڑا سبب اخلاص کی کمی یا اس کا فقدان ہے۔ اگر بات اخلاص کی ساتھ کہی جاتی ہے تو اس کا انداز محبت، ہمدردی اور دلسوزی کا ہوتا ہے اور اخلاص نہ ہو تو بات وہی ہوتی ہے لیکن انداز تو بین آمیز ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ قرا و انتشار اور جنگ و جدل کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔

موطاً امام مالکؒ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول مذکور ہے: **الْإِنْسَانُ مُبْتَلًی وَدَعَانِیْ ذَرَحْمًا مُّبْتَلًی وَسَلَوُا اللّٰهَ الْعَاقِبَیْہ**۔ یہ حکیمانہ ہدایت نامہ ہے کہ اگر کسی کو بیمار دیکھو بڑے اعمال میں مبتلا پاؤ تو اس کو اس بنیادی اور اعمال بد سے بچانے کی کوشش پوری ہمدردی، دلسوزی اور لگن کے ساتھ کرو اور ایسے طریقے سے کرو کہ مریض تنگدل پریشان اور بیزار نہ ہو، اس کو بیمار اور خود کو صحت مند دیکھ کر اپنے آپ کو افضل نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے محض اپنے فضل سے تمہیں اس بُری عادت میں مبتلا نہیں کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر دعوت میں اخلاص ہوگا تو خود بخود داعی غور و فکر کر کے اپنی بات ایسے انداز میں بچھا کی سعی کرے گا جو مخاطب کے قلب پر اثر انداز ہو۔ انبیائے مرسلین کا طریق اخلاص اور ہمدردی کے ساتھ اصلاح کرنا ہے اور اصلاح اس طریق کے سوا ممکن ہی نہیں ہے۔

حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد اور میرے چھوٹی زاد بھائی تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات، حق نیت سے، حق طریق سے کہی جائے تو ضرور موثر ہوتی ہے۔ جہاں بات موثر نہیں ہوتی، وہاں ان تینوں باتوں میں سے کسی بات کی کمی ہوتی ہے۔ اگر ان رعایتوں کے ساتھ اصلاح کی کوشش کی جائے گی، تو انشاء اللہ موثر ہوگی، مخاطب اثر قبول کر کے صحیح عمل کرے گا، اور اگر مخاطب عمل نہ بھی کر سکا تو کم از کم یہ فائدہ لازمی ہے کہ اس کو صحیح علم ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے مقررین اور جادو بیان خطیب تقریریں کرتے ہیں۔ وقتی طور پر بڑے بڑے اجتماع ان کی تقریروں کو سننے بھی ہیں، لیکن اکثر تقریریں ختم ہونے کے ساتھ ہی خدائیں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ اور بعض اللہ کے نیک بندے نہ تقریر کرنا جانتے ہیں نہ ان کو خطابت کے انداز آتے

سداً کچھ لوگ بیمار ہیں اور کچھ عافیت میں ہیں پس بیمار پر رحم کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو۔

ہیں۔ سیدھی سادی مختصر بات کہتے ہیں اور وہ دلوں میں اتر کر نہزاروں انسانوں کی زندگی میں انقلاب کر دیتی ہے، اخلاص عمل کے سلسلے میں نام و نمود، جذبہ شہرت، انظارِ عظم، مالی منفعت وغیرہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، لیکن اگر انسان الہی پیروں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے نظر انداز کر دے تو یہ فوائد مع زوائد کے اللہ تعالیٰ بخود حاصل کر دیتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کیلئے دنیا کو ٹھوکر ملادیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں تابع بنا کر ڈال دیتے، بس اسی پر غم کرتا ہوں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی عطا فرمائے اور ہم سے اپنے کی خدمت اخلاص کے ساتھ لے۔ آمین

اصلاح کا آسان نسخہ

بجملہ ارشادات مالہ حجۃ الامت مجدد الملت حضرت شاہ محمد اشرف علی گلستانہ وارہ مدظلہ

دو رکعت نفل نماز توبہ کی نیت سے پڑھ کر یہ دعا مانگو

کہ اے اللہ میں آپ کا سخت نافرمان بندہ ہوں، میں فراہم داری کا ارادہ کرتا ہوں مگر میرے ارادے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اور آپ کے ارادہ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو مگر بہت بڑھتی ہوئی، آپ ہی کے اختیار میں ہے میری اصلاح۔ اے اللہ میں سخت نالائق ہوں، سخت خلیفہ ہوں، سخت گناہوں میں تو عاجز ہو رہا ہوں، آپ ہی میری مدد فرمائیے، میرا قلب ضعیف ہے، گناہوں کے بچنے کی قوت نہ آپ ہی قوت دیجئے، میرے پاس کوئی سامانِ نجات نہیں، آپ ہی غیبی میری نجات کا سامان پیدا کر دیجئے، اے اللہ جو گناہ میں نے اب تک کئے ہیں، انھیں اپنی رحمت سے معاف فرمائیے، گو میں یہ نہیں کہتا کہ آئندہ ان گناہ نہ کروں گا، میں جانتا ہوں کہ آئندہ پھر کروں گا، لیکن پھر معاف کروں گا۔ غرض اس طرح روزانہ اپنے آپ کی معافی اور عجز کا اقرار اور اپنی اصلاح کی دعا اور اپنی نالائقی کو خوب اپنی زبان کہہ لیا کرو، ہر وقت منٹ رو یہ کام کر لیا کرو۔ بوجھانی دوا بھی مست پیو بد پرست بھی مست چھوڑو ہر اس تھوڑے سے ننگ کا استعمال وقت کر لیا کرو۔ آپ تمہیں گے کہ کچھ دن بعد غیب سے ایسا سامان ہو گا کہ بہت بھی قوی ہو جائیگی، شان میں بڑھنے لگے گا، دشواریاں بھی پیش نہ آئیں گی۔ غرض غیب سے ایسا سامان ہو جاوے گا کہ آپ کے ذہن بھی نہیں ہے۔

حال :- لیکن وہاں تک پہنچانے کے لئے چونکہ سب کے طریقے مختلف ہیں، لہذا مرید کو سب کے طرق پر چلنا مشکل بلکہ نامکن ہو جائے گا۔ اسکی مثال ٹھیک اس طرح ہے کہ جیسے ائمہ اربعہ کہ سب کے سب حق پر ہیں، اور سب کا مرجع بھی ایک ہی ہے لیکن ہر ایک کے طریقہ میں ہون بعد کا فرق ہے۔ تحقیق :- بیشک۔

حال :- سو اگر کوئی چاہے کہ بیک وقت وہ معنی بھی ہو شافعی ہو تو یہ نامکن ہے بلکہ ایسا شخص اہل سنت والجماعت کے طریقہ سے خارج ہے۔ تحقیق :- بیشک۔

حال :- لہذا اسکے لئے ضروری ہو گیا کہ کسی ایک امام کی اتباع کرے اسی کے بتائے ہوئے مسائل پر عمل کرے۔ تحقیق :- بیشک۔

حال :- لہذا اس سے ثابت ہو گیا کہ جس طریقہ سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کوئی دوسرا شریک نہیں، رسول کی رسالت میں شریک نہیں، اور اپنے خفیت اور شافعی میں کوئی دوسرا شریک نہیں، ایک شیخ کی شیعیت میں بھی کوئی دوسرا شریک ہرگز شریک نہیں ہو سکتا۔ تحقیق :- بیشک۔

حال :- بلکہ ایک مرید کیلئے ضروری ہو گیا کہ اپنا شیخ واحد تسلیم کرے اور اسکے ہر ایک اشارہ کو اپنے لئے نواح و این کا سبب جانے۔ تحقیق :- بیشک۔

حال :- اور اسکے کردار گفتار کو سمجھنے کے لئے نہایت اس بات کی ہے کہ شیخ کی محبت اور محبت اختیار کرے۔ تحقیق :- بیشک۔

حال :- حضرت ! یہ نعمت غیر مترقبہ جب اپنے بغل میں تھی تو کچھ قدر نہیں تھی، اور جب دور ہو گئی، تو کچھ سمجھ میں آیا۔ تحقیق :- غنیمت ہے کہ آیا۔

حال :- لیکن محبت دور، لیکن حضرت بڑی جبر غفلت شیخ ہے۔ تحقیق :- بیشک۔

حال :- اگر یہ دل میں ہے تو حضرت بھی دل سے قریب ہیں، ورنہ جبر کے اعتبار سے قرب کوئی قرب نہیں۔ تحقیق :- بیشک۔

حال :- حضرت ! آپ کے عتاب سے کچھ سمجھ میں آیا۔ تحقیق :- احمد لہ۔

حال :- اور اگر اچھی نیت سے آپ سے قرب حاصل کیا جائے تو کیا کچھ حاصل ہو گا۔

تحقیق :- بیشک ۔۔ حال :- حضرت! میری چٹھی گو قریب انتم ہے لیکن حضرت اگر اجازت فرمائیں تو جلتے وقت حضرت کی خدمت میں کچھ قیام کروں شاید اور کچھ مرض میری سمجھ میں آجائے اور اس کا ازالہ ہو جائے۔

تحقیق :- اجازت ہے ۔۔ حال :- حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے ۔۔ تحقیق :- دعا کرتا ہوں ۔

حال :- حضرت! یہ اشکالات بہت دنوں سے پل رہے تھے جن کو میں نے مع جواب کے ظاہر کر دیا۔ اگر کوئی غلطی ہو تو متنبہ فرمائیں تاکہ آئندہ اعتیاد ہو جائے۔
تحقیق :- صبح لکھا ہے۔

مکتوب نمبر ۳۱،

حال :- حضرت والا کی تعلیم و تربیت سے سب ظلماتی پردے اٹھ گئے، اور ظاہری عبادت بھی رسمی معلوم ہونے لگی اور کوئی فعل و عمل رذائل نفس اور اخلاقِ ردیہ سے خالی نہیں ہمارا حال بالکل کفار و مشرکین اور منافقین کا سا ہے۔ تحقیق :- بیشک۔

حال :- پھر اس پر اللہ کی نصرت کی تمنا کرنا عیث ہے۔ تحقیق :- بیشک۔

حال :- حضرت والا نے ہر چیز کو واضح طور پر سترآن و حدیث اور بزرگانِ دین کے اقوال سے سمجھا دیا کہ بغیر رذائل نفس اور اخلاقِ ردیہ کو ترک کئے فلاح دایرین نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ تحقیق :- بیشک۔

حال :- ان کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ یہ اعمال ظاہری بھی جلد بے روح رہیں گے۔

تحقیق :- بیشک ۔۔ حال :- چونکہ ہم لوگ عرصہ دراز سے حد، کینہ، عجب ریا، غیبت، بہتان، نیمہ، تجسس وغیرہ میں مبتلا تھے یہ طبیعتِ ثانیہ بن چکے تھے اس لئے جتنا فائدہ اٹھائے کا حق تھا بد قسمی اور عقل کی کمی کی وجہ سے نہ اٹھا سکے۔
تحقیق :- بیشک ۔۔

حال :- تاہم حضرت والا کی شفقت اور محبت اور برکت سے ہر چیز بے کم و کاست سمجھ میں آگئی اور اللہ کا خوف اور دین کا جذبہ پیدا ہو چلا ہے۔ تحقیق :- الحمد للہ

حال :- حضرت والا کی غایت شفقت اور محبت اور اخلاق کریمانہ کے ہمیشہ متمنی رہے کہ تحقیق : بیشک۔

حال :- کم از کم ہمارے پاس آنے جلنے والے بااخلاق اور دیندار ہو جائیں۔ حضرت والا سختی اور شفقت سے ہم لوگوں کو ہمیشہ غا رضالت سے نکلنے کیلئے فکر مند رہتے ہیں۔ تحقیق :- بیشک۔

حال :- اور ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور ہمارا ہر فعل و عمل اللہ و رسول کے حکم مطابق ہو، جو دلوں پر محمود طاری ہے وہ ہمارے اور دین کا شعور اور جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کا صحیح تعلق ورشتہ قائم ہو جائے۔ تحقیق :- بیشک۔

حال :- جب سے حضرت والا کی قربت نصیب ہوئی ہے گنہ گار ہر ذائل میں کمی محسوس کرتا ہوں تحقیق :- الحمد للہ۔ حال :- اور ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی کام دین کے خلاف تو نہیں کر رہا ہوں، قلب میں ایک گونہ سکون محسوس کرتا ہوں اور ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کی فکر دامن گیر رہتی ہے۔ تحقیق :- الحمد للہ۔

حال :- اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حضرت والا کی سچی عقیدت اور محبت اور پہچانے کا شعور اور عقل عطا فرمائیں اور ہم لوگوں کی مکمل اصلاح فرمائیں۔ تحقیق :- آمین۔

حال :- حضرت والا کی تعلیم و تربیت کو اپنانے کی صلاحیت اور جذبہ عطا فرمائیں۔ تحقیق :- آمین۔ حال :- حضرت والا دعا فرمائیں کہ ہم لوگوں کی عقل و فہم کو اللہ تعالیٰ کھول دیں تاکہ ہر چیز کے سمجھنے اور عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تحقیق :- دعا کرتا ہوں۔

مکتوب نمبر ۳۳۷

الحمد للہ

حال :- حضرت والا کی توجہ خاص و دعا کی برکت سے یہ امر بخوبی سمجھ میں آچکا ہے تحقیق :-

حال :- اور جس کی طرف حضرت والا بھی ازراہ شفقت و محبت تائید و تعلیم فرماتے رہے ہیں کہ معج واصل دین نماز اور روزہ اور اذکار و وظائف ہی نہیں بلکہ ان تمام بد اخلاقیوں کو دور کرنا بھی ہے۔ تحقیق :- بیشک

حال :- جنکی وجہ سے ظاہری طاعات متعینہ کو پابندی سے ادا کرنے پر بھی قلب میں ایسے اثرات مثل نورانیت و فیہ پیدا نہیں ہوتے۔ اور قلب منجمد رہتا ہے اور جلا نہیں پاتی جس کی وجہ سے تعلق مع اللہ میں اضافہ نہیں ہو پاتا، مثلاً غیظ، غیبت، جھٹی، حسد، تجسس، بدگمانی وغیرہ جن کو معصوم معنوں میں معیوب بھی نہیں سمجھتے اور نہ اس کے زائل کرنے کی فکر ہی کرتے ہیں اور رات دن اسی میں ملوث رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مخلوق سے بھی معاملہ درست نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق درست نہیں ہو پاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ ادھر کارہوتا ہے نہ ادھر کارہتا ہے، اس لئے بہت ضروری ہے کہ پہلے قلب کو ان تمام زخاں سے پاک و صاف کیا جائے، جو کہ اختیاری بھی ہے تاکہ ان کی جگہ اخلاق حسنہ پیدا ہو سکیں تحقیق :- بیشک۔ حال :- اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے طفیل اس ناچیز کو ان زخاں سے پاک فرمادیں۔ تحقیق :- آمین۔

حال :- اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اخلاق حسنہ پیدا فرماویں۔ تحقیق :- آمین۔ حال :- حضرت والا سے بھی اس کے حصول کی دعا کی درخواست کرتا ہوں۔

تحقیق :- دعا کرتا ہوں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ تحریر مجلس میں سنائی گئی

میں یہ سن رہا ہوں کہ آپ لوگ چرچا کرتے ہیں کہ میں نے مجلس بند کر دی ہے، میں نے تو کوئی لفظ بند کرنے کے متعلق کہا ہی نہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ جو لوگ یہاں آ رہے ہیں

وہ اتنی معمولی سی بات نہیں سمجھ سکے اور نہ اس کے متعلق کوئی صحیح رائے قائم کر سکے، بات یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں کے سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا جاتا، ہر جگہ کام اصول و طریقے سے ہو رہا ہے اور ایسی جگہوں کا کوئی اصول نہیں، ہم لوگ کوئی بات کہتے یا کرتے ہیں تو اس کے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی بلکہ اس کو بد اخلاقی پر محمول کر لیا جاتا ہے اور اس کے خلاف شور اور غوغا کیا جاتا ہے۔

میں نے اپنے تجربے کی بنا پر کام کرتا ہوں، جیسا جیسا تجربہ ہوتا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتا ہوں، اور کبھی کبھی آپ لوگوں کو اسکی اطلاع بھی کر دیتا ہوں۔ چنانچہ مخلوق کی طرف سے نہایت تلخ تجربے ہو رہے ہیں جو حقیقتی ہیں کہ خوب سمجھ کر یہاں کام کیا جائے اور لوگوں کے ضرر سے اپنے کو محفوظ رکھا جائے، مخلص اور غیر مخلص میں امتیاز کیا جائے اور دوست و دشمن کو پہچانا جائے۔ میں کتابوں میں دکھا سکتا ہوں کہ ہر زمانہ میں بزرگوں نے مخلص اور غیر مخلص میں تمیز کی ہے اور طالب اور غیر طالب میں فرق کیا ہے، اس نظریہ کے تحت جس کا ذکر کر رہا ہوں، میں نے کام میں کچھ ترمیم کر دی ہے، یعنی اب اس وقت قرآن شریف کی تفسیر پڑھتا ہوں، اس نے کہ تفسیر بہت دنوں سے ہو رہی ہے اور ختم نہیں ہو رہی ہے، اسلئے زیادہ محنت کر رہا ہوں اور علماء اور طلباء کو توجہ دلا رہا ہوں، شاید یہی لوگ میری بات سمجھ لیں، باقی عوام انسان تو میری معمولی سی بات بھی نہیں سمجھتے۔ بایں ہمہ طالبین کی خدمت سے اعراض نہیں۔ اور یہ میں اُن سے کہہ بھی دیا ہے اُن کو وقت بھی دیدیا ہے، سہولتیں بہم پہنچا دی ہیں، اور جو کچھ کہا یا کیا جاتا ہے وہ محض دین و دیانت سے کیا اور کہا جاتا ہے، کسی بد اخلاقی سے نہیں، مگر یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ پھر آتے کیوں ہیں اور جب کسی پر اطمینان نہیں تو ایسی جگہ جلتے کیوں ہیں۔

میں سمجھ دار لوگوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں اور اُن سے کہتا ہوں کہ میری اس تحریر کا جواب دین اور بتائیں کہ کام کی کیا شکل اختیار کی جائے، کیا طالب اور غیر طالب اور مخلص اور غیر مخلص میں تمیز نہ کی جائے۔ خاص کر ایسے حالات میں جبکہ مجھے مخلوق سے تلخ تجربہ ہو رہے ہیں، کئی احتمالات ہیں اور کام کی مختلف صورتیں ہیں۔ میں نے سب پر غور کر لیا، اب آپ لوگ کوئی صورت آپس میں تجویز کیجئے، اور اس کے متعلق کہئے۔

ہمکتوبیہ پیر ۱۳۳۱ھ

حال :- احقر کو ایسے لوگوں سے بدگمانی ہوا کرتی ہے کہ جن کے طور طریقے و عاداتیں احقر کو پسند نہیں ہیں، مثلاً بے نمازیوں سے یا مثلاً بظاہر نماز کے پابند نظر آتے ہیں مگر شکل و صورت و لباس مطابق شرع نہیں ہیں یا مثلاً قرآن خوانی کرانے کے عادی ہیں اور لوگوں کو مدعو کر کے اکٹھا کرتے ہیں یا مثلاً محرم - گیارہویں شریف، عرس جلقہ بندی میں شریک ہوتے ہیں، اور مثلاً حاجی لوگ جب حج سے لوٹے تو ان کی دعویٰ کرنے اور ان دعوتوں میں مسجد کے اماموں و مؤذنوں کو بھی شریک کرتے ہیں وغیرہ۔ کیا ایسے لوگوں سے سورظنی رکھنا اس آیت کے منافی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تجسس، سورظنی و غیبت تینوں باتوں کی برائی ایک ساتھ نازل فرمائی ہے اور جبکہ اس مرتبہ حضور نے بیان فرمایا تھا، مگر احقر اپنی گند ذہنی کی وجہ سے اسکو مکمل سمجھ سکا۔ تحقیق : ہاں۔ حال :- احقر نے آج شب کو خواب میں دیکھا کہ احقر اپنے وطن میں سے اور رخصت ختم ہو گئی ہے، سفر کی تیاری کر کے گھر سے باہر نکلا تو معلوم ہوا کہ موٹر چھوٹ گئی اور ڈیوٹی پر نہ جاسکا، اور پھر فوراً آنکھ کھل گئی۔

چونکہ احقر اس قسم کے خواب کئی مرتبہ اس سے پیشتر بھی دیکھ چکا ہے کہیں ریل چھوٹ جاتی ہے، کہیں موٹر چھوٹ جاتی ہے اور سفر ترک ہو جاتا ہے جس سے شبہ ہوتا ہے کہ کہیں احقر کے کوچ کا وقت قریب تو نہیں ہے، اگر کوئی تعبیر حضور کے خیال شریف میں آتی ہو تو احقر کو اس سے آگاہ فرمائیں تاکہ احقر اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت و نجات کے لئے اور زیادہ گراہ کر لے۔

تحقیق :- آپ نے سورظنی کے بارے میں جو لکھا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی آپ کچھ نہیں سمجھتے ہیں، جب یہاں مفصل گفتگو سے نہیں سمجھے تو محقر تحریر سے جھلا گیا سمجھیں گے، تاہم کچھ لکھا جاتا ہے شاید سمجھ میں آجائے۔

سنئے! جو لوگ بے نمازی ہیں یا ان کی صورت شکل شریعت مطہرہ کے خلاف ہے

یا علامہ بدعات میں مبتلا ہیں تو ان کا فسق ظاہر اور ان کی بدعات تیس دن اور شاید
بہن، تو ظاہر ہے کہ آپ ان کو ویسا ہی سمجھیں گے جیسے ان کے اعمال کو دیکھیں گے، اس کے
خلاف رائے رکھنے پر آپ قادر ہی نہیں ہیں، مثلاً یہ کہ کوئی شخص بے نمازی ہے،
کسی کو مشرب پیتے دیکھا ہے تو آپ اس کو یقیناً بے نمازی اور شرانجور سمجھیں گے، یہاں
بدگمانی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ہاں بدگمانی کا یہ موقع ہے کہ کسی شخص سے کوئی بُری بات
نہ دیکھی اور نہ سُنی پھر بھی اس کی طرف سے دل میں بُرا خیال ہوتا ہے، تو یہ بدگمانی ہے اس
بچنا چاہئے، اور اس پر ہرگز ہرگز عمل نہ کرنا چاہئے، اس لئے کہ یہ شیطانی دوسوہ ہے
اور اگر کسی مسلمان سے ایسی بات ظاہر ہو جس میں اچھائی بُرائی دونوں کا احتمال ہو، تو
حتی الوسع اس کو اچھائی ہی پر محمول کرنا چاہئے، برائی کے خیال سے اپنے کو بچانا چاہئے۔

یہ تو بدگمانی کی تحقیق تھی۔ ایک بات اور سنئے:- وہ یہ کہ اس زمانہ میں دغا بازی
چال بازی عام ہو گئی ہے، کسی کے قول و فعل پر (تجربات کی بنا پر) اعتبار نہیں، اس لئے اس بات
کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اور اسی بات کے ملحوظ رکھنے وجہ سے بہت سے سادہ لوح دھوکہ کھا
جاتے ہیں اور طرح طرح کے نقصان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ قبل تجربہ
کسی شخص سے دل میں بدگمانی اور کوئی حتمی رائے تو نہیں رکھنی چاہئے، تاہم معاملہ زمانہ حال
کے تمام فریبوں اور مکاریوں کو سمجھتے ہوئے اور بچتے ہوئے کرنا چاہئے، جیسی آدمی نقصانات
سے بچ سکتا ہے، اسی کو مصطلح الدین حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

نگہ دارِ دآں شوخ و رکیہ در کہ داند ہمہ خلق را کیہ بر
(دہی شوخ جیب میں اپنا موتی اور مال محفوظ رکھ سکتا ہے جو سب کو گم کر کے کٹ بھٹاتا ہے)
واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

آپ نے لکھا ہے کہ ”اگر خواب سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ احقر کے کوچ کا وقت قریباً تو پہنچے
اپنی مغفرت کیلئے اور نجات کیلئے، مگر اگر طرے“ تو کیا آپ کا رونا کرنا کرنا خواہ کی تعبیر
پر موقوف ہے، موت سے تو ہر وقت ہی ڈرنا چاہئے اور آخرت کی ہر وقت ہی فکر رکھنی
چاہئے۔ صحابہؓ ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک زندہ رہنے کی امید نہیں رکھتے تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَلَأْنَا رِیْنَ نَفْسٍ بِأُتَى اَرْضِ عَمُوْتُ (اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا)

مکتوب نمبر ۳۴۷

حال :- اکثر خواب دیکھتا رہتا ہوں، خوابوں کی طرف زیادہ اہتمام و توجہ نہیں ہے کبھی کبھی حضرت والا کو بھی خواب میں اپنے آپ کو حضرت کی خدمت میں دیکھتا ہوں۔
تحقیق :- الحمد للہ

حال :- دو چار دن کے قبل ایک خواب کچھ عجیب سا دیکھا تھا، صبح میں حافظہ سلا کو بھی سنایا، پھر ظہر کے بعد اسکی تعبیر ذہن میں آئی، معلوم نہیں صحیح ہے یا نہیں حضرت والا کی خدمت میں پیش کرنے کا خیال ہوا، پیش کرتا ہوں دیکھا کہ حضرت والا یہاں تشریف لائے ہیں اور آبادی سے ہٹ کر کہیں غیر آباد مقام جہاں مقبرہ ہے، رہتے ہیں وہاں تشریف فرما ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ آبادی میں لوگ زیادہ ہجوم کرنے ہیں اس لئے وہاں نہیں ٹھہرے ہیں، پھر حضرت والا کی مجلس میں مجھے یوں معلوم ہوا کہ ہمارے تمام اکابر کنوئیں میں الٹا سر نیچے قدم اوپر رہنے کی حالت میں ذکر اللہ کئے ہیں، تب کہیں مقصد تک رسائی ہوئی حتیٰ کہ حضرت تھانویؒ بھی چھ ماہ اس طرح ذکر و اشغال فرماتے رہے۔ خواب ہی میں میں خیال کرتا ہوں یا کہتا ہوں کہ ہمارے حضرت اس قسم کی ریاضت نہیں کرتے تو مجھ سے کہا گیا کہ ضرور کرتے ہیں گو کسی کو اسکی خبر نہیں ہوتی، پھر میں حضرت والا سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت ایسی ریاضت مجھ سے کس طرح ہو سکتی ہے؟ حضرت کے ساتھ کہتا ہوں تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ یہ کیا کم ہے جو نو عصرے رات کے گیارہ بارہ تک برابر میرے پاس بیٹھا ہے۔

خواب تمام ہوا تعبیر میری سمجھ میں یہ آئی کہ اس الٹا ٹنگ کر ریاضت سے مراد شیخ کی خدمت میں رہنا ہے کہ یہی کلید کامیابی ہے۔ تحقیق :- بلیک ہی ہے۔

غرض آپ نے نماز پڑھا دی۔ نماز سے فارغ ہوئے تھے کہ آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلُّوا عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاللَّهُ وَاسِعٌ ذَا بِلَدٍ وَمَا تُؤَدُّ لَهُمْ فَاسِخُونَ (اور ان میں کوئی مر جائے تو اس پر کبھی نماز نہ پڑھے۔ ان کی قبر پر کھڑے ہو جائے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اور وہ حالت کفر ہی میں مرے ہیں جس میں آئندہ کیلئے صاف طور سے منافقین کے جنازہ کی نماز سے اور ان کی قبر پر جانے سے منع کر دیا گیا۔ جب حضرت عمرؓ کو یہ معلوم ہوا کہ آیت میری رائے کے موافق نازل ہو گئی تو ان پر بے انتہا تجلّت کا غلبہ ہوا کہ یہ کیا ہوا کہ میری رائے کے موافق نازل ہوئی۔ اب ان کو حضورؐ کے سامنے آتے ہوئے شرم آتی تھی۔ سبحان اللہ! یہ ہے محبت ادب۔ اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضورؐ کی رائے سے حضرت عمرؓ کی رائے افضل ہو گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کی رائے بھی حضورؐ ہی کی رائے تھی۔ وہ بھی حضورؐ ہی کا فیض تھا۔ کیونکہ کفار و منافقین پر غیظ اور ان سے نفرت حضرت عمرؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے نصیب ہوئی، ورنہ آپؐ کی صحبت سے پہلے تو وہ خود ہی خالی تھے اور حق رسولؐ کا منصوبہ باندھ کر آئے تھے۔ حضورؐ پر ایمان لانے کے بعد حق تعالیٰ نے ان کو کفار و منافقین سے نفرت اور غیظ عطا فرمایا، مگر حضرت عمرؓ صرف عمر ہی تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسولؐ بھی تھے اور عمرؓ بھی تھے، بلکہ یوں کہو کہ آپؐ آدم بھی تھے، نوح بھی تھے۔ ابراہیم بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، عیسیٰ بھی تھے۔

حسنِ یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیضاداری آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری
آپ یوسف علیہ السلام کا حسن اور عیسیٰ علیہ السلام کا دم یعنی پھونک ہونے کا بیض و غیرہ سارے معجزات رکھتے ہیں جو خوبیاں سب (انبیاء) الگ الگ رکھتے ہیں۔ آپؐ میں ہر ایک ہے (حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام شائیں جمع تھیں غیظ و غضب علی الکفار بھی آپؐ کے اندر تھا اور رحمت و رافت بھی اعلیٰ درجہ کی آپؐ میں تھی۔

لمہ رحمت | مگر آپؐ میں غلبہ رحمت تھا، اس لئے جب تک کوئی بہانہ بھی رحمت کا ساتھ آپؐ رحمت ہی کا برتاؤ کرتے تھے، جب رحمت کا کوئی بہانہ نہ ہوتا اس وقت غضب فرماتے

عبداللہ بن ابی گو منافق تھا مگر کھلا کافرنہ تھا اور منافقوں کے احکام کفار معلین (اعلا) کر نیوالے کے احکام سے جدا تھے، ان کے ساتھ احکام حیات میں وہی برتاؤ ہوتا جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور موت کے احکام ہنوز نازل نہ ہوئے تھے، اس لئے بوجہ غلبہ رحمت کے آپ نے احکام حیات پر قیاس کر کے اس کے ساتھ اموات معلین (مسلمان مردوں) جیسا برتاؤ کیا۔ اور حضرت عمرؓ نے بوجہ غلبہ غیظ و شدت کے احکام حیات کو ضرورت و مصلحت پر مبنی سمجھ کر احکام مہیات میں منافقین کو کفار معلین پر قیاس کیا۔ اور یہ بھی حضور ہی کا فیض تھا، اور یہ قیاس بھی آپ سے مخفی نہ تھا، مگر حضورؐ نے غلبہ رحمت کی وجہ سے پہلے قیاس کو ترجیح دی، کیونکہ جب تک آپ کو موقع ملتا تھا آپ رحمت ہی کے پہلو کو اختیار فرماتے تھے، اور حضور کی یہ شان ہم مسلمانوں کے لئے بہت کچھ موجب تسلی ہے، کیونکہ سے

دوستان را کجا کنی محروم تو کہ بادشمنان نظر داری

اور ۵ چہ غم دیوار امت را کہ باشد چوں تو پشتیاں

چہ پاک از موج بحر آں را کہ دارد نوح کشتیاں ۱۲ جامع

(امت کی دیوار کو (گرنے کا کیا غم ہو سکتا ہے) جب آپ جیسا پشتہ لگا کر مضبوط کر نیوالا ہو۔ اور جو نوح علیہ السلام جیسا کشتیاں رکھتا ہو اسے دریا کی موج کا کیا ڈر)

اب اس مقام پر میں ایک سوال علما و ظاہر سے کرتا ہوں، وہ یہ کہ اَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اَوْ اَسْتَغْفِرُ لَهُمْ (آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں) سے حضورؐ نے تخییر کس طرح سمجھی، یہ تردید تو تسویہ کیلئے ہے کہ ان کے واسطے استغفار کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، ان کو دعا و استغفار سے کوئی نفع نہ ہوگا، چنانچہ اہل عربیت پر یہ بات مخفی نہیں، اسی طرح اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً میں عدد کا ذکر تحدید کیلئے تھوڑا ہی ہے کہ اگر شرف دفعہ استغفار کر دے تو مغفرت نہ ہوگی اس سے زیادہ کہ وہ تو ہو جائے گی؟ بلکہ یہاں عدد کا ذکر ایسا ہے جیسا معاودہ میں کہا جاتا ہے کہ سو دنو بھی کہے گا جب بھی نہ مانو گا ہزار دفعہ کہے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہزار دفعہ سے زیادہ کہا جائے تو مان لیں گے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ہرگز نہ مانی جائے گی اور عدد کا ذکر صرف بیان کثرت کیلئے ہوتا ہے نہ تحدید کیلئے۔ پھر حضورؐ نے خُذُوا زِينَتَكُمْ وَاسْأَلُوا عَنْ

سَلَامَتِ اَنْفُسِكُمْ (مجید) کو کہے محرم اور نظائر ذکر کیے جبکہ دشمنوں اور نافرمانوں کی طرف بھی کرم کی نگاہ رکھنے سے مجھے استغفار کے معاملہ میں اعتدال مانا تو اس سے بڑے اعتدال کا اور میں تو متر متر سے ہی زیادہ استغفار کروں گا۔

بھلانے پھسلانے کی شکل میں ہوتی ہے کبھی ڈانٹ ڈپٹ کی شکل میں۔ تو جو نفس مطمئنہ ہے اسکے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا برتاؤ نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے ساتھ اجر و فضائل یاد دلا کر بھلانے پھسلانے کا معاملہ ہوتا ہے جس کا نام مواعدہ ہے۔ کیونکہ نفس مطمئنہ تو خود ہی عمل کا طالب ہے اور مجاہدات سے اسکے اندر عمل کا شوق پیدا ہو گیا ہے مگر کبھی بشریت کی وجہ سے سستی کرنے لگتا ہے تو اس وقت اسکو ترغیب اور بواعدہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور نفس کو مطمئنہ ہو کہا جاتا ہے اسکے معنی نہیں کہ وہ آتش محبت سے خالی ہے بلکہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اندر اندر جلتے بجھتے رہتے ہیں، گویا ظہر میں سننے پھرتے ہیں۔ نواب شیفہ نے ان کی حالت کو خوب بیان کیا ہے

تو اے افسردہ دل زائد یکے در بزم رندانشو کہ مبنی خندہ بر بہار آتش پارہ در دلہا
(اے افسردہ دل زائد تو ذرا ایک بار رندوں کی مجلس میں چلا جا، وہاں تجھے معلوم ہو گا کہ ان کے لبوں پر تو ہنسی ہے، مگر ان کے دل آتش عشق سے کباب ہو رہے ہوں گے) اور ایک نفس تو امد ہے جو کتنی بڑے کام بھی کرتا ہے مگر کچھ تنہا بھی ہے، اس کے ساتھ مسامت کا معاملہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کو نرمی سے تنبیہ کی جاتی ہے، کیونکہ وہ تو خود ہی حرکات پر نادم ہے اور توبہ کر کے عمل کر رہا ہے۔ اور ایک نفس ہے امارہ جو گناہوں سے رکتا ہی نہیں، اسکے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ صوفیہ نے اسی کے معاملہ کو زیادہ بیان کیا ہے۔ پس امارہ کو دوام عمل اور مواظبت کا مادی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ازل تو اس سے ہر دن صبح ہی کو شرطیں کر لو کہ تجھ کو آج اس طرح عمل کرنا پڑیگا اس کا نام ہے مشارطہ۔ پھر دن بھر اسکی نگہداشت رکھو کہ شرط کے موافق عمل کر رہا ہے یا نہیں اس کا نام ہے مراقبہ۔ پھر رات کو دن بھر کے اعمال کا حساب لو کہ آج کیا کیا کام کئے اور شرط پوری کی یا نہیں، اس کا نام ہے محاسبہ۔ اب حساب کرنے سے اگر یہ معلوم ہو کہ شرط کی خلاف ورزی ہوئی ہے اسکو کسی ایسی مشقت کی سزا دو جس سے اسکی اصلاح ہو۔ اس کا نام ہے معاقبہ۔

اصلاح نفس | پھر جو اپنی سستی سے اُس نے کوتاہی کی ہے اس کے تدارک کیلئے اس پر کچھ جہاد مقرر کر دو کبھی نفسیں زیادہ بڑھا دو، کبھی روزہ لازم کر دو کبھی صدقہ خیرات بڑھا دو، اس کا نام ہے معاقبہ اسکے بعد اسکی نافرمانی پر اس پر ملامت کر دو اور تدارک پر آمادہ کرو، اس کا نام ہے معاقبہ، اور اگر

محاسبہ کے وقت یہ معلوم ہو کہ نفس نے بد پرہیزی اور خلاف ورزی نہیں کی بلکہ شرائط کو پوری طرح ادا کر دیا تو اب اسکو شاباشی دو۔ اس کا صوفیہ نے ذکر نہیں کیا، نہ اس کا نام تجویز کیا، سو میں انشاء اللہ اس کا نام بھی وعظ کے صاف ہونے کے وقت تجویز کروں گا۔ خلاصہ یہ کہ ہمیشہ نفس کو بد پرہیزی سے بچانا چاہئے کہ احکام الہیہ کی مخالفت نہ کرے اور صوفیہ نے یہ سب طریقے حدیثوں سے معلوم کر کے مقرر کئے ہیں، مثلاً حدیث میں ہے **حَاسِبُوا قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا** (اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے) ایسی محاسبہ کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں ہے **مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءُكَ فَلْيَتَزَوَّجْ** **دَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ رُجُومٍ** میں طاقت رکھے شادی کر دے کی وہ شادی کرے، اور جو طاقت نہ رکھتا ہو اس پر روزہ رکھنا لازم ہے کیونکہ روزہ اسکی شہوت کو ختم کر دیگا۔

اصلاح نفس بواسطہ روزہ اپنی جو شادی کر سکے وہ نکاح کرے اور جس کو اسکی وسعت نہ ہو، وہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ اسکی رگ شہوت کو ٹل دیگا، یہ مجاہدہ ہے اور ترک جمعہ پر تصدیق دینا کا امر ہے یہ معاقبہ ہے۔ اسی طرح نفوس میں غور کرنے سے سب کی اصل مل سکتی ہے، پس یہ باتیں گھڑی ہوئی نہیں ہیں، مگر اہل ظاہر کی نظر یہاں تک نہیں پہنچتی، اس لئے انکو یہ باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں۔

ایک غیر مقلد عالم میرے پاس آئے اور کئی روز تک مجلس میں بیٹھے، انکی یہ حالت تھی کہ جب کوئی مجھ سے سوال کرتا تو وہ خود جواب دینے لگتے کہ حدیث میں اسکے متعلق یہ آیا ہے میں خاموش رہتا۔ ایک دن ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ مجھ پر شہوت کا غلبہ ہے۔ وہ مولوی صاحب جلدی سے بولے کہ روزہ رکھو حدیث میں اس کا بھی علاج ہے **فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ دُجَاءٌ رُجُومٍ** اسکی شہوت ختم کر دینے والا ہے (سائل نے کہا کہ میں نے روزہ بھی رکھا تھا مگر اس سے شہوت اور زیادہ ہو گئی، اب وہ مولوی صاحب تو خاموش ہو گئے ان سے کچھ جواب نہ بن پڑا۔ میں نے بزرگوں کے طفیل سے اس کا بھی جواب دیا، میں نے کہا کہ روزہ میں ابتدا و شہوت کا غلبہ ہوتا ہے کیونکہ اس طبیعت میں لطافت پیدا ہوتی ہے اور لطافت سے شہوت بڑھتی ہے مگر زیادہ روزہ

کھنے سے پھر شہوت کم ہو جاتی ہے اور حدیث میں لزوم موم کو علاج فرمایا ہے نہ کہ مطلق صوم د، اور لزوم مقتفی ہے اعتیاد و تکرار کو (کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جیسے زیادہ کثافت طبع سے شہوت ہوتی ہے اسی طرح زیادہ لطافت سے بھی کم ہو جاتی ہے، رہا یہ سوال کہ پھر روزہ کی کیا ضرورت ہے، بلکہ یہ طریقہ بتلانا چاہئے کہ بہت پیٹ تن کے کھائے اناپ شناب کھائے۔ اس سے بھی شہوت کم ہو جائے گی تو یہ صورت خطرناک ہے کیونکہ بہت کھانے سے قسم قسم کے امراض پیدا ہو جائیں گے جن سے جان کا خطرہ ہے اور روزہ ان خطرات سے خالی ہے ۱۲)

میں نے یہ حکایت اس لئے بیان کی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اہل طاہر کی نظر حدیث میں وہاں اس نہیں پہنچتی جہاں تک اہل باطن کی پہنچتی ہے، اس لئے صوفیہ پر ان کا یہ اعتراض لغو ہے کہ انھوں نے یہ طریقے کہاں سے گھڑ لئے، تو خوب سمجھ لو کہ انھوں نے کہیں سے نہیں گھڑے بلکہ سب کا اصل حدیثوں میں موجود ہے گو آپ کو معلوم نہ ہو، اور حدیث مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيُذِرْ سے یہ بھی معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسہیل اعمال کے طریقے بھی بتلائے ہیں، مگر یہ حضور کے ذمہ لازم نہ تھا یہ محض رحمت و تہرے ہے، اسی طرح شیوخ کے ذمہ بھی یہ امور لازم نہیں کہ وہ بتلا دیں تو ان کا احسان ہے، اس لئے میں کبھی تو طرق تسہیل بتلا دیتا ہوں کبھی نہیں بتلاتا۔

غلبہ غضب | بعض لوگ غلبہ غضب کی شکایت کرتے ہیں تو ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ غضب اختیار ہے یا غیر اختیاری۔ وہ کہتے ہیں کہ غیر اختیاری ہے۔ پھر سوال کرتا ہوں کہ اسکے مقتضایہ عمل کرنا اختیار ہے یا غیر اختیاری۔ وہ کہتے ہیں کہ اختیار ہے۔ اس پر کہتا ہوں کہ جب یہ اختیار ہے تو بس غضب کے مقتضایہ عمل نہ کرو یہاں تک تو تبلیغ ہے اور یہی شیخ کے ذمہ ہے، آگے طالب کا کام ہے کہ بہت کر کے غضب کے مقتضایہ عمل نہ کرے مگر شفقت کے طور پر بعض کو سہولت کا طریقہ بھی بتلا دیتا ہوں مثلاً یہ کہ اس جگہ سے خود ہٹ جائے یا مخاطب کو الگ کر دے اگر قدرت ہو۔ اگر قدرت نہ ہو تو خود ہی الگ ہو جائے۔ اور بعض طریقے غصہ کو کم کرنے کے حدیث میں بھی آئے ہیں مثلاً کہ پانی پی لے وضو کرے یا غود یا اللہ پڑھے مگر یہ طریق لطیف ہیں جو لطیف طبائع کے مناسب ہیں انجیل بائبل کثیف ہیں اسلئے سخت تدابیر کی ضرورت ہے جن میں سے ایک تدبیر وہ ہے جو میں نے بیان کی کہ دماں سے ہٹ جائے یا مخاطب کو الگ کر دے، اور یہ زیادت علی الحدیث نہیں

ہے۔ بلکہ اسی سے مستنبط ہے۔ کیونکہ ان سب تمایز کا راز یہ ہے کہ غصہ کے وقت توجہ کو ہٹانا اور دوسری طرف متوجہ کر دینا غصہ کم کر دیتا ہے پس توجہ کے ہٹانے کی جو سورت بھی ہوگی وہ حدیث ہی کے تحت میں ہوگی، رہا صورتوں کا بدلنا یہ تبدیل ملاح بہ تبدیل مزاج پر داخل ہے۔ آجکل کی طبائع ایسی کثیف ہیں کہ اعوذ باللہ تو کیا سارا قرآن بھی پڑھ دو جب بھی اثر نہ ہو کیونکہ لوگ آج کل محض زبان سے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں دل سے نہیں پڑھتے، ہماری تو حالت یہ ہے ۵

اللہ اللہ می کنی بہر زبان بے طمع پیش آدا اللہ را بخوان
 (تم اسلئے اللہ اللہ کرتے ہو کہ روٹی ملے۔ لوگ متقدم ہوں بے طمع ہو کر سامنے آؤ اللہ اللہ
 کر دو پھر دیکھو کیسے کیسے علوم معارف حاصل ہوتے ہیں) اور اگر استحضار عظمت الہیہ کے ساتھ
 دل سے اعوذ باللہ پڑھی جائے تو ضرور اثر ہو۔ ہم نے عرب میں اس اثر کا مشاہدہ کیا ہے۔
 کہ دو شخص آپس میں غصہ کر رہے ہیں، لڑنے کو آمادہ ہو گئے، تلواریں نیام سے نکل آئی ہیں
 کہ ایک تیسرے شخص نے اگر کہہ دیا یا شَیْخُ عَلٰی الْبَنّٰی یہ کہنا تھا کہ فریقین کا غصہ ٹھنڈا
 ہو گیا اور دونوں درود پڑھنے میں مشغول ہو گئے اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا
 دَمُوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ پھر ایک ادھر کو چل دیا ایک ادھر کو
 چل دیا۔ یہاں تو لاکھ دفعہ بھی صَلِّ عَلٰی الْبَنّٰی کہو تو غصہ ٹھنڈا نہ ہو اس لئے میں یہ بتلاتا ہوں کہ
 غائب کو سامنے سے الگ کر دیا خود الگ ہو جاؤ تو توجہ ہٹ جائے گی غصہ جاتا ہے گا
 خوف و حزن | یہی صورت توجہ علاج ہے غم کا جو وقت کسی کے یہاں موت ہو جاتی ہے تو میں
 یہی علاج بتلاتا ہوں کہ واقعہ کا تذکرہ نہ کرو غم کو تازہ نہ کرو واقعہ کو سوچو نہیں اس سے
 بہت جلد غم زائل ہو جاتا ہے۔ اور یہی مطلب ہے لَا تَحْزَنْ وَلَا تَحْزَنْ (موسیٰ علیہ السلام کی
 ماں کو خطاب کے تحت جگر کو دریا کے حوالہ کر دے، نہ ڈر نہ غم کرو) کا، ورنہ بظاہر اس پر اشکال
 وارد ہوتا ہے کہ خوف و حزن تو اس پر اختیاری ہے اور ادا امر و نواہی کا تعلق امور اختیار
 سے ہوتا ہے۔ پھر یہاں خوف و حزن سے یہی کیونکر متعلق ہوئی۔ ترجمہ قرآن دیکھنے دے اس
 اشکال کا جواب دیں؟ یقیناً وہ اس کا جواب نہ دے سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب اس کا جواب

سمجھایا ہے وہ یہ کہ خوف و حزن کی ایک ابتدا ہے ایک بقار۔ ابتدا تو غیر اختیاری ہے اور بالآخر میں ان کے اختیار کو بھی دخل ہے کہ واقعہ کو سوچتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے اس سے حزن بڑھتا جاتا ہے پس وَلَا تَحْزَنْیْ کا مطلب یہ ہے کہ خوف و حزن کو ترقی مت دینا، یعنی اس کا تذکرہ نہ کرنا نہ اسکی سوچ میں پڑ جانا۔ اسی طرح طبعی حزن بھی خود کمزور ہو جاتا مگر آج کل تو یہ حالت ہے کہ تعزیت کرنے جو آتا ہے وہ سارا قصہ پوچھتا ہے خصوصاً عورتوں پر غمزدہ عورت سے گلے مل کر روتی ہیں۔ اب یہ غریب تو ایک ہے اور گلے لگنے والیاں تنہا ہیں اسے دس پر تو تو دفعہ نشتر لگتا ہے اور آنے والیوں کے دل پر ایک ہی دفعہ لگتا ہے اگر بن وٹ نہ ہو۔ اس لئے یہ طریقہ تعزیت کا ادبیات ہے۔

طریقہ تعزیت | بس میں تو اس طرح تعزیت کرتا ہوں کہ عہدی جو ہونا تھا وہ تو سب اب رونے دھونے سے مردہ تو زندہ ہونے سے رہا رہا کہ نہیں کھتا۔ تم وہ کام کر دو کہ اس کو بھی نفع ہو اور تم کو بھی، وہ یہ کہ قرآن لیکر بیٹھا جاؤ اور پڑھ پڑھ کر اسے بخشو، نفلیں پڑھو اور ان کا ثواب اس کو بخشو اللہ اللہ کہ داد اور اس کا ثواب اسکو پہونچاؤ، اس کے لئے دعائے مغفرت کرو اور یہ ہو جو کہ وہ جنت میں گیا جہاں یہاں سے زیادہ راحت ہے اور کچھ دنوں میں ہم بھی وہیں پہونچ کر اس سے مل لیں گے حدیثوں میں یہی طریقہ بتلایا گیا ہے۔ اور فقہار نے بھی بے ضرورت تذکرہ کرنے سے منع کیا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ تین دن کے بعد بستی دالے تعزیت نہ کریں، ماں باہر سے آنے والوں کو اجازت ہے۔

اصلاح بدعت | اس کا راز وہی ہے کہ زیادہ تذکرہ سے غم بڑھتا ہے۔ اسکے متعلق نظام الدین بریلوی کی حکایت بڑے مزہ کی ہے، قہرمانوں نے دانائی سے کام لیا کہ ان کے والد کا انتقال ہوا تو اول تو انھوں نے اپنے معمولات کو ترک نہیں کیا جو کام جس وقت کرتے تھے سب اپنے اپنے وقت پر کرتے رہے جب کھانے کا وقت آیا باورچی سے کھانا منگایا۔ اس نے کہا حضور میں نے تو یہ سوچ کر کہ آج والد صاحب کا انتقال ہوا ہے آپ کھانا نہ کھائیں گے کچھ نہیں کچا کیا۔ کہا جان اللہ! وہ تو اپنی موت سے پہلے تو ہم کو زندہ مارنا چاہتا ہے کچھ مختصر سی سزا دی اور کھانا بچوایا

(۲۹۷) فرمایا کہ علم نام ہے اعتقاد جازم کا اور تجربہ ہے کہ جس درجہ کا جزم شرع میں مقصود ہے وہ بدون عمل بالمقتضیٰ کے حاصل نہیں ہوتا، پس علم مطلوب وہی ہے ومقرؤن بالفعل ہو جاوے۔

(۲۹۸) فرمایا کہ جب مجھے کسی عمل میں کم ہمتی ہوتی ہے تو میں اس کے متعلق مجمع عام میں ایک عام مضمون بیان کر دیتا ہوں۔ اس سے خود میری ہمت بھی قوی ہو جاتی ہے۔ میں راز یہ ہے کہ جس عمل کے متعلق عام بیان ہوتا ہے، قاعدہ ہے کہ بیان میں اس کا اہتمام و اعتبار ہوتا ہے، مخاطبین پر بھی طرح اسکی ضرورت ظاہر کی جاتی ہے تو طبعاً تکلم کے دل میں اس سے یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ جس بات کا ہم دوسروں کو تاکید کیا کر رہے ہیں سب سے پہلے خود بھی اس پر عمل کرنا چاہئے، اس سے فی الجملہ ہمت بڑھتی ہے پھر مخاطبین میں کوئی بزرگ اور نیک آدمی بھی ہوتا ہے۔ اگر بیان سے اس کا دل متاثر ہو گیا اور اس نے دل سے دعا دیدی اور وہ قبول ہو گئی۔ یا کسی کو اس کے بیان سے منع ہو گیا، اور اس طور پر بیان کرنا الہدایت کا سبب بن گیا جو ایک بڑی طاعت ہے تو اس پر خدا تعالیٰ اس کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ فرمادیتے ہیں کہ اس نے ہمارے بندوں کو اری طرف متوجہ کیا ہے تو اس کو بھی محروم نہ رکھا جاوے، یہ سب اسباب خود و اعظا کو حاصل ہو جانے کے ہو جاتے ہیں۔

(۲۹۹) فرمایا کہ بد دین آدمی اگر دین کی بھی باتیں کرتا ہے تو ان میں ظلمت لٹی ہوئی ہوتی ہے، اسکی تحریر کے نقوش میں بھی ایک گونہ ظلمت لٹی ہوئی ہوتی ہے اور دیندار نیا کی بھی باتیں کرے تو ان میں نور ہوتا ہے، کیونکہ کلام دراصل قلب سے ناشی ہوتا ہے قلب کی حالت کا اثر اس میں ضرور ہوگا، پس چونکہ مشکلم کا اثر اس کے کلام میں اور مصنف کے قلب کا اثر اس کی تصنیف میں ضرور ہوتا ہے۔ اس لئے بے دینوں کی صحبت اور بدینوں کتابوں کا مطالعہ ہرگز نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ مطالعہ کتب مثل صحبت مصنف کے ہے جو اثر تیز محبت کا ہوتا ہے وہی اسکی کتاب کے مطالعہ سے ہوتا ہے۔

(۳۰۰) فرمایا کہ مناظرہ کے قصد سے بھی مخالفین کی کتابیں نہ دیکھنا چاہئے۔ کیونکہ پہلوان

اگر کسی سے کشتی لڑنا چاہے تو اس کو پہلے یہ دیکھ لینا چاہئے کہ مقابل اپنے سے کمزور ہے یا
زبردست، اگر کمزور ہو تو مقابلہ کرے ورنہ اس سے دور ہی رہے۔ ایسے شخص کا مقابلہ
وہ کرے جو اس سے زبردست ہو۔ پس حلق کے سوا کسی کو اجازت نہیں کہ مخالفین کے را
کے درپے ہو۔ کیونکہ غیر حلق پر اندیشہ ہے کبھی خود ہی شک میں نہ پڑ جاوے۔

(۳۰۱) فرمایا کہ قلب کا اثر انسان کے کلام اور لباس تک میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہی
ہے کہ اہل اللہ کے تبرکات میں اثر ہوتا ہے اور محبت میں اس سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔

(۳۰۲) فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے علاقہ سے کسی کے ساتھ محبت کرنا یہ درحقیقت عند
ہی کے ساتھ محبت ہے۔ دیکھو اگر چہادی وجہ سے کوئی ہماری اولاد یا متعلقین کے ساتھ محبت
کرے اس کو ہم اپنی ہی محبت سمجھتے ہیں۔

(۳۰۳) فرمایا کہ بزرگوں کی محبت و زیارت بڑی چیز ہے ان کا تصور بھی نافع ہے اور
اصل ہے تبرکات کی۔ کیونکہ ان کی چیزوں کو دیکھ کر ان کی یاد تازہ ہوتی ہے اور ان کی پلوسے
دل میں نور آتا ہے۔ حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے۔

(۳۰۴) فرمایا کہ شرمنا مطلوب وہی علم ہے جو اپنے اثر کے ساتھ بولینی علم کے ساتھ
بھی ہو، جیسے تلوار وہی مطلوب ہے جس میں صفت قطع بھی ہو ورنہ برائے نام تلوار ہوگی۔
علم چہ بود آنکہ رہ بنایدت زنگ گمراہی ز دل بزدایدت

علم کے کہتے ہیں؟ علم وہ ہے جو تمہیں راہ حق دکھائے۔ گمراہی کا زنگ تمہارے دل سے مٹا دے

ایمان و سہا از سرت بیرون کند خوف و خشیت در دولت افزون کند
(تمہارے دماغ سے دنیا کی تمام ہوا دھوس نکال پھینکے، تمہارے دل میں خوف و خشیت الہی زیادہ کر
علم بود غیر مسلم عاشقی مابقی تبلیس ابلیس شقی

دعا شقی کے علم کے سوا کوئی علم، علم نہیں، اسکے سوا جو کہ ہے وہ ابلیس لین کا دھوکہ اور فریب
علم دین فقہست و فقیر و حدیث ہر کہ خواند غیر از بس گرہ و خشیت

(علم دین فقہ و حدیث و تفسیر کا علم ہے، جو شخص ان کے سوا دوسری چیزیں پڑھ لکھ کر غرور و تکبر
علم عاشقی سے مراد علم دین ہے کیونکہ ایمان ہی عشق ہے لقولہ تعالیٰ وَالَّذِينَ آمَنُوا اسْتَمُوا

یہ (اور جو ان ایہا میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہایت قوی محبت ہے اور جب ایمان ہی حق ہے تو کسی کا علم علم حقیقی ہے۔

(۳۰۳) فرمایا کہ عقلیں ہے اگر اثبات دین و فہم شروع میں کام کیا جاوے تو یہ بھی دین ہے اور اگر ابطال شروع کا کام کیا جاوے تو پھر بے باوریت اور انہیں انہیں حقیقی ہے۔ جیسے اگر کوئی پہلے کہ اس کھانے میں کتنی لکڑی لگی ہے تو جہاں آٹا اور گھی وال کو شمار کرتے ہیں وہیں کھانے کی میزان میں لکڑیاں اور اپنے ہی شمار کرتے ہیں گو وہ کھانے نہیں جانتے، مگر کھانے کی خدمت کرتے ہیں۔ اس لئے کھانے ہی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔

(۳۰۴) فرمایا کہ دھنوں سے جب تک نماز نہ پڑھی جاوے اس وقت تک دوسرا دھنوں کو بے کیونکہ جب اس نے غیر مقصود کو ادا کر کے مقصود سے پہلے مکر کیا تو اس نے غیر مقصود کو مقصد بنالیا اور یہ حد سے بگاڑ دیتا ہے۔

(۳۰۵) فرمایا کہ بعض لوگ تبلیغ کو مصداق کے خلاف سمجھتے ہیں، اسے میں کہتا ہوں کہ تم اپنے مصداق کو جیسے دوسرا کو جتنا پیو گے اتنی ہی کھا تا سو گے، کیا مصداق لئے سمجھتے ہو خدا کا ارہام کرو، فضول کام میں نہ لگو۔ نیز سامعین کے مجمع کے کم و بیش ہونے پر بھی نظر نہ کرو کام شروع کر دو، پھر اثر بھی ہونے لگے گا۔

(۳۰۸) فرمایا کہ تقویٰ کا استعمال زیادہ تر اس خوف کے لئے ہوتا ہے جس میں اجتناب من المعاصی بھی ہو، محض خوف اعتقادی کے لئے کم استعمال ہوتا ہے۔ تو یوں کہیے کہ تقویٰ خوف مفرق بالعمل کو کہتے ہیں اور خشیت خوف اعتقادی کو۔ اور اصل شرف جس سے انسان خدا تعالیٰ کے یہاں مکرّم و معزز ہوتا ہے یہی تقویٰ ہے۔

(۳۰۹) فرمایا کہ جَعَلْنَا كُم مِّن شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا (اور ہم نے تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو) میں یہ شہادت بھی داخل ہے کہ کون ہمارا صاحب ہے اور کون ذوی الارحام اور کون ہم سے دور ہے تاکہ بقرب و بعد نسب ان کے حقوق شروع ادا کیے جاویں۔ اور میراث میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دیں۔ اور اس کے سوا اور بھی مصطفیٰ ہیں نہ اس لئے کہ ایک دوسرے پر ترجیح نہ کرنا

(۳۱۰) فرمایا شرف نسب بھو امیر اختیار ہونے کے سبب فرمیں، مگر اس کے لغت

ہونے میں شبہ نہیں۔ فرمے عقلاً اُن چیزوں پر ہو سکتا ہے جو اختیاری ہوں اور وہ علم و عمل ہے۔ گو شرعاً اسپر بھی فخر نہ کرنا چاہئے، پس صاحب نسب جاہل سے غیر صاحب نسب علم افضل ہے۔ (۳۱۱) فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ماں کا نسب میں اعتبار کرنے کی جڑ ہی بالکل اکھاڑ دی ہے

کیونکہ حضرت ہاجرہ جن کی اولاد میں حضرت اسمعیل علیہ السلام جو ابوالعرب ہیں، کنیز تھیں۔

(۳۱۲) فرمایا کہ سیادت کا مدار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ہے۔ پس حضرت علی کرم

وجہ کی جو اولاد حضرت فاطمہ سے ہے وہ تو سید ہے۔ اور جو دوسری بی بی سے ہے وہ سید نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص کا باپ سید نہ ہو اور ماں سید ہو تو قواعد کے موافق وہ سید نہیں۔ ہاں ماں کی سیادت کی وجہ سے ایک گونہ شرف اسکو حاصل ہے۔

(۳۱۳) فرمایا کہ انگریزی کوئی علم نہیں، اس کو دین سے کیا تعلق، بلکہ اس کو پڑھ کر تو اکثر

دین سے بے تعلق ہو جاتی ہے۔

(۳۱۴) فرمایا کہ آج کل فلاح روپے لئے کو کہتے ہیں، چنانچہ سودا نے اپنی بیوی سے

پوچھا کہ تو تہجد کیوں پڑھا کرتی ہے؟ کہا ہم جنت میں جائیں گے، تو وہ مسخر کہتا ہے کہ جا پاگل تو دوا بھی ملاؤں اور طالب علموں کے ساتھ رہے گی۔ (کیونکہ جنت والے اکثر غریب ہی ہوں گے) اور دیکھ ہم جہنم میں جائیں گے جہاں بڑے بڑے سلاطین اور امراء و رؤساء، غرور و شہاد و قارون و ابوجہل جیسے ہوں گے۔

(۳۱۵) فرمایا کہ فلاح کی حقیقت راحت ہے۔ اور نماز سے قلب کو وہ راحت ملتی ہے

جو ہزار کھانوں سے بھی نہیں مل سکتی۔ مگر اس راحت کا احساس ایک خاص میعاد کے بعد ہوتا ہے جو ہر شخص کے لئے اس کے مناسب ہوتی ہے۔

(۳۱۶) فرمایا کہ نماز کی ایک برکت یہ ہے کہ اس سے صحت اچھی رہتی ہے۔ اطباء بھی اسے تسلیم

کرتے ہیں کہ اخلاق حمیدہ اور افعال حسنہ کا اثر صحت پر بہت اچھا پڑتا ہے۔

(۳۱۷) فرمایا کہ نمازی کے دل میں نور ہے اس کا اثر چہرہ پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور بے نمازی

کے دل میں ظلمت ہے اس کا اثر چہرہ کی بدرونی سے ظاہر ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آگ غمور

لگی ہے۔ اسی کا یہ دھواں جس نے ظاہر و باطن دونوں کو سیاہ کر دیا ہے۔ دل کی سیاری تو یہ ہے کہ نہ رشوت سے نفرت ہے نہ جھوٹ بولنے سے نہ کسی پر بہتان باندھنے سے نہ کسی کی زمین دبانے اور قرض لے کر انکار کر دینے سے نہ لڑاکوں اور عورتوں کے گھورنے سے نہ وضع نصرائی اختیار کرنے سے، وغیرہ وغیرہ۔

(۳۱۸) فرمایا کہ فاج غفلت کی وجہ سے جسم سُن ہو رہا ہے یا غفلت کا کلون فارم سونگھ رکھا، اس لئے گناہوں کی سوزش کا احساس نہیں ہوتا، مگر ایک دن یہ فاج اور یہ سُن اور یہ بیہوشی اترے گی اور اسوقت گناہوں کی سوزش کا احساس ہوگا۔

(۳۱۹) فرمایا کہ گناہوں کی آگ خدائی آگ ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ نَارُ اللہِ الْمُوقَدَةِ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأُمِّيَّةِ (وہ اللہ کی آگ ہے جو سدا گئی گئی ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی) اس کا اصل محل قلب ہے۔ اور دعویٰ سے کہا جاتا ہے کہ گنہگار کا دل بے چین ہوتا ہے۔ اسکو راحت و چین نصیب نہیں ہوتا، گناہ سے دل ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے جس کا تجربہ نزولِ حوادث کے وقت ہوتا ہے کہ متقی اسوقت مستقل مزاج رہتا ہے۔ اور گنہ گار کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔

(۳۲۰) فرمایا کہ ہماری قوت علیہ اس لئے کمزور ہے کہ قوت علیہ کمزور ہے، اگر ہم کو گناہوں کا ضرر پورا اور معلوم ہوتا تو ترکِ صلوٰۃ پر ہم کو جرأت نہ ہوتی۔ جیسے سکھیا کے ضرر کا ہم کو علم ہے تو بھی تجربہ اور امتحان کے لئے بھی کسی نے نہ کھایا ہوگا۔ اسی طرح اوپر سے گرنے کا ضرر سب کو معلوم ہے تو امتحان کے واسطے کبھی اوپر سے کوئی نہ گرا ہوگا۔

(۳۲۱) فرمایا کہ خلوت کے معنی یہ ہیں کہ دل خدا کے ساتھ لگا رہے۔ پس جب تک خلوت میں دل خدا کے ساتھ لگا رہے خلوت میں رہو۔ اور جب خلوت میں قلب کو انتشار اور ہجومِ خطرات ہونے لگے تو جمع میں بیٹھو۔ مگر نیک جمع میں۔ اس سے خطرات دفع ہونگے۔ اسوقت یہ خلوت ہی خلوت کے حکم میں ہے۔ کیونکہ مقصود ربطِ قلب باللہ ہے، اور وہ اس وقت خلوت سے حاصل نہیں، بلکہ جمع میں بیٹھے حاصل ہے۔

چوہر سامت از تو پہلے رود دل بہ تنہائی اندر صفائی نہ بینی

جب ہر وقت تمہارا دل کہیں نہ کہیں لگا رہتا ہے تو تنہائی میں بھی قلب میں معافی دیکھو گے۔
گرت مال و جاہت و ذریعہ تجارت چو دل باغداد است غمت نصیب
اگر تمہارے پاس مال و جاہ ہے اور زر و دولت و تجارت بھی، جب تمہارا دل خدا کے ساتھ لگا رہا ہے
تو تم خلوت نشین ہی ہو۔

چو باہر و باہمی بے ہمتے چو بے ہمت دے مٹی باہمتے
جب تم سب کے ساتھ رہ کر بھی میرے ساتھ ہو (اور میری یاد میں گئے ہو) تو باہمی کے ساتھ نہیں
اور جب کسی کے ساتھ تو نہیں ہو، لیکن میرے ساتھ بھی نہیں ہو (کیونکہ میری یاد سے غافل ہو) تو باہمی کے
اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہو۔

(۳۶۲) فرمایا کہ علم و عمل بھی موجب مشرف ہے جبکہ وہ خدا کے یہاں مقبول ہو جائے
اور اس کا یقینی علم کسی کو نہیں، بلکہ اپنی علم و عمل کی حالت پر نظر کر کے اگر عدم قبول یقینی ہو جائے
نہیں۔ پھر فرماتے کہ کیا موقع اور یہ بھی معلوم ہے کہ علم و عمل کا اعتبار خاتمہ سے ہے اور
اسکی بھی ختم نہیں کہ ہمارا خاتمہ کس حال میں ہو یا نہیں ہے۔ اس لئے ناز کرنا، اترا نا کیا زیبا ہے ہاں اسکو
نعمت الہی سمجھ کر مشکرتے رہو۔

(۳۶۳) فرمایا کہ سلوک کا مدار اسی پر ہے کہ نفس کو شہوات سے روکا جاوے جس میں
معاصی سے تنہا نگہی ہی روکنا ضرور ہے اور مباحات کی بھی تقبیل ضروری ہے۔

(۳۶۴) فرمایا کہ مسلمان کو گناہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کا خوف ضرور ہوتا ہے کہ کیا
سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور آخرت میں عذاب ہوگا۔ یہ خیال ساری لذت کو مٹا دیتا ہے
کر دیتا ہے۔ اس لئے مسلمان کو گناہ میں پوری لذت نہیں مل سکتی۔

(۳۶۵) فرمایا کہ مومن کو ایمان کی وجہ سے نور ضرور حاصل ہوتا ہے اور جو شخص چاہے
اس کا احساس بھی ضرور ہوتا ہے گو اسکی طرف التفات نہ ہو۔ جیسے ہماری آنکھ آفتاب کی روشنی
میں کام کرتی ہے، مگر اسکی طرف کبھی التفات نہیں ہوتا۔

(۳۶۶) فرمایا کہ عام لوگ قبر میں آنے والے قبروں کو، مُتَبَرک بکبر اظہار کرتے ہیں
غلط ہے۔ وہاں مُتَبَرک کوئی نہ ہوگا، بلکہ دنیا کے مُتَبَرک بھی وہاں مُتَبَرک ہو جائیں گے۔ کچھ غلط فہمی

فتح الکاف ہے جس کے معنی نا آشنا کے ہیں۔ اور یہی معنی گلبر کے ہیں۔ اور حکمت ان ناموں کے اختیار کرنے میں یہ ہے تاکہ سنے ہی فکر ہو جاوے کہ وہاں ایسے لوگوں سے سابقہ پڑے گا جو نا آشنا ہوں گے۔

(۳۲۷) فرمایا کہ اگر کسی کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاوے تو یہ کچھ کمال مامور نہیں، گو غیبت عقلی ہے۔ اور اگر کسی کو گھر بھر زیارت نہ ہو یہ کچھ نقص نہیں عہ نہیں کیونکہ کمال و نقص کا مدار تو امور اختیار یہ ہیں۔ غیر اختیاری امور کے نہ ہونے سے نقص لازم نہیں ہوتا۔ (۳۲۸) فرمایا کہ اس طریق (سلوک) میں تکذیب قلب شیخ مانع و حاجب ہے۔ اسی لئے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشیؒ کو جنہوں نے حضرت حمزہؓ کو بُرے طور سے قتل کیا تھا، اپنے سامنے آنے سے روک دیا کہ روز روز دیکھ کر انقباض ہوگا، اور میرے انقباض سے ضرر ہوگا۔ کہ فیض و برکات سے حرمان ہو جائیگا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی ہی راحت کا سامان نہیں کیا بلکہ اُن کی راحت کا بھی سامان تھا کہ ان کو بُدبہی میں ترقی ہو سکتی تھی۔ دوسرے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کو بھی اس قسم کے امور طبعہ اور جذبات بشریہ کی رعایت و موافقت کی اجازت دی اور بتلادیا کہ جرم کی خطا معاف کر دینا اور ہے اور دل کھل جانا اور ہے ضرور نہیں کہ خطا معاف کر دینے کے ساتھ دل بھی کھل جاوے۔

(۳۲۹) فرمایا کہ جس شخص کے سامنے آنے سے کلفت قابل برداشت ہوتی ہو وہاں حریمت پر عمل کرے یعنی آنے سے منع نہ کرے، بلکہ اپنے دل پر جبر کرے اور جہاں کلفت نا قابل برداشت ہو وہاں رخصت پر عمل کرے یعنی اس کو آنے سے منع کر دے۔

(۳۳۰) فرمایا کہ بعض لوگوں کو ہر حالت میں حریمت ہی پر عمل کرنے کا شوق ہوتا ہے، یہ کوئی کمال نہیں، بلا وجہ و غرض شرعیہ و دینیہ سے باوجود ضرورت کے بھی کام نہ لینا خدا تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ حدیث میں ہے: **بِإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَىٰ مُرْغَضًا** مِمَّا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَىٰ عَنْ أَجَلٍ یعنی حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اُن کی رخصتوں پر بھی دیا جاسیے مل کیا جاوے جیسا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اُن کی

سے حریمت کہ وہ احکام چارہاں کیلئے اسکے مام حلال کے اعتبار سے ہوتے ہیں (انکی بنیاد کسی عذر یا عارض پر نہیں ہوتی) سے رخصت، وہ احکام جو مخصوص حالات اور عذر و عواض کی بنا پر مخصوص افراد کیلئے ہوتے ہیں۔

عزیمتوں پر عمل کیا جاوے،

(۳۳۱) فرمایا کہ جن لوگوں کو نور سے زیادہ تلبس ہوتا ہے ان کو ظلمت سے زیادہ وحشت ہوتی ہے، پس چونکہ ہر مومن میں نور ایمان ضرور ہے۔ اس لئے نگاہوں کی ظلمت سے ہر مسلمان کو وحشت ضرور ہوتی ہے۔

(۳۳۲) فرمایا کہ ہاتھ سے امر بالمعروف کرنے کا حکم عام نہیں، بلکہ اہل حکومت کے خاص ہے۔ کیونکہ جہاں حکومت نہ ہو وہاں نرمی ہی مناسب ہے۔ امام صاحب نے اس راہ کو خوب سمجھا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کا طنز یا مزاح میر (یعنی گانے بجانے کے آلات) توڑ دے تو اس پر ضمان لازم آوے گا۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ ضمان نہ آئے گا، اس نے ازالہ منکر کیا ہے۔ اور حدیث میں ازالہ منکر کے لئے ہاتھ سے بھی حکم ہے۔ امام صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہاتھ سے ازالہ منکر کرنے کا اختیار حکام کو ہے۔ عوام کو اس کا اختیار نہیں۔ امام صاحب کے قول کا راز یہ ہے کہ عوام کی دست اندازی سے فساد ہو گا، اور شریعت کا مقصد امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے اصلاح ہے نہ کہ فساد، لیکن حکومت کے درجے ہیں۔ پاپ کو بیٹے پر اور شوہر کو بیوی پر، استاد کو شاگرد پر فی الجملہ حکومت ہوتی ہے۔ لہذا ان کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہاتھ سے بھی امر بالمعروف کا حکم ہے۔ لیکن غیروں کے ساتھ ایسا نہ چاہئے، وہاں صرف زبان سے کام لیں اور وہ بھی نرمی سے۔ نیز امر بالمعروف بزرگوں کو بھی کیا جاتا ہے، مگر وہاں نرمی کے ساتھ ادب کی بھی ضرورت ہے۔

(۳۳۳) فرمایا کہ انفاق معتبر وہی ہے جس سے دل پر معتد بہ اثر ہو اور کچھ دھن محسوس ہو پھر رفتہ رفتہ خرچ کی عادت ہو جائے گی۔

(۳۳۴) فرمایا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حرام مال میں زکوٰۃ نہیں۔ یہ علی الاطلاق صحیح نہیں بلکہ یہ حکم اس مال حرام کا ہے جو حقیقتاً حرام ہو اور حلال سے مخلوط نہ ہو اور ہو۔ اگر مخلوط ہو گیا تو پھر سارے کی زکوٰۃ واجب ہے اور جو مال حرام حلال سے مخلوط نہ ہو اس کے اصل مالکوں کو اس کے ذمہ پہنچانا واجب ہے۔

حَالِ مُضَلِّينَ تَهْوُوْا عِرْفَانًا • اِنَّا دَاوِصِي اللّٰہِیْ کَا وَاحِدَ جَمَانِ

مَاہُنَا وَصِیۃُ العِرْفَانِ

زیوسر پرسق

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مدظلہ العالی جمہین خصوصاً

مُدیّر: اَحْمَدُ مَکِیْن

شماره ۱، محرم الحرام ۱۴۱۳ھ مطابق جولائی ۱۹۹۲ء - جلد ۱۵

قیمت فی پرچہ: پانچ روپیہ، مکانہ زراعتاون: پچھن روپیہ ششماہی تیس روپیہ

مکانہ بدل اشتراک: پاکستان سوزوپیہ، غیر مالک: ۱۰ پونڈ

ترسیل زر کا پیٹہ

مولوی احمد مکین - ۲۵/۲۳ - بخشی بازار

الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۹۸۰۴۰۶

پرنٹر: پبلشر: صفیر حسن۔ اسرار کرمی پریس۔ جانیں گج الد آباد

مکتوبات

۱) "مذلوں رو یا کریں گے جام و پیمانہ تجھے" (تعزیت) مدیر

۲) مجالس مصلح الامۃ (مال کی شرعی حیثیت) محی النہ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب
نور اللہ مرقدہ

۳) گناہ بے لذت مفتی اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب قدس سرہ ۱۷

۴) المرابطہ حکیم الامتہ حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ ۲۵

۵) کمالات اشرفیہ حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۳۳

۶) مکتوبات اصلاحی محی النہ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ ۴۱

۷

رسالہ ہر ماہ کی دس تاریخ کو سپرد ڈاک کیا جاتا ہے۔ اگر رسالہ آخر ماہ تک موصول نہ ہو تو ادارہ کو فوراً مطلع فرمائیں تاکہ دوبارہ بھیجا جاسکے، ورنہ بصورت دیگر ادارہ ذمہ دار نہ ہوگا۔ مئی آرڈر کوپن پر اپنا پورا پستہ اور حیدرآری نمبر مندرجہ رکھیں !

دفتر سے رسائل پورے اہتمام سے سپرد ڈاک کئے جا رہے ہیں جن احباب کو رسالہ نہیں پہنچ رہا ہے وہ اپنا پتہ صاف صاف تحریر فرمائیں اور پن کوڈ ضرور لکھیں۔

”بدلتوں رو یا کریگے جام و پیمانہ تجھے“

یہ دنیا ایک سرے فانی ہے، ہر روز یہاں آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے، کبھی نوحہ غم ہے اور کبھی نغمہ شادی، جیتی جاگتی، ہنستی مسکراتی اور چلتی پھرتی شخصیت کب آنکھیں بند ہو اور افسانہ ہو جائے کچھ کہا نہیں جاسکتا، قضا و قدر کا فیصلہ انسانی خواہشات اور ضروریات کا کبھی پابند نہیں رہتا ہے وَ كَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔

مہترم ڈاکٹر محمد ظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ (بنارس) کا سانحہ ارتحال جملہ اہل خانہ کے لئے نہایت رنج و افسوس کا سبب بنا، یہ ہنستی مسکراتی شخصیت اس قدر جلد داغ مفارقت دے جائیگی یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تقریباً بیس روز قبل خانقاہ میں مقیم تھے۔ جملہ اہل خانہ ان سے نہایت مانوس اور بے تکلف، بچے، جوان اور بوڑھے سب ان کے گرد جمع ہو کر درماں کے طلبگار۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم اپنی مخصوص مسکراہٹ اور ایک خاص لطف و عنایت کے ساتھ دواؤں دے رہے ہیں، نسخے لکھ رہے ہیں اور کبھی اپنے مشورے یا تشخیص سے نوازا رہے ہیں، اپنی باتیں کامل وثوق اور پورے استحکام سے کہتے کہ بیماروں کو تسلی و تسخنی ہو جاتی۔

اس خانقاہ سے ڈاکٹر صاحب مرحوم کی وابستگی نہایت قدیم تھی، حضرت مصطفیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کا تعلق زمانہ قیام فتح پور سے تھا، اس طویل ترین زمانہ میں کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں گذرا جس میں ان کی حقیقت و ارادت کی آغچ مدغم نہ ہو، اور وارفتگی و شوق میں کمی آئی ہو، بلکہ یہ چنگاری دن بدن شعلہ بدماں اور آتش فروزاں بنتی جا رہی تھی۔ اس راہ میں محض تعلق کی قدامت قابل تعریف نہیں ہو سکتی، بلکہ عقیدت کی پختگی مزاج کی ہم آہنگی، اور ادنیٰ پابندی اور اپنے شیخ سے ایسا تعلق جس کی گہرائی و گہرائی پوری زندگی پر اثر انداز ہو، یہی چیزیں اس کو اپنے دوسرے ہم عصروں سے ممتاز اور نمایاں کرتی ہیں ڈاکٹر صاحب مرحوم اور ادو وظائف کے پابند، متبع سنت و شریعت، شیخ کے فرمودات پر شد

اور مضبوطی سے عمل پیرا، سفر ہو یا حضر معمولات کی ادائیگی پر مداومت اور تادمِ آخر اس خالق اور مسلک سے وہی مخلصانہ اور نیازمندانہ وابستگی، یہی وہ نمایاں خصوصیات تھیں جسکی بنا پر انھیں مخصوص شخص حاصل تھا

جان کر مخجلہ خاضعانِ میمانہ تجھے
مدتوں رو دیا کرینگے جام و پیمانہ تجھے

عارف باللہ حضرت مصلح الامت علیہ الرحمۃ کے وصال کے بعد حضرت شاہ قاری محمد مبین صاحب مدظلہ سے آپ نے تجدید بیعت کی۔ اور ایسی نیازمندی اور خود بینی کی اختیار فرمائی جس کی مثال دیکھنے میں کم آتی ہے، بلکہ یوں فرماتا "آوارہ کوئے بتاں آوارہ تریباد" کے نمونہ بننے جا رہے تھے، باوجود ضعف و پیرانہ سالی کے ماہِ باہ خاتقاہ میں ضرور تشریف لاتے، ہفتہ عشرہ قیام کرتے، اندازِ ریش و ہی پچیس، تیس سال پہلے والا تھا نہ تعظیم و تکریم کے خواہشمند، نہ مسند و توشک کے طلبگار، نہایت سادگی، تواضع اور انکار کے ساتھ قیام فرما ہوتے، نہ اپنے دیرینہ ارادت و تعلق پر غرہ تھا اور نہ ہی زہد و عبادت پر ناز، سراپا نیاز ہی نیاز تھا، حضرت قاری صاحب ادام اللہ ظلہ کی جانب سے عرصہ ہوا انھیں اجازت بیعت بھی مرحمت ہوئی تھی۔

وسطی میں دورۂ قلب کا عارضہ پیش آیا، طبیعت کبھی سنبھلتی اور کبھی جگر ہوتی، اکثر اوقات بے ہوشی اور غفلت کی سی کیفیت رہتی، نقل و حرکت ممنوع تھی، لیکن اس کیفیت میں بھی نماز کے اوقات میں اٹھتے اور نماز ادا کرتے، بھلا چند یوم کی بیہوشی سالہا سال کی عادت اور عبادت پر مداومت کو کہیں بدل سکتی تھی؟ اور آخری وقت داغِ قضا لیکر کیسے حاضر ہوتے،

بالآخر ۲۳ مئی ۱۴۱۳ھ کو اس عالمِ فانی سے عالمِ باقی کی جانب رحلت فرما گئے
اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ یہ واقعہ بھی شیخ و مرشد سے کامل تعلق کا غماز ہے کہ حضرت قاری صاحب مدظلہ کو دورانِ علالت شدت سے یاد فرماتے رہے اور بھندے تھے کہ ہم کو کسی طرح

الہ آباد لے چلو۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم کے اصرار سے مجبور ہو کر ان کے صاحبزادگان نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر کل (۲۳ مئی) کو والد صاحب کی حالت قابل اطمینان رہی تو انھیں بذریعہ کارالہ آباد لے چلیں گے، لیکن جو دن الہ آباد آئے کا تھا وہی دن بارگاہ الہ میں حاضری کیلئے متعین ہو چکا تھا، غالباً اس اصرار اور بیقراری میں یہ خواہش پوشیدہ ہو گئی کہ دہلی شیخ میں حاضر ہو کر جان، جان آفریں کے سپرد کر کے قرار حاصل کر لوں۔

"جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر

عمر بھر کی بیعت داری کو سدا رہی گیا"

لیکن جہاں نیتوں کا اعتبار ہے اس بارگاہِ ذوالجلال میں انھیں ان الفاظ سے خطاب کیا گیا ہوگا "يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، اذْجِیْ اِلٰی دَبَابِ رَاضِيَةٍ مَرْضِيَةٍ، فَلَا يَلِيْ فِيْ عِبَادَتِيْ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ۔"

دل چاہتا ہے کہ تجدید بیعت کے بعد محترم ڈاکٹر صاحب مرحوم کا وہ خط جو انھوں نے اپنے احوال سے متعلق حضرت قاری صاحب مدظلہ کو تحریر فرمایا، اس کا اقتباس اور اس کا جواب بھی پیش کروں۔ جو یقیناً قارئین و سالکین کیلئے باعث انتفاع ہوگا

===== مکتوب محترمہ جناب ڈاکٹر صاحب علیہ الرحمۃ =====

مکرمی محترمی معظی جناب قاری صاحب مدظلہ العالی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد شہ آپ کی دعاؤں کے طفیل ہم سب

بخیریت ہیں، آج کل بڑی لڑکی کی طبیعت بھی بھدا اللہ پہلے سے بہتر ہے، علاج البتہ جاری ہے آپ لوگوں کی خیریت بارگاہ رب العزت سے بعافیت تمام چاہتا رہتا ہے۔

احمد شہ علی احسانہ آپ کی دعاؤں کے طفیل مغولات سب اپنے اوقات پر پورے

ہو جاتے ہیں، ایک منزل تلاوت کلام پاک اُس درمیان میں نہیں پورا کر پاتا تھا اور ذکر

اسم ذات بھی پورا نہیں ہو پاتا تھا، اسکی وجہ سے قلب میں ایک بے چینی اور طبیعت بھی عجبی

سی رہتی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی چیز کھوسی گئی ہے۔ اب بھدا اللہ شوال میں جب سے

آپ کی خدمت سے آیا ہوں تلاوت کلام پاک ایک منزل یا سانی پورا ہو جاتا ہے، البتہ ذکر اسم ذات سابقہ معمولات کے مطابق نہیں پورا ہو پانا ہے چاہتا ہوں کہ اگر تعداد سابقہ پوری نہ ہو سکے تو اکثر و بیشتر ذکر سے زبان و قلب کو جاری رکھ سکوں اس پر بھی قابو پورا نہیں ہو پا رہا ہے تاہم بجز اللہ قلبی بے حدی صرف تلاوت پورے کر لیے ہی سے ختم ہو گئی اور اب ایک گونہ انشراح بھی رہتا ہے۔

..... حالات گھریلو اور دواخانہ کی مشغولی

یہ سب حالات کچھ اس طرح حائل رہتے ہیں کہ قلبی مشغولی ذکر وغیرہ میں پورے طور پر نہیں ہو پاتی ہے۔ دعا فرماویں کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات کو درست فرما دیں اور توفیق عطا فرما دیں اس لئے کہ حضرتؑ یہ سب کام کے باوجود ذکر اور فکر پر بھی لگا گئے ہیں، اسکی حفاظت لازمی ہے۔ اور اس میں کمی سے دلی رنج اور تکلیف محسوس ہوتی۔ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، کچھ موانع حاضر نہیں ہونے دے رہے ہیں، بقرعید کر کے انشاء اللہ فوراً حاضری کی کوشش کروں گا۔ مختلف قسم کے اخراجات اور ایک دواخانہ کا ذریعہ بس اللہ تعالیٰ کی کرمی اور اس کا فضل ہے کہ کیسے کیسے پورا فرماتے ہیں عقل کام نہیں کرتی اور نہ اس کا کما حقہ شکر ہی ادا ہو پاتا ہے، حضرت مولاناؒ کی دعاؤں کا طفیل ہے ورنہ فعل اور عمل یقیناً ایسا ہے کہ ایک وقت بھی پیٹ بھرنے اور چین سے رہنے کا مستحق نہیں ہوں اور آپ سے وابستہ ہو گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرتؑ کے طفیل میں میرے سب عیوب جس طرح اب تک پوشیدہ رکھ کر فضل اور کرم سے نوازا ہے، اب بھی اس دامن کے طفیل میں نوازیں ورنہ دین تو اعلیٰٰ چیز ہے دنیا میں بھی ٹھکانہ نہیں ہے۔ دعاؤں کی درخواست ہے محتاج ہوں گنہ گار ہوں۔ علم و عمل دونوں سے کورا ہوں، فضل ہی کا سہارا ہے۔ فقط والسلام

دعاؤں کا محتاج احقر محمد ظفر غفرلہ

===== جواب از حضرت اقدس قاری تصادامت برکاتہم =====

الحمد للہ بخیریت ہوں، متعلقین بھی بعافیت ہیں آپ کا خط موصول ہوا حالات معلوم ہوئے، الحمد للہ کہ یہاں آنے سے آپ کو نفع ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور حضرت کے فیوض و برکات کا اثر ہے ورنہ ہماری صحبت تو اس کا مصداق ہے سہ
محبت طالع ترا طالع کند

الحمد للہ کہ تلاوت کلام پاک حسب معمول ہونے لگی اور انشراح قلب بھی ہے مبارک ہو عمدہ حال ہے، ذکر اسم ذات کے متعلق جو تحریر آپ نے فرمایا ہے اس کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ صرف انشراح قلب پر دھوکہ کھانا بہتر نہیں ہے انشراح قلب گو محمود ہے مگر مقصود نہیں ہے کہ اگر باوجود ترک کسی معمول کے انشراح قلب ہے تو گو یا مقصود حاصل ہے، پھر اسکی طرف سے بے فکر ہو جایا جائے، یہ نہ کیجئے۔ دیکھئے جب زندہ کوئی معمول مقرر کر لیتا ہے تو گو یا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد کر لیتا ہے تو بغیر کسی حذر کے اسکا ترک باعث ناراضی ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کراہت ظاہر فرمائی ہے چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے آپ نے فرمایا یا عَبْدُ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فَلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ ثُمَّ تَنَزَّاهُ (اے عبداللہ تم فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے رات میں عبادت کیا کرتا تھا (یعنی نماز تہجد ادا کرتا تھا) پھر اس کو چھوڑ دیا) ترک کر دینا آئین محبت کے بالکل خلاف ہے۔ دیکھئے حضرت جنیدؒ سے ایسی قوم کی نسبت سوال کیا گیا جو تکالیف شرعیہ یعنی احکام شرعیہ کے اسقاط کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ تکالیف شرعیہ تو وصول کے وسائل تھے اور ہم داصل ہو گئے، اسلئے اب ہم کو ان کی ضرورت ہی کیا ہے حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ داصل ہونے کے دعویٰ میں تو وہ سچے ہیں مگر داصل جہنم ہیں۔ اسی سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ اگر میں ہزار برس تک زندہ رہوں تو بدون عذر شرعی کے (احکام تو بڑی چیز ہیں) اپنے اور آدمی بھی ذرہ برابر کمی نہ کروں اس لفظ پر غور فرمائیے دوسرا واقعہ سنئے! حضرت جنیدؒ ہی سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ تو داصل ہو گئے ہیں اب آپ سبیح کیوں پڑھتے ہیں، فرمایا کہ واہ! اسی کی بدولت تو داصل ہوئے ہیں اب اپنے اسی محبوب کو چھوڑ دیں۔

لہذا جو ادراد پہلے سے مقرر ہیں ان کو وقت نکال کر ادا کرتے رہئے، اسکے بعد فارغ اوقات میں اسکی کوشش کیجئے کہ زبان و قلب سے ذکر جاری رہے۔ آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ حضرتؑ یہ سب کام کے باوجود ذکر و فکر پر بھی لگا گئے ہیں، اس کی حفاظت ضروری ہے اور اس میں کمی سے رنج و تکلیف محسوس ہوتی ہے بہت عمدہ بات ہے رنج و تکلیف کا ہونا ذکر و فکر سے محبت و تعلق ہونے کی دلیل ہے جو کہ باعث ہوتی ہے آگے مزید ترقی کی۔

اس کی قدر کیجئے اور اسکے مقتضا پر عمل بہت ضروری ہے ورنہ اگر یہ آگ بجھ گئی تو پھر لگنی بہت مشکل ہے، از خود لگائے نہیں لگ سکے گی، کیونکہ جس کی توجہ و محبت سے یہ آگ لگی ہے وہ اب روئے زمین پر رہا نہیں، ہم سے ہمیشہ کے لئے جدا ہو گیا، اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رَاجِعُوْنَ اب جو کچھ اس ذات سے ملا ہے اس کی حفاظت جان سے بڑھ کر کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسکی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام محمد بن عفی عنہ

از آستانہ عالیہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی مدظلہ العالی

اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائیں اور آخرت کے درجات عالیہ مرحمت فرمائیں اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں، قارئین کرام سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر صاحبؒ کی اور ترقی درجات کے لئے دعا فرمائیں۔

جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر یہاں پر ترادل بہتا ہے کیونکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے

مال کی قدر اور ہدایات ربانی | مال کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَادْرَءُوا عَنْهَا رُءُوسَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَلَمْ تَكُونُوا أَتَقْوُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
اَسْكُوهُمْ ذُنُوبَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَاِنْ اَسْتَمْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ۔

آیت کی تفسیر سنئے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تیرم بالغ ہو جائیں جس کا مقتضی ان کے مال کا جو تمہارے پاس رکھا ہے ان کو سپرد کر دینا ہے جیسا کہ آگے آتا ہے، لیکن اگر وہ کم عقل ہوں تو تم (ان) کم عقلوں کو اپنے (یعنی ان کے) وہ مال مت دو جن کو خدا نے تعالیٰ نے (اپنے کام کا پیدا کیا ہے کہ ان کو تمہارے (سب کے) لئے مایہ زندگی بنایا ہے) مطلب یہ کہ مال قدر کی چیز ہے اس لئے ان کو ابھی مت دو کیونکہ بیکدری کر کے اڑا دیں گے، البتہ ان مالوں میں (سے) ان کو کھلاتے رہو اور پہناتے رہو اور ان معقول بات کہتے رہو (یعنی ان کی تسلی کرتے رہو کہ مال تمہارا ہے تمہاری خیر خواہی کی وجہ سے ابھی تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا ذرا سمجھ دار ہو جاؤ گے تو تم ہی کو دیدیا جاوے گا اور جب مال سپرد کرنے کے لئے ہوشیاری دیکھنا ضرور ہے تو تم تینوں کو (بالغ بننے سے پہلے ہوشیاری اور تیز داری کی باتوں میں) آزاں کر دو کیونکہ بالغ ہونے کا وقت تو سپردگی مال کا وقت ہے تو آزمائش پہلے سے چاہئے، مثلاً کچھ سودا سلف اس سے منگوالیا اور دیکھا کہ کیسے سلیقہ سے خرید کر لائے یا کوئی چیز فروخت کے لئے دیدی اور دیکھا کہ اس کو کس طرح فروخت کیا، یہاں تک (ان کو آزما یا جائے) کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جاوے (یعنی بالغ ہو جاوے) کیونکہ نکاح کی پوری قابلیت بلوغ سے ہوتی ہے) پھر (بعد بلوغ و آزمائش) اگر ان میں ایک گونہ تمیز دیکھو (یعنی حفاظت و رعایت مصالح مال کا سلیقہ اور انتظام ان میں پاؤ) تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو اور اگر ہنوز سلیقہ یا انتظام نہ معلوم ہو تو چندے اور حوالہ نہ کیا جاوے۔

دیکھئے اس آیت میں سفہاء کو ان کے اموال کے دینے کو بھی منع فرمایا گیا ہے اس معلوم ہوا کہ سفہاء یعنی عدم تمیز مانع تفویض مال ہے خواہ سلیقہ ہی نہ ہو خواہ سلیقہ تو ہو مگر اس سلیقہ سے

وہ کام نہ لیتا ہو یعنی اسطام نہ کرتا ہو بلکہ مال کو اڑاتا ہو۔ لہذا دونوں صورتوں میں مال ابھی نہ دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال قابلِ قدر چیز ہے۔

لفظ قیام کی مختلف تشریحات

پہلے مجھے خیال ہوتا تھا کہ مفسرین قیام کا کیا ترجمہ کرتے ہیں تو دیکھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ مایہ زندگانی فرمایا ہے اور صاحب روح المعانی نے مناط معاش فرمایا اور فرمایا کہ مراد قیام سے مایہ القیام اور مایہ التعلیش ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے مال کو سبب زندگانی اور ذریعہ تعلیش بنایا ہے

اور لفظ قیام میں جیسا کہ ابوالہقار نے فرمایا ہے تین لغات ہیں۔ ایک وہ کہ یہ مصدر ہو دوسرے یہ کہ یہ تباہی جمع قیمت کی ہو اور اس تقدیر پر معنی یہ ہوئے کہ اموال بھی نفوس کے حق میں بمنزلہ قیمت کے ہیں اس لئے کہ ان نفوس کا بقا اموال ہی سے ہے۔ علماء نے اس میں اور بھی لغات ذکر کئے ہیں، چنانچہ فرمایا ہے کہ یہ معنی میں قامت کے ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو تمھاری قامت (یعنی جسم) کے بقا کا سبب بنایا ہے۔

غرض ان تمام قرائنوں میں (آیت میں) اموال کی مدح کی جانب اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مال کی مدح فرما رہے ہیں اور اسکو قابلِ قدر اور ایک ذی خطر چیز قرار دے رہے ہیں، چنانچہ سلف یوں کہا کرتے تھے کہ مال مومن کی ڈھال ہے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مال چھوڑ جاؤں اور اللہ تعالیٰ اس پر مجھ سے حساب فرمائیں یہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس سے کہ میں لوگوں کا دست نگر رہوں۔

مال کی مدح میں اسلاف | عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے تھے کہ درابم و دنیا میں اللہ کے کے استاد اگر امی | خواتیم یعنی ہم، ہیں کہ بذات خود تو نہ کھائے جاتے ہیں اور نہ پئے جاتے ہیں۔ لیکن جب تم انھیں توڑ دو یعنی خرچ کر دو تو وہ تمھاری حاجت پوری کرتے ہیں۔ قیس ابن سعدؓ فرماتے ہیں :- **اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حَمْدًا وَعِبَادَةً لَا تَبْغِيهَا إِلَّا بِعَمَالٍ وَلَا تَجْعَلْ إِلَّا بِمَالٍ** یعنی فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے تعریف والا

سے بقا، اموال، عبادۃ الماحضہ مال، ان ان کیلئے مایہ زندگانی سے سکے اور انسان کی حیثیٰ مادی و معاشرتی کا دار و

اور بزرگی والا بنا دیجئے۔ اور حمد ہوتی ہے نیک کرداری پر اور بزرگی ملتی ہے مال خرچ کرنے سے (پس مجھے آپ خُشنِ افعال (نیک کردار) اور کثیر المال بنا دیجئے) ابو زہرہ سے کہا گیا کہ آپ مال سے کیوں محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کو دنیا سے قریب کر دیتا ہے تو فرمایا کہ ہاں (یہ صحیح ہے مگر) اس نے اگر مجھے دنیا سے قریب کر دیا ہے تو دنیا سے بچا بھی لیا ہے۔

منتور اکلم میں ہے کہ فقر رسوائی ہے اور غنی بزرگی و بڑائی ہے اور حال کی تنگی رذالت ہے اور سوال ذلت ہے۔ چنانچہ سلف کہا کرتے تھے اور لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ تجارت کرو اور کماؤ اس لئے کہ تم ایسے زمانہ میں ہو کہ اگر تم میں سے کوئی شخص محتاج ہو تو سب سے اپنے دین ہی کو کھائے گا

ابو القاسم کہتا ہے

أَجَلُّكَ قَوْمٌ حِينَ صَوَّرَتْ إِلَى الْغِنَى وَكُلُّ عُقْبَى فِي الْعُسْرِ حَبِيلٌ
إِذَا مَالَتِ الدُّنْيَا عَلَى الْمَرْءِ قَبِلَتْ إِلَيْهِ وَمَالٌ لِلنَّاسِ حَيْثُ تَمِيلُ

وَلَيْسَ الْغِنَى إِلَّا غِنَى مَرَّتَيْنِ الْغِنَى

عَشِيَّةَ نَقَرِي أَوْ عِنْدَ آةٍ يُسْبِلُ

یعنی جب تم مال والے ہو جاؤ گے تو تم کو قوم بھی بڑا کر دے گی اس لئے کہ ہر امیر لوگوں کی نگاہوں میں کبیر ہوتا ہے میں حضرات اہل علم سے کہتا ہوں کہ اس پر غور فرمائیں اور جب دنیا کسی انسان کی جانب رخ کرتی ہے تو عام لوگوں کی رغبت اور میلان بھی اسی کی جانب ہو جاتا ہے اور غنی تو وہی ہے جو امیر کی شان کو بڑھائے خواہ ضیافت شام میں یا بخشش کی صبح میں۔

صاحب روح المعانی نے دَارُ قَوْمِهِمْ فِيهَا دَاكُسُوهُمْ کی تفسیر نہایت عجیب و غریب فرمائی ہے، فرماتے ہیں :-

اَمْ اَجْعَلُوْهُمْ اَمْكَانًا لِيُؤْمَرُوْهُمْ وَيَكُوْنُوْهُمْ بِاَنْ تَجْعَلُوْا دَارَ تَرْجُوْا حَقَّقْ تَكُوْنُ لِنَفَقَاتِهِمْ مِنَ الْاَمْرِ بَاحٍ لَا مِنْ صُلْبِ الْمَالِ لِغَلَا يَأْكُلُكَ الْاِنْفَاقُ (مسئلہ روح ۱۷)

یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ "ان کو اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ" تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اموال کو جو تمہارے پاس ہیں، ان کے کھانے کیڑے کا ظرف اور مگناؤ بایں طور کہ اس میں تجارت کرو اور اس مال کو بڑھاؤ تاکہ ان کے نفقات (یعنی نما اور پہننا) نفع میں سے ہو، اصل پونجی سے نہ ہو ورنہ تو یہ اتفاق ان کے اصل مال ہی ٹھا جائے گا۔ پس یہ تو مال کو منطروف بنانا ہوا نہ کہ ظرف، کیونکہ ظرف میں سے کھایا تا ہے ظرف کو نہیں کھایا جاتا۔

یا کی مطلقاً مذمت | دیکھئے علماء کے ان اقوال سے معلوم ہوا کہ دنیا اس درجہ مذموم نہیں
موس شرعیہ کے خلاف ہے جیسا کہ لوگوں نے اس کو سمجھ رکھا ہے۔ اور یہ معلوم ہوا کہ اس
یال کا منشاء نصوص سے جہل اور اسلاف کی تصریحات سے لاعلمی سے

مال کا کھانا اور اس کا جمع رکھنا اور پھر اس کا خرچ کرنا اس دنیا کا ایک اہم مسئلہ
ہے جس پر عقلمار نے بھی ہر زمانہ میں بحث کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو چیز اس درجہ ضروری
ہو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صرف نظر فرما سکتے تھے۔

چنانچہ شریعت نے اس سے بحث فرمائی ہے اور سنت میں بھی اس پر خوب خوب
فتوٰ کو موجود ہے جیسا کہ ہم آگے تفصیل بیان کرتے ہیں، پھر جب کتاب و سنت میں اس پر
فتوٰ کو فرمائی گئی ہے تو حضرات صحابہؓ نے بھی اس مسئلہ سے اعتنا کیا۔

علامہ علی فکری نے اپنی کتاب السیر المہذب میں اس مسئلہ پر اچھی گفتگو فرمائی
ہے، یہاں ہم اس کا کچھ اقتباس نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں دَمَعْنِ الْاِقْتِصَادِ الْقَصْدُ
فِي النَّفَقَةِ وَهُوَ الْعَدَالُ فِيهَا وَالتَّوَسُّطُ بَيْنَ الْاِسْرَافِ وَالتَّقْتِيرِ فَلَا يُجَارِي لِسَانَ
مَنْ هُوَ اَعْنَى اَمْنَهُ فِي اِسْرَافِهِ وَتَبَدُّلُهُ فَيَقَعُ فِي اِسْرَافٍ اِسْتِدَانَةٍ وَلِكَيْلَوْ فَقَدْ
مَعْدَمًا فَيَنْبُدُّهُ كُلُّ مَنْ دَاوَاهُ فَيُبْغِضُهُ كُلُّ مَنْ عَلِمَ امْرُؤًا۔

(علامہ فکری السیر المہذب میں فرماتے ہیں کہ اقتصاد کے معنی ہیں خرچ میں سیاد
روی اختیار کرنا۔ یعنی نہ تو ان اسراف اور فضول خرچی سے گریے اور نہ مصارف
ضروریہ ہی میں کمی کرے۔ پس ان کو چاہیے کہ لائق تعلق مال خرچ کرنے میں اپنے

سے زیادہ مال والے کی ریس نہ کرے، ورنہ تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ یہ شخص قرض کی قید میں گرفتار ہو جائے گا اور بالکل ہی فقیر و محتاج ہو کر رہ جائے گا۔ اس کے بعد یہ حال ہوگا کہ جس شخص کو اس کا حال معلوم ہوگا وہ اس سے نفرت کرے گا اور ہر شخص اپنے پاس سے اسکو در درائے گا۔

اقتصاد کے اصل معنی | آج ہم لوگ اقتصاد، اقتصاد پکارتے ہیں لیکن اس کے معنی شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ تو اسکے متعلق فرما رہے ہیں کہ اقتصاد کے معنی ہیں ”خرچ میں عقل رکھنے کے“ کہ آدمی نہ تو فضول خرچی کرے اور نہ بخل سے کام لے کیونکہ انسان ایسا دوسرے کی ریس میں کرتا ہے حالانکہ اپنے سے زیادہ امیر کے دوش بدوش مال خرچ کرنے میں کوئی کب اچل سکتا ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ قرض کی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا اور آج اگر اچھا خاصا کھانا پیتا ہے تو کل کو فقیر اور محتاج ہو جائے گا جس کا انجام یہ ہوگا کہ جو شخص دیکھے گا دُر دُر ائے گا اور جسے اسکی حرکات کا علم ہوگا وہ اس سے نفرت کرے گا۔ آگے فرماتے ہیں :-

رُبَّمَا أَنْ الْمَرْءَ يَجْهَلُ أَحْوَالَ الزَّمَانِ وَلَا يَأْمَنُ صُورَةَ الْإِكْلَامِ
وَلَا يَكْرِى مَا إِذَا كَانَتْ غَبَطَتْهُ تَدْوِمُ أَوْ بَابَ رِزْقِهِ يَبْقَى مَقْنُونًا
كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعِدَّ لِلْأَيَّامِ قَبْلَ صَوْلِهَا الْيَدِ وَأَنْ يُتَدَارَفَ
الْأَعْسَارَ قَبْلَ الْوُقُوعِ فِيهِ بِأَنْ يَجْمَعَ فِي أَيَّامٍ يَسَارِهِ مَا يَقَادُمُ بِهِ
اعْتِسَارُهُ وَذَلِكَ بِإِقْتِسَادٍ فِي الْمَعِيشَةِ

یعنی انسان چونکہ آنے والے حالات و زمانہ کے تغیرات سے نا آشنا ہوتا ہے، اور زمانہ کب بدل جائے اس کا کچھ اعتبار نہیں، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ آج جو وہ تنگ زمانہ بنا ہوا ہے یا اس پر رزق کا جو دروازہ کھلا ہوا ہے تو کل کو بھی وہ باقی رہے گا یا نہیں (غرض جب حال یہ ہے، تو اس پر لازم ہے کہ ایام مصیبت آنے سے پہلے اسکی تیاری کر رکھے اور تنگ دستی میں پڑنے سے پہلے اس کے دفعیہ کا سامان کر لے، جس کی صورت یہ ہے کہ فراخی اور خوش حالی کے زمانہ میں کچھ پس انداز کر لے جسکے

یعنی ملکی اور پریشانی کا مقابلہ آسان ہو اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں معیشت میں اتنا نقص
بدولت وقوع پذیر ہو سکتی ہیں۔
نہ روی اور اسکے اصول آگے فرماتے ہیں:-

(وقد ورد هذا المعنى في الحديث الشريف وهو قوله صلى الله
عليه وسلم رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً كَسَبَتْ لِحْيًا وَانْفَقَ قَصْدًا وَقَدَّمَ
فَضْلًا لِيَوْمٍ فَقْرِهِ وَحَاجَتِهِ)

”یعنی یہ معنوں حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
ہے کہ اللہ رحم کرے اس شخص پر جو طیب کا کسب کرے یعنی رزق حلال کماے اور
اعتدال و میانہ روی کے ساتھ اس کو خرچ کرے۔ یعنی یہ بخل کرے نہ فضول خرچی
کے اور حوائج ضروریہ سے جو خرچ رہے اسکو وقت ضرورت کے لئے اٹھائے مثلاً بڑھاپے
کے زمانہ کے لئے اس لئے کہ غالب احوال میں وہ فقر و حاجت کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس
حدیث کو نقل کر کے علامہ علی فکری فرماتے ہیں کہ:-

(فَمَا أَحْسَنَ هَذَا الْأَدَبَ الشَّرْعِيَّ وَمَا أَشَدَّ حَاجَةَ النَّاسِ إِلَيْهِ
عَلَى اخْتِلَافِ طَبَقَاتِهِمْ وَأَدْوَارِهِمْ وَأَطْوَالِهِمْ)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے متعلق جو یہ آداب شرعی تعلیم فرمایا ہے بہت ہی
فوب ہے اور ہر جگہ ہر طبقہ کے لوگ اور ہر زمانہ کے لوگ اسکے محتاج ہیں، آگے لکھتے ہیں کہ

(وَالْإِقْتَصَادُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ الَّتِي عَلَّمَنَا إِيَّاهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ
مِنَ الْوُجِبَاتِ الشَّخْصِيَّةِ الَّتِي يَسْتَبْعِي أَنْ يُرَاعِيَهَا الْإِنْسَانُ
فِي وَاجِبِ الْكَسْبِ مِنَ الْبِجَارَةِ وَالزَّرَاعَةِ وَالصَّنَاعَةِ)

یعنی اقتصاد کی یہ صورت جسکی شارع حکیم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے مجملہ واجبات شخصہ
کے ہے جس کا لحاظ ہر انسان کو اپنے کسب واجب میں خواہ وہ تجارت ہو یا زراعت
و صنعت ہو ضروری ہے۔

میانہ روی فضائل و برکات کا آیا و افاد کی روشنی میں | اسکے بعد مؤلف نے اقتصاد یعنی اعتدال

فی النفقہ کے اثبات میں کتاب و سنت و اسلاف امت کے اقوال نقل فرمائے ہیں۔
میں سے بعض یہ ہیں :-

(۱) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَبْذُرُوا آيَاتِ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ط

(۲) وَقَالَ تَعَالَى وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝

(۳) وَقَالَ تَعَالَى وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَهُوَ مَلُومًا مَحْسُورًا ۝

(۱) اور بے موقع مت اڑانا بیشک بے موقع اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ (۲) اور وہ جب خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگ کرتے ہیں اور ان کا خرچ کرنا اسکے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔

(۳) اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی سے باندھ لینا چاہئے اور نہ بالکل ہی کھو لینا چاہئے ورنہ الزام خوردہ ہی دست ہو کر بیٹھ جاوے گا۔

(۱) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اقْتَصَدَ اَعْنَاهُ اللَّهُ وَمَنْ بَذَرَ افْقَرُ اللَّهُ ۝

یعنی جس شخص نے میانہ روی سے کام لیا اللہ تعالیٰ اسکو غنی بنا دے گا اور جس نے فضول خرچی کی اللہ تعالیٰ اسکو فقیر بنا دیں گے۔

(۲) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا عَالَ مِنْ اقْتَصَدَ ۝

”یعنی جس نے میانہ روی اختیار کی وہ نہ کبھی فقیر ہوگا اور نہ محتاج“

(۳) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْاِقْتِصَادُ فِي النِّفَقَةِ لَصِفُ الْمُعِيشَةِ ۝

”یعنی خرچ میں انتظام اور اعتدال رکھنا آدمی معیشت (کمائی) ہے۔“

اکابر صحابہ کے ارشادات | وَقَالَ الْبُزْجَرِيُّ الصِّدْقُ إِلَىٰ رَأْيِ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِ يُفْقَهُونَ رِثَقَ آيَاتِهِ فِي يَوْمٍ أَحَدٍ ”یعنی میں ان گھروالوں کو ناپسند کرتا ہوں

جو چند دنوں کی روزی ایک ہی دن میں ختم کر دیں۔

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْقَصْدَ
وَالْتَقْدِيرَ وَيَكْرَهُ الشَّرَفَ وَالشُّبُهَاتِ-

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میاں روئی اور حساب کتاب سے
خروج کرنے کو پسند فرماتے ہیں اور اسراف و فضول خرچی کو ناپسند فرماتے ہیں۔“

وَقَالَ عَلِيُّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ دَعِ الْإِسْرَافَ مُقْتَصِدًا وَادْكُرْنِي الْيَوْمَ
عَدًّا “ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ فضول خرچی چھوڑ دو اور میرا نہ روئی
اختیار کرو اور کل کی فکر و انتظام آج ہی سے کر رکھو۔“

وَقَالَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حُسْنُ التَّقْدِيرِ يَضْفُفُ الْكَسْبَ.

”حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمدگی کے ساتھ خرچ کرنا واقعی کمائی ہے
اور اسی پر ان کی حسن معیشت کا دار و مدار ہے۔“

وَقَالَ أَحَدُ عُلَمَاءِ الْاِقْتِسَادِ: مَنْ رَبَّى ابْنَهُ عَلَى الْاِقْتِسَادِ افَادَهُ
اَكْثَرَ مِمَّا يَتَمَلَّكُ فِيهِ مَرْوَةٌ وَافِرَةٌ-

”ماہر اقتصادیات علماء میں سے کسی عالم کا مقولہ ہے کہ جس نے اپنے اولاد کی پرورش اقتصاد
پر کی یعنی اسے اقتصاد کھایا تو اس نے اسکو کہیں زیادہ نفع پہنچایا اس سے کہ اس کے لئے
بہت زیادہ مال چھوڑ جاتا۔“

آخر میں مولف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

وَصَفْوَةُ الْقَوْلِ أَنَّ الْاِقْتِسَادَ وَاسْتِقْصَالَ شَيْءٍ مِنَ النِّفَقَةِ
إِسَاسُ التَّوْبَةِ الْمَنْزِلِيَّةِ مِنْ أَوَّلِ وَاجِبَاتِ الشَّخْصِيَّةِ وَهُوَ
الْمُلْجَأُ الْأُمِينُ الَّذِي يُلْجَأُ إِلَيْهِ أَرْبَابُ الْأَنْسَاءِ فَيَجِدُونَ
فِيهِ الْهَدْيَ وَالرَّاحَةَ وَالسُّرُورَ وَخَرِيقَةَ التَّمَتُّعِ بِالنَّعِيمِ وَ
الْخَيْرَاتِ الَّتِي أَفَاضَهَا الْحَاقِقُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ-

زَجْرُ الْعَوَامِ

گناہ بے لذت

— مصنفہ —

مفتی اعظمِ اہلِ حق حضرت مولانا محمد شفیع صاحبِ قدس سرہ

اس میں ایسے تمام گناہوں کی فہرست اور ان کے متعلق احکامات
ہیں جنکے کرنے میں نہ کوئی دنیاوی نفع ہی ہے اور نہ کوئی لذت

— ناشر —

دفتر رسالہ وصیتِ العرفان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذين اصطفى
 الباعداً! آجکل زمان نبوت سے بعد اور قیامت کے قرب کی وجہ سے کفر و
 شرک اور الحاد و زندقہ، بے دینی بے عملی کا دور دورہ ہے، گناہوں سے بچنا اور
 دین پر قائم رہنا حدیث کی پیشین گوئی کے مطابق ایسا مشکل ہو گیا ہے جیسے انگارے
 کو باتھ میں تھامنا۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد کو تو اس کی فکر ہی نہ رہی کہ جو کام وہ
 کر رہے ہیں وہ گناہ ہے یا ثواب، حلال ہے یا حرام، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے
 ہیں یا ناراض۔ اب جو کچھ خدا کے بندے اس کی فکر کرنے والے رہ گئے ہیں ان کے لئے
 اور بھی دنیا کی فتناتنگ ہو گئی۔ انفرادی گناہوں سے کسی طرح جان بچا بھی لیں تو جتنا
 گناہ جو زراعت، تجارت، ملازمت وغیرہ معاش کے کل شعبوں پر چھائے ہوئے ہیں ان سے کس طرح
 بچیں کہ ان سب میں اول تو غیر مسلموں سے سابقہ ہے اور جو کہیں قیمت سے ملنا بھی ہو
 تو وہی دین سے آزاد، بے فکر، حلال و حرام کی بحث کو تنگ نظری قرار دینے والے فانی اللہ
 المشتکی وَاِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ اور غضب یہ ہے کہ اپنی بے فکری و بے پروائی کے
 لائے ہوئے اس نتیجہ بد کو بہت سے لوگ یہ کہنے لگے کہ دین اسلام اور شریعت پر عمل کرنا ہی
 سخت دشوار ہے، حالانکہ اگر ذرا بھی غور کریں تو معلوم ہو کہ شریعت اسلام میں نہ کوئی تنگی ہے
 نہ دشواری بلکہ دنیا کے تمام مذاہب سے زیادہ معاشی آسانیاں اس میں ہیں، البتہ جب کسی
 چیز کا رواج ہی نہ ہے اور اس پر عمل کرنے والے بہت کم رہ جا دیں تو آسان آسان
 چیز مشکل ہو جاتی ہے۔ ٹوپی اور پاجامہ پہننا کس قدر آسان ہے لیکن اگر کسی خطہ
 ملک میں یہ چیزیں متروک ہو جاویں، سب تنگ سر، دھوٹی پہنندہ رہیں گے عبادی
 ہو جا دیں تو ٹوپی اور پاجامہ کا بنانا اور بنوانا ایک مستقل مہم ہو جائے گی، روٹی پکانا
 اور کھانا کس قدر سہل اور ضروریات زندگی میں شامل ہے لیکن کسی جگہ اس کا مطلق

رواج ہے، سب چاول کھانے لگیں وہاں دیکھئے کہ روٹی پکانا اور کھانا کس قدر دشوار ہو جائے گا۔

یہی حال دینی امور کا بھنا چاہئے۔ اول تو غیر مسلموں کی اکثریت سے مسلمانوں کیلئے بہت سی دشواریاں محال و حرام کے معاملہ میں پیدا ہو جانا طبعی امر تھا مگر مسلمان ادب و اقلیت کے بھی اگر مذہبی حدود و قیود کے پابند ہوتے تب بھی قوی امید تھی کہ بہت سے معاملات میں کوئی اشکال نہ رہتا۔ آخر آج اسی لامذہبی کے دد میں یورپ جیسے لائڈ ملک بہت سی دواؤں کے یسبل میں ہندوؤں کی رعایت سے یہ لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ اس دوا میں کوئی حیوانی جزو شامل نہیں، یہ کیوں؟ اس لئے نہیں کہ کارخانہ داروں کو ہندو مذہب سے کوئی ہمدردی یا خوش اعتقادی کا تعلق ہے بلکہ صرف اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہندو عوام حیوانی اجزاء سے پرہیز کرتے ہیں۔

مگر میں آج تک کسی یسبل میں یہ نظر نہیں پڑا کہ اس دوا میں شراب یا اسپرٹ شامل نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں کی غفلت و بے پروائی نے ان کے سامنے ایسا ثبوت پیش نہ کیا کہ مسلمان قوم اس سے پرہیز کرتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ تنگی اور دشواری سب ہماری غفلت و بے پروائی کا نتیجہ ہے، سب مسلمان دینی امور کے پابند ہو جائیں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب سہل ہو جائیں اور گناہوں سے بچنا طبعی امر ہو جاوے، مگر کس سے کہیں اور کون سے بات بے کساں نشوونما پائے نہال معنی کس زیں پر دل پر جوش کی بدلی ہے

بہر حال ایک طرف تو گناہوں کے طوفان امنڈ رہے ہیں، عالم کی فضا اہل دین و دینت کے لئے ناسازگار ہو رہی ہے، دوسری طرف انہیں اعمال بد کے نتائج قحط و زلزلہ و ہوا و قتل و غارت و ذلت کی صورت میں مسلمانوں پر مسلط ہیں اور اصلاح کی کوشش صد اصرار اور رائیگاں نظر آتی ہے محض اس لئے کہ فلاں کام گناہ ہے، کوئی شخص اپنی ذاتی خواہش کو ترک کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ لا انا و الله۔

س لے ب۔ باریہ خیال آیا کہ بہت سے ایسے گناہ بھی ہیں جن میں ہم محض غفلت و کوتاہی

سے مبتلا ہیں، نہ ان سے کوئی دنیوی مفاد و خواہش متعلق ہے، نہ ان کے چھوڑنے میں کوئی ادنیٰ تکلیف و مشقت ہے۔ ان میں صرف اسکی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو اسکے گناہوں سے بچانے کا حکم ہو جائے اور اسکے چھوڑنے کا ارادہ کر لیں۔

اس وقت ایسے ہی بے لذت گناہوں کی ایک فہرست مع ان کے وبالِ عظیم اور وعیدِ شدید کے اس رسالہ میں لکھی جاتی ہے تاکہ مسلمان کم از کم ان گناہوں سے تو بچ جائیں، سب گناہوں سے نجات نہ ہو تو کم از کم تعلیل ہی ہو جاوے اور یہ بھی بعید نہیں کہ ان گناہوں کے چھوڑنے کی برکت سے دوسرے گناہوں کے چھوڑنے کی بھی ہمت اور توفیق ہو جاوے کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص ہمارے دین کی پیروی کی کچھ بھی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کے لئے باقی دین کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اور بعض سلف کا ارشاد ہے اِنَّ مِنْ جَزَاءِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةَ بَعْدَهَا سِکِی کی

ایک جزا یہ بھی ہے کہ اس کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے،

وَبَيِّدِ الشُّؤْفِيقُ وَالْأَحْوَالُ بِرَأْفَتِهِ (اللہ پاک)

محمد شفیع عفا اللہ عنہ

مقدمہ

گناہوں کی پوری فرست پر نظر ڈالی جاوے تو ایک حیثیت سے ہر گناہ بے لذت ہے کیونکہ جس آئی فانی لذت کے تحت میں شدید و شدید عذاب اور ناقابل برداشت کالیف مستور ہوں وہ کسی عاقل مبصر کے نزدیک لذت نہیں کہلا سکتی، جس علوے میں ہر قاتل ملا ہو اسکو کوئی دانش مند لذت نہیں کہہ سکتا، جس چوری اور ڈاکہ پر عمر قید اسولی کا تختہ نتیجہ میں ملتا ہو اس کو کوئی عاقبت اندیش لذت و مسرت کی چیز نہیں سمجھ سکتا۔

لیکن ان چیزوں کو بے لذت سمجھنا تو عاقل اور انجام میں انسان کا کام ہے، انجان بچہ سانپ یا آگ کو خوبصورت چیز سمجھ کر ہاتھ میں لے سکتا ہے اور اسکو مرغوب چیز کہہ سکتا ہے۔ اسی طرح انجام و عواقب سے غفلت برتتے والے انسان بد مذکورہ جرائم کو لذت کی چیز سمجھ سکتے ہیں، اسی طرح قبر و حشر کے عذاب و ثواب سے غافل یا بے فکرے انسان ہمت سے گناہوں کو لذت کہہ سکتے ہیں، اس لئے اس رسالہ میں ان سب کو نہیں لکھا گیا، بلکہ دو قسم کے گناہوں کی فرست اسیں جمع کی گئی ہے۔ ایک تو وہ جن میں کسی بے حس، بد مذاقی کو بھی کوئی حظ اور لذت نہیں، دوسرے وہ جن میں اگرچہ حقیقتہً کوئی لذت نہیں ہے مگر بعض وگ اپنی بد مذاقی اور بے حسی کے سبب ان میں کچھ لذت و حظ محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو چور ڈیس تو دنیا کی کسی ادنیٰ سی ضرورت و خواہش میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ گناہ یہ ہیں،

اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق کامل عطا فرمادیں

وَاللّٰهُ اَلْمَوْفِیُّ وَالْمُعِیْنُ

۱۔ لایعنی (فضول و بے فائدہ کام یا کلام

انسان جتنے کام یا کلام کرتا ہے بظاہر اسکی تین قسمیں ہیں۔ ایک مفید جس میں کوئی فائدہ دین یا دنیا کا ہو۔ مضر جس میں دین یا دنیا کا کوئی نقصان ہو۔ نہ مفید نہ مضر جس میں نہ کوئی فائدہ ہو نہ نقصان۔ اسی تیسری قسم کو حدیث میں لایعنی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن جب ذرا غور سے کام لیا جاوے تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تیسری قسم بھی درحقیقت دوسری قسم یعنی مضر میں داخل ہے کیونکہ وہ وقت جو ایسے کام یا کلام میں صرف کیا گیا اگر اس میں ایک دفعہ سُبحان اللہ کہہ لیتا تو میزانِ عمل کا آدھا بڑھ جاتا۔ کوئی اور مفید کام کرتا تو کُنُزِ کافرانہ اور نجاتِ آخرت کا ذریعہ یا کم از کم دنیا کی ضرورتوں سے بے فکری کا سبب بنتا۔ اس وقت عزیزِ کوئے فائدہ کام یا کلام میں صرف کرنا ایسے جیسے سیلاب اختیار دیا جائے کہ پہلے ایک خزانہ جو بات اور سونے چاندی کا لے لیا، ایک مٹی کا ڈھیلہ، وہ زبردست بجائے مٹی کا ڈھیلہ اٹھانے کو اختیار کر لے جس کی خسارہ عظیمہ اور نقصان ہونا ظاہر ہے۔ اسی لئے بعض روایات حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور ساری مجلس میں اللہ کا کوئی ذکر نہ کرے، قیامت کے روز یہ مجلس اس کے لئے رحمت و ندامت ہوگی۔

وہ علم جبل ہے جو دکھائے نہ راہ دو مجلسِ ود ہے وبالِ جہاں یا دخی نہ ہو
ہر دم از غم گرامی ہست گنج بے بدل میر و دگر خجیں ہر لحظہ بیکار آہ آدا
اسی لئے لایعنی کام اور کلام اور بے فائدہ مجلسِ احباب کو اہل بعیت نے گناہوں کی فہرست میں داخل کیا ہے، اور بعض روایات حدیث سے بھی اسکی تائید ملتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "انسان کا اسلام درست و صحیح کی ایک علامت یہ ہے کہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے"۔ روایتِ ترمذی و ابن ماجہ میں ہے "اد۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کعب بن عجرہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو بے فائدہ کاموں سے روک دیا ہے، تو آپ نے فرمایا "اے عجرہؓ، یہ تو بے فائدہ کام ہیں، لیکن اگر اس میں اللہ کا ذکر ہو تو وہ فائدہ مند ہے"۔

ہوئے ہیں، عوام سے لے کر خواص تک ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیت میں ان کا حرام ہونا صاف مذکور ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ لِمَنْ هَمَزَ لُحْمَ زَوْجَةٍ يَئِي خِرَالِي بِهِنَّ بِرُطْنَةٍ دِينَ عِيبَ يَحْنُ دَالِ كَ لَئِ. اور آیت کریمہ يَا ذِي الْقُرْبَىٰ إِنَّكَ أَكْبَرُ الْأَحْصَاءِ (ہائے جاری کم بختی! اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بے قلمبند کئے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوٹا نہ بڑا گناہ) کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ صغیر سے مراد کسی انسان پر استہزاء سے تنہم کرنا، اور کبیرہ سے اس پر قہقہہ لگانا ہے

اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کسی انسان کی نقل اتاری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے تو کوئی بڑی سے بڑی دولت بھی کسی کی نقل اتارنے پر ملے تو بھی میں کبھی نہ اتاروں (ابوداؤد، ترمذی، تخریج احیاء) اس میں اشارہ اس کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ ایسا بے لذت اور فضول ہے کہ اس میں کوئی دنیوی فائدہ بھی نہیں اور بالفرض کوئی فائدہ ہوتا بھی جب بھی اس کے پاس نہ جانا چاہئے تھا

اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسرے لوگوں کا استہزاء کرتے ہیں (مذاق اڑاتے ہیں) آخرت میں ان لوگوں کے لئے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور اس کی طرف بلایا جائے گا، جب وہ سرکتا سکتا ہوا وہاں تک پہنچے گا تو بند کر دیا جائے گا، پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور اس کی طرف بلایا جائے گا جب وہاں تک پہنچے گا تو بند کر دیا جائے گا، اسی طرح ہر جنت کے دروازے کھولے اور بند کئے جاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ مایوس ہو جائے گا، اور بلانے پر بھی دروازہ جنت کی طرف نہ جائے گا (رواہ البیہقی مرسلًا ترغیب للہندی)

ایک شخص کی ریح آواز کے ساتھ خارج ہو گئی، لوگ سننے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں اس پر زجر و تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ جو کام تم سب خود بھی کرتے ہو اس پر کیوں مہنت

اس کے بعد انھوں نے والد کی تعزیت کیلئے ایک مسل بنائی اور اسکے لئے ایک میعاد مقرر کی، جو شخص اس میعاد میں تعزیت کے لئے آتا رہا اسکی باتیں سننے رہے اور مسل میں درج کرتے رہے، ان کے یہاں ہر بات کیلئے مسل تیار ہوتی تھی، جب میعاد گزر گئی تو مسل داخل دفتر کر دی، اسکے بعد کوئی شخص آیا اور تعزیت کے الفاظ شروع کئے، اسکو پہلے ہی روک دیا کہ شاید آپ والد صاحب کی تعزیت کرنا چاہتے ہیں، اس نے کہا ہاں! کہنے لگے کہ تعزیت کی مسل داخل دفتر ہو چکی ہے، اب میں اس کو نہیں سنا چاہتا کہ وہ بات کیجئے وہ غریب اپنا سامنہ لیکر رہ گیا۔

خیر یہ طریقہ اچھا ہوا یا نہ ہو مگر اس کا منشا ضرور اچھا تھا کہ غم کا تذکرہ ہمیشہ نہ ہونا چاہئے بلکہ اسکے لئے میعاد مقرر ہونا چاہئے۔ اور میعاد کے اندر بھی تعزیت اس طرح کرنا چاہئے جس سے غمزدہ کو تسلی ہو نہ یہ کہ اور غم تازہ ہو، مگر بد تہذیبی کے ساتھ بھی تعزیت نہ کرے جیسے ایک ضامن نے بیٹے کی وفات پر کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ خدا آپ کو نعم البدل دے۔ اس نے یہی جملہ یاد کر لیا، پھر کسی کا باپ مرا تو آپ نے اسکو بھی اسی جملہ سے تعزیت کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نعم البدل عطا فرمائے۔ وہ جھلا گیا کہ میری ماں کو ختم کرانے آیا ہے، اسی طرح ایک اہلکار کی ماں مر گئی اس کو بہت غم تھا، ایک دیہاتی آیا لوگوں سے پوچھا آدمی کیوں جمع ہیں، ایک معزہ تھا کہنے لگا امیروں کے چوچلے ہیں میاں کی اونٹنی مر گئی، اس کا ایک بکھرے ہوئے لیا، کہنے لگا دیکھو میں ٹھیک کر دوں گا، آپ آئے اور اس طرح تعزیت کی کہ میاں سسری مر گئی مر گئی غم کا ہے کا، تو جس طرح اس نے بے تحقیق بد تہذیبی کی، ایسی بد تہذیبی ابھی نہیں،

غرض صوفیہ نے تمام امراض باطنہ کے علاج کا سہل سے سہل طریقہ تجویز کیا ہے جو علم اخلاق کی کتابوں میں مدون ہے۔ اخلاق میں صوفیہ نے بہت کتبیں لکھی ہیں، امام غزالی کی کتابیں سب سے زیادہ اسکی حامل ہیں، مگر احیاء العلوم طویل بہت ہے۔ اب احمد رضا ابنی علوم کے طفیل چھوٹے چھوٹے اساتذہ چھپ گئے ہیں وہ اس کے لئے کافی ہیں، یہ تو رابطوں کے متعلق بیان تھا۔

تعلیمی شرعی | آگے ارشاد ہے **وَالْعَوْدُ لِلّٰہِ** یعنی خدا سے ڈرو یہ تکمیل ہے مضمون سابق کی کیونکہ اگر خدا کا خوف نہ ہو تو نہ مرابط ہو گا نہ مشارطہ نہ معاہدہ نہ محاسبہ، ان سب کی بنیاد خدا کا خوف ہی

ہے، پس **وَاتَّقُوا اللَّهَ** اس لئے بڑھایا کہ مدار ان سب اعمال کا اسی پر ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب تقویٰ سب اعمال کی بنیاد ہے تو پھر **وَاتَّقُوا اللَّهَ** کو مقدم کرنا چاہئے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تقویٰ شرعی مراد ہے اور تقویٰ شرعی وہ ہے کہ خون خدا کے ساتھ عمل بھی ہو، اگر عمل نہ ہو محض خوف ہی ہو وہ تقویٰ شرعی نہ ہوگا۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ایسی عظمت ان اعمال ہی سے قلب میں پیدا ہوتی ہے، پس یہ تقویٰ اعمال کا اثر ہوا اسلئے **وَاتَّقُوا اللَّهَ** کو مؤثر کیا گیا۔ حاصل یہ ہوا کہ ان اعمال سے جو عظمت حق تعالیٰ قلب میں پیدا ہوگی اس کا استعمار رکھو تو یہ اعمال بہل ہو جائیں گے۔ پس تقویٰ ان اعمال کا نتیجہ بھی ہے اور ان کو بہل کرنے والا بھی ہے۔

اب میں یہاں بناسبت مقام تقویٰ کے متعلق ایک اشکال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ ترجمہ دیکھنے والے ذرا اس کا حل کریں، وہ یہ کہ **هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ** (قرآن کریم راہ بتلانے والا ہے ڈرنے والوں کو) پر اشکال وار دہوتا ہے کہ اس میں تو تحصیل حاصل ہے، جو لوگ پہلے سے متقی ہیں ان کو تو ہدایت حاصل ہے پھر ان کے واسطے ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں تقویٰ لغوی مراد ہے یعنی مسرت آن ان لوگوں کے واسطے ہدایت ہے جن کے دل میں خدا کا خوف ہو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مان لیا کہ تقویٰ شرعی ہی مراد ہے اور یہی مدار تھا اشکال کا کہ تقویٰ شرعی کے بعد ہدایت کے کیا معنی، ہدایت تو ایسے شخص کو پہلے ہی سے حاصل ہے، پس اس معنی کو تسلیم کر کے دوسرا جواب دیا جاسکتا ہے۔

ایک بار ہر دوئی میں ایک مولوی صاحب کو چند جہل میمنوں نے اس اشکال سے پریشان کر رکھا تھا اور وہ اسکو تسلیم کر رہے تھے کہ مراد تقویٰ شرعی ہی ہے، مگر اشکال کو حل نہ کر سکے تھے، میں بھی اس جلسہ میں آگیا اور میں نے اسی کی تائید کی تاکہ مولوی صاحب کی بات نیچے نہ ہو مگر اس اشکال کو بہل عنوان سے حل کر دیا جس سے سامعین کا شبہ زائل ہو گیا، وہ عنوان یہ تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ **هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ** ایسا ہے جیسے آپ لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ کورس بنی اسے کا ہے، تو آپ بتلائیے کہ اس قول کے کیا معنی ہیں، کیا یہ مطلب ہے کہ اس کو وہ طریقہ ہے جو بنی اسے ہو چکا ہے لگے نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ کورس ایسا ہے کہ جو اس کو پڑھ لے گا

وہ بی اے ہو جائے گا۔ میں نے کہا پس یہی مطلب اس کا ہے کہ یہ قرآن متقین کے واسطے ہدایت ہے یعنی جو اس پر عمل کرے گا وہ متقی بن جائے گا۔ اس تقریر سے وہ مولوی صاحب بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ اس معنوں کی تعبیر کرنا چاہتے تھے مگر قادر نہ تھے، میری تعبیر سنا کر انکی خوشی کی کچھ حد نہ رہی، اور یہ جواب میرا گھڑا ہوا نہیں بلکہ منقول ہے۔ جلالین میں الصَّابِرُ اِلَى الشَّقْوَى (یعنی ہدایت ہے تقویٰ کی طرف متوجہ ہونے والوں کیلئے) سے اسی طرف اشارہ کیا کہ قرآن کے ذریعہ سے لوگ تقویٰ کے درجہ کو پہنچ جاتے ہیں مگر لوگ جلالین پڑھنے پڑھا تو ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔

ترغیب فلاح | اس کے بعد ارشاد ہے تَعْلَمُوْا تَقْلَحُوْنَ (تاکہ تم پورے کامیاب ہو جاؤ) اس پر ترغیب ہے کیونکہ سہولتِ عمل میں دو ہی چیزوں کو زیادہ دخل ہے۔ ایک ترہیب کی دوسری ترغیب کو۔ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ میں ترہیب تھی۔ اس جملہ میں ترغیب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام اعمال مذکور کو سہل فرما دیا ہے اور اسکی اس واسطے ضرورت تھی کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے دو طرح کا ہے۔ ایک محکومیت کا ایک محبت کا۔ محکومیت کا مقتضا تو یہ ہے کہ تسہیل اعمال کا طریقہ نہ بتلایا جائے کیونکہ خود محکوم ہونا وجوب امتثال کے لئے کافی ہے مگر محبت کا مقتضا یہ ہے کہ تسہیل کا طریقہ بھی بتلادیا جائے کیونکہ محبت خاص رعایت کو مقتضی ہوتی ہے خواہ حاکم کی جانب میں محبت ہو خواہ محکوم کی جانب میں۔ اور دونوں طرف ہو تو نور علی نور۔ پھر اس کی دو صورتیں تھیں، ایک یہ کہ ترغیب کے لئے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے کسی وصف کی طرف متوجہ فرماتے مثالوں فرماتے کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کو ہمارے وصف کی طرف متوجہ کیا جائے، یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت اختیار فرمائی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف تو ہم سے غائب ہیں اور اپنے اوصاف کو ہم زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔

فلاح دمرتی | ترغیب کے موقع پر یہ فرمانا کہ تم کو ان اعمال سے یہ وصف حاصل ہو جائے گا زیادہ مؤثر ہے اس لئے ارشاد فرماتے ہیں کہ امید ہے تم کو ان اعمال سے فلاح حاصل ہو جائے گی اس کو ہم جلدی سمجھ لیں گے، کیونکہ فلاح ہمارا وصف ہے، پھر یہاں فلاح مطلق ہے جو فلاح دنیا و آخرت دونوں کو شامل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی فلاح کا طریقہ بھی یہی ہے

۱۔ اعمال شرعہ کا اہتمام کیا جائے، مگر آجکل لیڈروں نے فلاح دنیا کے طریقے کچھ اور سوچے ہیں، یہ وہ صورت اختیار کرتے ہیں جو یورپ نے اور غیر اقوام نے اختیار کی ہے، یہ نہیں کہتا کہ وہ تدبیریں فلاح دنیا میں مؤثر نہیں، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ مسلمانوں کی واسطے مفید نہیں، کیونکہ مسلمانوں میں ان تدابیر کی تاثیر سے ایک مانع موجود ہے وہ کیا؟ معصیت خدا کی نافرمانی۔ اور یہ مانع کفار میں نہیں ہے، کیونکہ وہ مکلف بالفروع نہیں، وہ تو صرف ایمان کے مکلف ہیں۔ ان کو کفر ہی کا عذاب ایسا سخت ہو گا جس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں بقیہ اعمال کی بابت نہ ان سے باز پرس ہے نہ ان پر کوئی سزا ہے۔ اور مسلمانوں سے کفر کا عذاب تو ہٹا ہوا ہے۔ کیونکہ محمد اللہ وہ دولت ایمان سے مشرف ہیں، اس لئے ان کے اعمال پر باز پرس و گرفت ہوتی ہے۔ جب یہ ایسے طریقے فلاح دنیا کے لئے اختیار کرتے ہیں جو خدا کے حکم کے خلاف ہیں تو ان کو کامیابی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان تدابیر کے اثر کو زائل کر دیتے ہیں تاکہ دنیا ہی میں مخالفت کی سزا بھگت لیں۔ پس ان کی اور کفار کی ایسی مثال ہے جیسے ٹوپی اور جوتہ کہ ٹوپی میں نجاست لگ جائے تو فوراً پھینک دی جاتی ہے اور اچھی طرح پاک کرنے کے بعد اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور جوتہ میں ناپاکی لگ جائے تو اس کو پھینکتے نہیں ہیں، بلکہ رگڑ کر کام میں لے آتے ہیں۔ تو جس طرح ہر چیز کے پاک کرنے کا طریقہ مختلف ہے اسی طرح ہر قوم کی فلاح و ترقی کا طریقہ الگ ہے۔

اندھا دھند تقلید | یہ ضروری نہیں کہ جو طریقہ ایک قوم کو نافع ہو، وہ سب کو نافع ہو۔ اور اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ تدابیر ہم کو بھی نافع ہیں، تب بھی ہم کو تو احکام الہیہ کا اتباع لازم ہے۔ اور ان تدابیر غیر مشروعہ کا اختیار کرنا جائز نہیں۔ کیا شراب اور قمار و سود میں نفع نہیں؟ ضرور ہے، خود نص میں ارشاد ہے **كُلْ مِنْ ثَمَرِهَا اِذَا كَانَ مِنْ ثَمَرِهَا**، مگر اس نفع کو لیکر کیا کہہ دیجئے کہ ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کیلئے فائدہ ہے ہی نہیں، مگر اس نفع کو لیکر کیا کریں جس کے ساتھ خدا کا غضب بھی ملا ہوا ہے، اسلئے مسلمانوں کو دہی تدابیر اختیار کرنا چاہئیں۔ جو شریعت کے موافق ہوں، اسکی یہی صورت ہے کہ عمل کا اہتمام کیا جائے اب لیڈر تدابیر تو خلاف شرع کرتے ہیں اور علماء کی شکایت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ

مل کر کام نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ اعمال غیر مشروعہ میں تو شرکت کر ہی نہیں سکتے، اگر یہ اعمال مشروعہ بھی ہوں تب بھی ان کی یہ شکایت صحیح نہ تھی، کیونکہ مل کر کام کرنے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ سب کے سب ایک ہی کام کو پسٹ جائیں بلکہ اسکے معنی یہ ہیں کہ کام تقسیم کر دیئے جائیں جیسے لوہار، بڑھئی، معمار، مزدور سب مل کر مکان بناتے ہیں، اس کے یہ معنی ٹھوڑا ہی ہیں کہ ہر اینٹ کو لوہار بھی ہاتھ لگائے بڑھئی بھی ہاتھ لگائے، بلکہ اپنے اپنے کام کو ہر ایک الگ کر رہا ہے، پھر نتیجہ مجموعہ پر مرتب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر لپٹڈ شریعت کے موافق بھی تدابیر کریں تب بھی علماء کا یہ کام نہیں کہ وہ ان تدابیر میں غلطی نہ لیں، بلکہ یہ کام عوام کا ہے یا لیڈروں کا۔ علماء کا کام یہ ہے کہ جو تدبیر تم کرنا چاہو اول علماء سے استفادہ کرو کہ یہ کام جائز بھی ہے یا نہیں وہ متعلق حکم شرعی بتا دیں گے تم اس پر عمل کرو۔ تمام تمدن اقوام کا یہی طریقہ ہے کہ ان کے یہاں علمی محکمہ الگ ہوتا ہے علمی محکمہ الگ ہوتا ہے، یہ نہیں کیا جاتا کہ ایک کام کیلئے طلبہ اور اساتذہ بھی اپنا بڑھنا پڑھنا چھوڑ دیں اور سب آکر اسی کام میں لگ جائیں بلکہ یہ لوگ علمی ترقی میں بدستور لگے رہتے ہیں۔ کام کرنے والی جماعت دوسری ہوتی ہے، بہر حال اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر قسم کی فلاح اطاعت و عمل ہی سے حاصل ہوگی دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ اب چونکہ مسلمانوں نے عمل صالح کو ترک رکھا ہے، تو دیکھ لیجئے کیسی فلاح ہو رہی ہے کہ ہر روز پہلے سے بدتر ہے۔

خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عمل کی تاکید بھی فرمائی ہے اور نہیں بھی ساتھ ساتھ ہے تکمیل و تنمیم بھی ساتھ ہے۔ پس یہ آیت عمل کے مکمل بیان کی حامل ہے اسلئے میں نے اس کو اختیار کیا تھا، پھر لطف یہ ہے کہ آیت کے سب اجزاء ایک ہی شے کے متعلق ہیں یعنی عمل کے اور اسی کو دل جا کر کرتا ہے کہ ایک مجلس میں ایک ہی مضمون کلیان ہو۔ چنانچہ احمد لکھنؤی اس وقت ایک ہی مضمون کے متعلق بیان ہوا ہے گو درمیان میں استطراداً دوسرے مضامین بھی آگئے، مگر وہ سب نتائج تھے، اصل مضمون ایک ہی تھا۔

اب دیکھئے اللہ تعالیٰ ہم کو علم و عمل کا جامع بنائے اور ہمارے اعمال ظاہرہ و باطنہ کی اصلاح و تکمیل فرمائے، مشائخ کی بھی اور طالبین کی بھی، نیز مشائخ کو طالبین پر شفقت عطا ہو اور طالبین کو استفادہ و اعتماد کی توفیق ہو اور سب کا خاتمہ بخیر ہو آمین۔ وَصَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلٰی سَيِّدِنَا

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

المُبْتَكَاهُ

مجاہدہ کی ضرورت کے متعلق یہ وعظ مورخہ ۲ صفر ۱۳۲۷ھ بوقت شب بعد
عشاء مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں کھڑے ہوئے بیان فرمایا
جو مولانا انصراحمد صاحب نے قلندہ فرمایا۔ حاضرین کی تعداد ۵۰۰
کے قریب تھی۔ یہ وعظ پونے تین گھنٹوں میں ختم ہوا۔

خطہ ماثورہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحده، واستعينه، ونستغفره، ونسئله من سيئات اعمالنا
عليه، ونعوذ بالله من شرور الفسقا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ونشهد
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا و
مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه
وآلته وسلم۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
بسم الله الرحمن الرحيم۔ مَنْ كَانَ يُحْيِى لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ
عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ

سَيِّئَاتِهِمْ وَلَعَجِزٌ مِّنْهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو، اللہ کا وہ عین وقت ضرور ہی آئے والا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے اور جو شخص محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی لئے رحمت کرتا ہے، خدا تعالیٰ کو تمام جہان والوں میں کسی کی حاجت نہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ہم ان کے گناہ ان سے ددر کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا زیادہ اچھا بدلہ دیں گے)

تہدید

اس وقت ایک ضروری مسئلہ اصلاح عمل اور طرز عمل کے متعلق بیان کر رہا تھا۔ یہ ہے اور وہ مسئلہ ایسا یہی ہے کہ اس کے ثبوت کے لئے مشاہدہ ہی کافی دلیل ہے کسی شخص کی ضرورت نہیں، کیونکہ نفس کی ضرورت تو اثبات احکام یا اخبار عن الغیب کیلئے ہوا کرتی ہے اور جو امور مشاہدہ کے متعلق ہوں ان کے لئے مشاہدہ کے سوا اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاں اگر کوئی تبرعاً دلیل بھی بیان کر دے تو اس سے مدعی اور دُکد ہو جائیگا چنانچہ یہ مسئلہ جو اس وقت بیان ہو گا اسی قسم کا ہے کہ مشاہدہ اور تجربہ سے ثابت و معلوم ہے مگر میں نے اس وقت حسب معمول آیات کی تلاوت تبرعاً کر دی ہے، کیونکہ ان آیات کو اس مسئلہ سے ایک ظاہر علاقہ ہے۔

اب وہ مسئلہ سننا چاہئے اور اس کی ضرورت بھی اسکے سننے سے معلوم ہو جائیگی، کیونکہ جی یہ چاہا کرتا ہے کہ جو کچھ بیان ہو کسی ضروری مسئلہ کے متعلق ہو، ورنہ یوں تو بیان کرنے کو بہت سی باتیں ہیں، مگر بلا ضرورت کے لوگوں کا وقت صرف کرنے کو ہی نہیں چاہتا۔

اصلاح عمل | اب غور سے سنئے کہ ہم لوگوں سے اپنے عمل کے بارہ میں ایک غلطی ہو رہی ہے جس کی تفصیل یہ ہے بابل عمل میں آجکل دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کو صرف اعتقاد کی درستی کا خیال ہے وہ عمل کو متمم بالشان ہی نہیں سمجھتے، اسلئے ان کو اصلاح عمل اور تکثیر اعمال کا اہتمام ہی نہیں۔ اگر یہ لوگ یوں کہتے کہ عقیدہ کا درجہ عمل سے زیادہ ہے تو ہم کو ان سے منازعت کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ اس کا ہم کو بھی ان کا انکار نہیں، واقعی یہ درست ہے کہ

سل کا درجہ عقیدہ سے مؤخر ہے، مگر اس سے یہ کیونکر لازم آیا کہ عمل فضول و بیکار ہے، کیا جو چیز سی سے مؤخر ہو وہ بیکار ہوا کرتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ شاخوں کا مرتبہ جڑ سے مؤخر ہے مگر بایں ہمہ کوئی بھی شاخوں کو بیکار نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ وہ درخت بار آور نہیں ہو سکتا جس کی شاخیں نہ ہوں، اگرچہ اس کی جڑ کیسی ہی مضبوط ہو، ایسے ہی یہاں سمجھے کہ خالی عقیدہ جس میں عمل نہ ہو بار آور نہ ہوگا۔ مجرد عقائد سے بغیر عمل کے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جو مطلوب شارع ہے، گو کبھی بعض کیفیات بغیر اعمال کے حاصل ہو جائیں، مگر کیفیات خود مطلوب نہیں، باقی جو ثمرہ شارع کے نزدیک مقصود ہے وہ بغیر اعمال کے حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم اخبار شارع سے ہی معلوم ہوا ہے کہ بدون عقیدہ و عمل دونوں کی درستی کے ثمرہ مقصود کے حصول کا یقین نہیں ہو سکتا گو یہ ممکن ہے کہ بعض کو صرف اصل کی درستی سے بھی حاصل ہو جائے مگر بوجہ وہ نہ ہونے کے اس کا یقین نہیں۔ ان لوگوں نے قرآن کی صرف ایک آیت یاد کر لی ہے **هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ** (کیا علم والے اور جہل والے برابر ہوتے ہیں) جس سے یہ سمجھ لیا کہ محض علم کافی ہے یعنی اصلاح عقیدہ اور یہ نہ دیکھا کہ قرآن میں بہت جگہ یہ بات بھی مصرح ہے کہ عمل کرنے والے اور عمل نہ کرنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ سنئے حق تعالیٰ فرماتے ہیں **أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَنَوْا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَبْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً عَمَلُهُمْ وَمَا أَنَّهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ** یہ لوگ جو برے برے کام کرتے ہیں کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا کہ ان سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے یہ برا حکم لگاتے ہیں)

ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں **أَمْ يَحْضِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يُحْضِلُ الْمُنْتَفِعِينَ كَالْعُجَّارِ** (ہاں تو کیا ہم ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کئے، ان کے برابر کر دیں گے جو دنیا میں فساد کرتے پھرتے ہیں، یا ہم پر ہمیز کاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے) ایک جگہ ارشاد ہے **أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ** (تو جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص جیسا ہو جائیگا جو بے حکم ہو وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے)

(۳۳۵) فرمایا کہ اطمینان بال دنیا کا مطلب یہ ہے کہ حرکت الی الآخرة نہ ہو۔ حرکت جو مقابل ہے سکون کے، حرکت الی الآخرة تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک حرکت اعتقادی کہ اعتقاد درست ہو، ایسا نہ ہو جیسا کہ کفار کا۔ دوسرے حرکت عملی کہ اعمال آخرت کا اہتمام ہو۔ تیسرے حرکت حالی کہ آخرت کی دھن میں ہر وقت بے چین ہو، اور اسی کی کاوش ہو۔ (۳۳۶) فرمایا کہ حُسن سے سیری کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ حُسن منتہی ہو، دوسرے یہ کہ طلب نہ ہو، پہلی صورت سیری کی توجہ تعالیٰ کے ساتھ ہو نہیں سکتی۔ کیونکہ اس کے حُسن کی انتہا نہیں، ہاں یہ صورت البتہ ہے کہ ہماری طرف سے طلب نہ ہو۔

(۳۳۷) فرمایا کہ طلب اور دھن پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مراقبات کرو دنیا کے فسادِ فاضل کا، اپنی موت کا اور آخرت کے بقا و ثبات کا اور ثواب و عقاب کا اور حق تعالیٰ کے انعامات (احسان) الہی اللہ کی صحبت اختیار کرو، ذکر کرو

(۳۳۸) فرمایا کہ اگر موت کے سوچنے سے کسی کا دل گھبراۓ تو حیات کو سوچو کہ اس حیات سے ابھی ایک دوسری حیات ہے جو خیر بھی ہے، اچھی بھی، اللہ بھی، اشری بھی۔

(۳۳۹) فرمایا کہ سوچنے کی مثال ایسی ہے جیسے گھڑی میں بال کمانی کہ ہے تو مختصر مگر تمام پرزوں کی حرکت اسی سے ہوتی ہے، اسی طرح سوچنے سے دین کے قلعے فتح ہو جاتے ہیں۔

(۳۴۰) فرمایا کہ حقہ ایک ڈاکو ہے (یعنی بیش قیمت وقت کا لوٹنے والا) دو پیہ کا تمباکو حشر چ کر کے اس کی بدولت جتنا چاہو جمع کرو، اور اوقات سب کے برباد کرو، بس حقہ کیا ہے؟ جامع المتفرقات۔

(۳۴۱) حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عورتوں کے بعد (دنیا کی چیزوں میں) گھوڑوں سے زائد کوئی چیز پسندیدہ نہ تھی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پایا کہ انکی پیشانیوں کو چھو کر، ان کیلئے برکت کی دعا کیا کرو اور زینت کے واسطے ان کو بار پہنایا کرو، اور انکی پیشانیوں گردن، دُموں کے بال نہ کاٹا کرو، کیونکہ ان کی دُم موچھل ہیں، ان کی ایال سردی کو دفع کرنیوالی ہے اور ان کی پیشانیوں میں بھلائی رکھی گئی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہترین گھوڑا سیاہ لنگب والا ہے جس کی پیشانی میں سفید ٹیکہ ہو اور اوپر کے ہونٹ میں سفیدی ہو، پھر اسکے بعد اس گھوڑے کا درجہ

ہے جس کی پشانی میں سفید لیکہ ہو اور پیر سفید ہو، مگر داہنا ہاتھ سارے بدن کے رنگ
ہی کا ہو (یہ ایک عمدہ تحقیق تھی اس لئے لکھ دی گئی ورنہ یہ حضرت کا ملفوظ نہیں۔
(۳۴۲) فرمایا کہ مرض کا تعدیہ نہیں بلکہ جس طرح اولاً حق تعالیٰ کسی کو مریض بناتے ہیں
اسی طرح دوسرے کو اپنے مستقل تصرف سے مریض کر دیتے ہیں میل جول وغیرہ سے کوئی مرض
کسی کو نہیں لگتا، یہ سب وہم ہے۔

(۳۴۳) فرمایا کہ مسلمان کی وضع تو اتباع احکام ہے بقول کسی کے
زندہ کنی عطائے تو در بکشی فکائے تو دل شدہ مبتلائے تو ہر چہ کنی رضائے تو
اگر آپ زندہ رکھیں تو آپ کی نوازش ہے، اگر مار دیں تو جان آپ پر نچاؤر، دل تو آپ کی محبت
میں قید ہو چکا ہے، اب جو معاملہ فرمائیں آپ کی مرضی)
(۳۴۴) فرمایا کہ حضرت حاجی صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص کسی کے پاس اللہ کے واسطے
کوئی شے لاوے تو ضرور کھانا چاہئے اس سے نور پیدا ہوتا ہے۔

(۳۴۵) فرمایا کہ مباحات میں ہم کو تنگی نہ کرنا چاہئے اور ازاں میں یہ ہے کہ اس تناول مباح
میں ایک شان اقبال و انکسار کی ہے جو مطلوب ہے اور ترک و تضیق میں شائبہ استغناء کا ہے جو کہ
پسندیدہ نہیں۔ دوسرے یہ کہ مباحات کے ترک سے بھی دل میں قیادت پیدا ہو جاتی ہے، بزرگوں
نے فرمایا ہے کہ جو شخص چالیس دن برابر گوشت کھاوے اس کے دل میں بھی قیادت پیدا ہو جاتی ہے
اور جو نہ کھاوے اس کے دل میں بھی اس لئے کہ جو ترک کرتا ہے اسکے دل میں عجب پیدا ہو جاتا ہے اور
وہ بھی منافی مشغوع ہے۔

(۱۴۶) فرمایا کہ ایمان کامل کے لئے لازم ہے کہ طبیعت اور خو و سب مسلمانوں کی
ہو، رغبت اسی چیز سے ہو جو حدیث و قرآن سے ثابت ہو، اور ایسے لوگوں کو اسی چیز سے
نفع ہوتا ہے جو حدیث و قرآن میں ہے، وہ مستحبات پر ویسا ہی عمل کرتا ہے جیسے واجب
ہے، وجہ یہ ہے کہ کمال ہر کام کا ایسے ہی انہماک سے ہوتا ہے، محتب اور واجب کی تفتیح سے
نہیں ہوتا۔

(۳۴۷) مشرکین اور مومنین کے اولاد صغار کے متعلق دریافت کیا گیا تو روایات کی تطبیق

سہ ایک کا مرض دوسرے کو لگ جاتا۔

حسب ذیل فرمایا عَنْ عَائِشَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَرَارِي الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ مِنْ آبَائِهِمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَا عَمَلٍ - قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا أَعْمَالِهِمْ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَذَرَارِي الْمُشْرِكِينَ قَالَ مِنْ آبَائِهِمْ فَقُلْتُ بَلَا عَمَلٍ فَقَالَ وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا أَعْمَالِهِمْ (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول اولادِ مؤمنین کے متعلق کیا حکم ہے آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے آباؤ میں (شمار) ہوں گے، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! بلا عمل ہی کے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ کیا عمل کرتے، پھر میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! مشرکین کی اولاد کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ اپنے آباؤ میں (شمار) ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ بلا عمل ہی کے؟ آپ نے فرمایا اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ آئندہ کیسے اعمال کرتے) مطلب یہ کہ مدارجِ جزا کا تو عمل ہی پر ہے اور بلوغ کے بعد یہ جو عمل کرتے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کیا کرتے (اور اللہ تعالیٰ اس کے موافق ان کو جزا دیتا، مگر وہ عمل واقع نہیں ہوا، اس لئے اصل کے موافق تو یہ نہ مستحقِ ثواب کے ہیں نہ عذاب کے، اور اس لئے ان کے ساتھ کوئی معاملہ جزا نہ ہوگا بلکہ الحاقاً ہوگا، اسی لئے دونوں جگہ مِنْ آبَائِهِمْ فرمایا، لیکن دوسرے دلائل سے ثابت ہے کہ ملحق باہل الثواب کو تو ثواب ہوتا ہے اور ملحق باہل العذاب کو عذاب نہیں ہوتا گونا گوں میں ہوں۔ اور نار میں ہونا مستلزمِ تعذیب نہیں۔ اور جس وقت یہ ارشاد ہوا تھا اس وقت تک یہی حالت تھی کہ ذَرَارِی الْمُشْرِكِينَ جہنم میں تھے گو معدّ نہ تھے کیونکہ اعمالِ مشرکین سے منزہ تھے، بعد کو معلوم کر دیا گیا کہ وہ جنت میں بوجہ شفاعتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بطورِ خدامِ اہلِ اکبرۃ کے ہوں گے یعنی اعمال نہ ہونے کے سبب ان کو ملوکیت کا درجہ تو عطا نہ ہوگا، لیکن بالغ ہو کر ملوکیت کی حیثیت سے جنت میں مقیم ہوں گے، مثلاً ذَرَارِی الْمُؤْمِنِينَ کے کہ وہ بوجہ انتسابِ اہلِ المؤمنین کے ان کے ساتھ درجات میں بھی ملحق ہوں گے۔ (اہلِ ایمان کی طرف نسبت)

(۳۴۸) فرمایا کہ یہ شخص کا گیسہ ہے کہ لذت اور ہولت کا طالب ہے اور شیطان بھی اس طرف مشغول رکھ کر توجہ حق سے غافل رکھنا چاہتا ہے۔

(۳۴۹) فرمایا کہ ایک باریک بین کہتا ہوں اس کی طرف کم التفات ہے لوگوں کو، وہ یہ کہ اگر جمعیتِ قلب ہی کی طلب ہے تو اس کی فکر میں ہر وقت رہنا کہ جمعیتِ میسر ہو خود جمعیت کے بالکل

منافی ہے، جب یہ فکر رہی تو جمعیت کہاں رہی، اور نہ اس صورت سے قیامت تک جمعیت بیر ہو سکتی ہے، جمعیت جہی ہو سکتی ہے کہ قلب اسکی تحصیل کے خیال سے خالی ہو۔

(۳۵۰) فرمایا کہ جیسے عقائد و اعمال کی زیادت علی احمد و بدعت ظاہری ہے ایسی ہی احوال کی زیادت بھی بدعت باطنی ہے، مثلاً غیر اختیاری انور کے درپے ہونا اور افرات کے ساتھ اسکی تمنا کرنا۔

(۳۵۱) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت عارف تو اپنے کورائی کے برابر سمجھتا ہے۔ فرمایا جی ہاں جو رائی (مُبَصَّر) ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو رائی سمجھتا ہے۔

(۳۵۲) فرمایا کہ اگر کسی حین کا خیال بلا قصد آوے تو اس کا علاج یہ ہے کہ یہ اختیار خود نہ لاوے، اگر وہ خود آوے آنے دیوے، ذرہ برابر بھی ضرر نہیں، مگر قصد سے اسکا ابقانہ کرے بلکہ اس کشمکش ہی میں تو اجبر بڑھتا ہے، اگر دفع ہی کرنا چاہے تو تصور کرے کسی ایسے بنے کا جو اندھا چوندا ہا بشکل ہو جس کی ناک چکی ہوئی، ہونٹ بڑے بڑے، توند بڑی سی نکلی ہوئی اور ناک سے رینٹ اور منہ سے رال بہ رہی ہو، انت اللہ اس تصور سے وہ خیال جاتا رہے گا۔ اگر نہ بھی گیا تو کمی تو ضرور ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ عقلی مسئلہ ہے اَلنَّفْسُ لَمَّا تَوَجَّهَتْ اِلٰی شَيْئَيْنِ فِيْ اَنْ وَاحِدٍ (ذہن ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا)

یہجے ہم نے کافر سے بھی دین کا کام لے لیا۔ اور بالکل اس خیال کا نکل جانا تو مطلوب بھی نہیں (جیسا کہ اوپر آیا کہ اسی کشمکش ہی میں تو اجبر بڑھتا ہے) خلاصہ یہ کہ اگر آدمی پچھا چاہے اور بہت اور قوت سے کام لے تو خدا تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے، رفتہ رفتہ بالکل نکل جاتا ہے اور اگر نہ بھی نکلے تو کلفت برداشت کرے، اگر خدا خواستہ کوئی مرض عمر بھر کو لگ جاوے تو وہاں کیا کر دے، عمر بھر تکلیف کو طوعاً و کرہاً برداشت ہی کرنا پڑے گا، یہاں بھی یہی کر دے، اور اگر اس پر راضی نہیں تو کوئی دوسرا خدا تلاش کر دے، حضرت سرمدؒ نے خوب فیصلہ فرمایا کہ

سرمد گلہ اختصار میباید کرد یک کار ازین دو کار میباید کرد

یا تن برضائے دوست میباید داد یا قطع نظر زیار میباید کرد

(اے سرمد گلہ و شکوہ کم (بلکہ ختم) کر دینا چاہئے۔ دو کاموں میں سے ایک کام کرنا چاہئے) (یا جان)

دوست کے حوالہ کر دینا چاہئے، یا دوست سے تعلق ہی حتم کر دینا چاہئے) (۳۵۳) فرمایا کہ کسی کو سعی و کوشش سے اور اپنی اصلاح کی فکر سے منع نہیں کرتا، ہاں سے منع کرتا ہوں نہ تو غلو ہو، نہ تو غلو ہو یعنی شریعت کے مقابلہ میں مقاومت نفس کے کے نتیجہ کرے)

(۳۵۴) فرمایا کہ اصل مقصود تو ہیبت اور خشیت ہی کا اتھا کرنا ہے اور مزہ اس واسطے یہ ہیں کہ ہیبت اور خشیت کا تحمل ہو سکے، اسی کو فرماتے ہیں

گر تو ہستی طالب حق و مرد را در خواہ و در خواہ و در خواہ و در خواہ
اگر تم حق کے طالب ہو اور راہ مونی کے مرو ہو تو در محبت، لگن اور اضطراب مانگو
در دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو در نہ طاعت کیلئے کہ کم نہ تھے کر دینا
(۳۵۵) فرمایا کہ ان ان ہے تو بندہ، مگر خدا بن کر رہنا چاہتا ہے کہ جو میراجی چاہے وہ بس حقیقت یہ ہے کہ لذت مقصود ہی نہیں، مقصود نقیب و نقیب ہے۔ چنانچہ خود حضور اللہ علیہ وسلم کو بخار میں شدت ہوئی تاکہ ثواب مضاعف ہو

زاں بلا با کانبیا برداشتند .. سر بہ چرخ ہفتین اندر اشتند
۱۰ مصائب اور دشواریاں جو انبیاء نے برداشت کیں، انھیں سے ان کے مراتب بلندی میں ساتویں آسمان (بھی بڑھ گئے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اشدُّ الناس بلاءً الاُنبياءُ ثمَّ
کُمثلُ قالوا کُمثلُ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت بلائیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر ان پر جو ان سے قلیل قریب ہوتے ہیں، اسی طرح درجہ بدرجہ رسوخ ایمان کے اعتبار سے شدائد پیش آتے ہیں)

(۳۵۶) کسی نے اپنا حال لکھا تھا کہ علامہ باندھنا خصوصاً جمعہ و عیدین میں بوجہ حیا و خجالت کیا جاوے یا نہیں، ترک سنت کی وجہ سے حیا کو ترجیح دینے کی ہمت نہیں ہوتی۔ جواب میں فرمایا کہ یہ سنن مقصود سے نہیں، پھر دوسری طرف تواضع بھی سنون ہے جس کے بعض افراد واجب نہیں تو مقصودیت کی شان تواضع میں زیادہ ہے بہ نسبت عامہ کے۔

(۳۵۷) فرمایا کہ اگر کیمیا کے اشتیاق میں وقت اور مال کی اطاعت غالب ہو اور کاسیابی (مشتغولی) زیادہ ناکامی ہو یا ضیاع کی مقدار حصول سے زائد ہو تو باوجود جواز فی نفسہ کے اس عارض کسب

حرمت کا حکم کیا جاوے گا، اور اسی بنا پر اشتغال بالکیمیا کو فقہانے اسباب عزل متولی فرمایا کہ احتمال تھا کہ مال وقت کو بھی ضائع کرے گا۔ اور قواعد شرعیہ کا مقتضایہ ہے کہ اگر کسی میں مصالح کثیر ہوں اور مفسدہ قلیل، اس سے بھی منع کر دیا جاتا ہے چہ جائیکہ معاملہ بالعکس ہو کہ مفسد کثیر ہوں اور مصالح قلیل۔

(۳۵۸) احکام نذر کی تدقیق و تنقیح جس سے حضرت والا کی دقت نظری اور حقیقت شناسی واضح ہوتی ہے۔

(۱) اگر نذر سے یا بدون نذر کے ذبح بہ نیت تقرب بغیر اللہ کے ہو تو ذبیحہ حرام رہے گا اگرچہ اس کے ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔

(۲) صاحب در مختار اپنے زمانہ کے اکثر عوام کی نذر لاموات کو فساد عقیدہ پر مبنی سمجھتے ہیں اور اکثر لوگوں کو اس میں مبتلا فرماتے ہیں۔ اور جہل کا روز افزوں ہونا ظاہر ہے۔ تو ہمارے زمانہ میں تو بدرجہ اولیٰ اس حالت کا ظن غالب ہے۔

(۳) اگر نذر بشر ہو اور بزرگ کا ذکر صرف بیان مصرف کے لئے ہو تو یہ جائز ہے۔

(۴) نذر سے یہ تخصیص مذکور لازم نہیں بلکہ دوسرے مقام کے فقرار پر صرف کر دینا بھی جائز ہے۔

(۵) جو شے منذور فقرار پر صرف نہیں کی جاتی۔ اسکی نذر بالکل باطل اور ناجائز ہے جیسے

چرخ جلانا یا قبر پر غلات چڑھانا۔

(۶) ان احکام کی تحقیق کے بعد اس کا فیصلہ کہ آیا یہ نذر تقرب الی اللہ کے لئے ہے یا

تقرب بغیر اللہ کے لئے نہایت آسانی سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ مسئلہ اس کا معیار قرار

دیا جاوے یعنی نذر کو یہ مشورہ دیا جاوے کہ تم ان بزرگوں کے خادموں کے علاوہ دوسرے

مساکین کو جن کو مزار یا صاحب مزار سے کوئی تعلق نہ ہو، دے کر ان بزرگ کو ثواب بخش د

اور اس سے زیادہ صاف امتحان یہ کہ یہ کہا جاوے کہ ان کو ثواب ہی مت بخشو، پھر یا تو اپنی

کو بخش دو یا کسی بھی مت بخشو اور خود بھی اس (منذور) کو مت رکھو نہ تبرک سمجھو، کیونکہ اس پر

برکت ہو جانے کی کوئی دلیل نہیں۔ اگر اس پر خوشی سے راضی ہو جاویں تو جان لو کہ خود بزرگ

سے تقرب مقصود نہیں، بلکہ ان کا ذکر محض بیان مصروف کیلئے تھا۔ اور اگر اس پر راضی نہوں بلکہ ان ہی تخصیصات پر اصرار ہو کہ ذبح ہی ہو (گوشت حشرید کرنے پکایا جاوے) اور ان ہی بزرگ کے متعلقین کو دیا جاوے اور خود کھانے کو برکت سمجھا جاوے اور اس سے بڑھ کہ یہ کہ ان تخصیصات کے خلاف کرنے سے کسی حضرت کا اندیشہ ہو تو یہ سب علامات ہیں فساد عقیدہ لی۔ اس حالت میں یہ فعل مطلقاً ناجائز و مگو کا جس میں مقتدا اور غیر مقتدا سب برابر ہیں، البتہ جواز کی کسی صورت میں ایہام ہو تو اس میں مقتدا کو احتیاط کا مشورہ دیا جائے گا۔

(۳۵۹) فرمایا کہ حضرت حاجی صاحبؒ کی یہ حالت تھی کہ اپنے ہر ہر خادم کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ آنیوالوں کے قدموں کی زیارت کو اپنے لئے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں۔ حضرت پر شان عبدیت کا غلبہ رہتا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ اپنی اہلیت کا اعتقاد نہ رکھے، تمنا کی مانع نہ ہو۔

(۳۶۰) ایک صاحب نے عرض کیا تھا کہ حضرت اگر کوئی شخص منہ پر تعریف کرتا ہے تو نفس اس قدر خوش ہوتا ہے کہ پھولا نہیں سماتا، اس کا کیا علاج ہے۔ فرمایا کہ اس وقت اپنے معائب کو مستحضر کر کے اس خوشی کو دبا دے۔ یہ ایک قسم کا مجاہدہ ہے، چند روز زنجب ہوگا، مگر پھر انشاء اللہ سہل ہو جائے گا۔

(۳۶۱) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جو لوگ کم فہم ہیں اور اس وجہ سے جناب سے مناسبت نہیں ہوتی، اس میں ان کا کیا قصور؟ فرمایا کہ میں اس پر مؤاخذہ نہیں کرتا ہاں کم فہم اور بد فہموں سے میں تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ اس لئے کہ مناسبت پیدا نہ ہوگی جو کہ شرط نفع ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام میں عدم مناسبت ہی سبب ہوئی جدائی کا۔

(۳۶۲) فرمایا کہ زایدانِ خشک کا فتویٰ ہے کہ ایثارِ قربات میں جائز نہیں، مگر محققین نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ بھی ایک قربت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ رعایتِ ادب کی کرنے اور یہ بھی فرمایا کہ اہل مکہ میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ وہ حج کے زمانہ میں مسافروں کی رعایت سے خود طواف کرنا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی واجب شرعی نہیں ہے، مگر جائز ہے، اس میں مسافروں کو بہت سہولت ہوتی ہے۔

(۳۶۳) فرمایا کہ میں تو راحت کا عاشق ہوں۔ ہمیشہ شقِ راحت کو اختیار کرتا ہوں بشرطیکہ اپنی محدود شرعی لازم نہ آوے۔ راحت میں حق تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور محبت سے معرفت برہمی ہے، طاعت اور فرمانبرداری میں لطف آنے لگتا ہے۔

(۳۶۴) فرمایا کہ ایک رئیس حضرت سید احمد صاحبؒ کے واسطے ہر سال تین سو ساٹھ جوڑے بنا کر بھیجا کرتے تھے، اس پر ایک روز جمع میں سید صاحبؒ نے فرمایا کہ لوگوں کو خیال ہوگا کہ میں روزانہ جوڑا بدل کر خوش ہوتا ہوں، واللہ میری ایسی حالت ہے کہ مجھ سے اگر کبل بن دھوا کر اور سر پر گوبر کا ٹوکرار کہہ کر بازار میں نکالا جا دے تو اس حالت میں اور پہلی حالت میں کچھ فرق معلوم نہیں ہوتا۔

(۳۶۵) فرمایا کہ میں نے تجربہ کیا ہے کہ بیعت کے اڑا دینے میں کچھ کام کرنے لگتے ہیں اسلئے میں پہلے بیعت نہیں کرتا۔ لکھ دیتا ہوں کہ اول کام شروع کرو۔ اگر کچھ نفع ہوا تو بیعت سے بھی انکار نہیں، پھر جب ان کو چسکا کام کا لگ جاتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔

(۳۶۶) فرمایا کہ میں اول ہی گفتگو یا خط و کتابت میں طالب کے سر بوجھ رکھ دیتا ہوں بس اس کی وجہ سے اسے فسر پیدا ہو جاتی اس فکر کی وجہ سے راستہ خود بخود منکشف ہونے لگتا ہے۔

(۳۶۷) فرمایا کہ

جب کہ دو موزیوں میں ہو کھٹ پٹ اپنے بچنے کی فکر کر جھٹ پٹ
مطلب یہ کہ خواہ مخواہ خود پھیر کر کسی کا ساتھ دے کر ان کو اپنا دشمن نہ بنا دے بلکہ دونوں سے
میلہ ہو کر اپنی حفاظت میں مصروف ہو جاوے۔ اور جس طرح بن پڑے ان کی زد سے سکون د
سکوت کے ساتھ نکل جائے۔

(۳۶۸) فرمایا کہ مکمل انہوں کی خدمت کو طاعت اور سعادت سمجھتا ہوں بشرطیکہ کوئی افح
شرعی نہ ہو (مثلاً سفارش میں مخاطب کی گرائی کا خیال)

(۳۶۹) طبیب نادائق اور جاہل فیصلہ کرنے والا دونوں جہنم میں ہیں گوان کی نیت
درست ہی ہو مگر نری خوش نیتی سے کام نہیں چلتا، یہاں تو علم کی ضرورت ہے۔

- ل :- اور مقبروں کے پاس تشریف فرما ہونا اس طرف اشارہ ہے کہ اپنے اکابر سے استفادہ اور انکی صحبت اختیار کرنے میں دیر نہ کرنی چاہئے۔
- تحقیق :- بیشک اسی طرف اشارہ ہے۔
- ل :- یہ تعبیر حافظ سلمہ کو بھی پسند آئی۔ تحقیق :- الحمد للہ۔
- ل :- اسوقت سے میرے دل میں حضرت دالا کی خدمت بابرکت میں پہنچنے کا شدید تقاضا کرنے لگا ہے تحقیق :- الحمد للہ۔
- ل :- حافظ صاحب سلمہ کا ارادہ رمضان المبارک کے بعد فوراً ہی حضرت دالا کی خدمت میں پہنچنے کا ہے۔ تحقیق :- الحمد للہ۔
- ل :- حضرت دالا دعا فرمادیں کہ حق تعالیٰ جلد سامان بعافیت اسکا سیرے لئے بھی منہ مادیں۔ تحقیق :- دعا کرتا ہوں۔

مکتوب نمبر ۳۳

- ل :- مورخہ ۴ ربیع الثانی نامہ کے شرف صدور سے دل منٹا پیشتر قلب پر شدید احساس فراق و سوز توجہ الی الحق کی نسبت بوساطت آنجناب پایا۔
- تحقیق :- مبارک ہو۔ حال :- بلکہ ایک یاس اور حسرت سی محسوس و معلوم ہوئی۔ تحقیق :- یہ نعمت عظمیٰ ہے۔
- ل :- پھر یہ کیفیت از خود زائل ہو گئی۔ خط کے آنے پر اس سوز و گداز کی طرف طبیعت از خود ملتفت پائی۔ تحقیق :- الحمد للہ۔
- ل :- کہ کیوں یہ صورت پائی، الحمد للہ رب العلیں۔ گویا کہ آنجناب کا وسیلہ انیمتہ رب باری تعالیٰ کے "قرب خاص" کا میزاب رحمت سے۔ تحقیق :- مبارک ہو۔
- ل :- آنجناب کی طرف سے یہ خوشخبری کہ محبت کا حصول مبارک ہو "میرے لئے دایرین کی سعاد توں کا سرچشمہ ہے۔ تحقیق :- بیشک۔
- ل :- لہذا درخواست دعا ہے کہ حق تعالیٰ مجھے بقائے محبت، دوام محبت اور

رضائے کامل عنایت فرمادے۔ تحقیق :- دل سے دعا کرتا ہوں۔

حال :- اپنے مرض کبریٰ میں افادہ تو فرد محسوس کرتا ہوں مگر اسکی بیج گئی کی درخواست ہے تحقیق :- اللہ تعالیٰ اپنی عظمت منکشف فرما کر اسکی بیج گئی فرمادے۔

حال :- محاسبہ بھی اپنے افعال و اعمال کا پیش نظر ہے۔ حضرت اقدس الرافعی علیہ الرحمہ کی تعریف نے بابت اخلاق محمودہ ایک عظیم رہنمائی فرمائی، مگر آنجناب کی توجہ مبارک کے بغیر یہ مرض کبریٰ بس کا علاج نہیں ہے۔ تحقیق :- یہ بیج فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی نیست و نابود فرمادیں۔ حال :- ذلت نفس اللہ تعالیٰ آنجناب کے وسیلہ مبارک سے عطا فرمادے۔ تحقیق :- آمین

حال :- مجھے محض آپ ہی کے کرم پر بھروسہ کامل ہے ورنہ اپنی بساط تو معلوم ہے، عمر بھر نفس نے رگیدہ ہے اور نفس کا شکار ہوں۔ تحقیق :- الحمد للہ۔

حال :- میرے حق میں خصوصی دعا فرمادیں، میں خود بھی دست بہ دعا ہوں۔ تحقیق :- اللہ تعالیٰ مقبول فرمادے۔

حال :- اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ضَعِیْفٌ فَقَوِّیْ یَسَّالِفُ ضَعْفِیْ وَخَلَّیْ اِلَی الْحَیْرِ بِاِحْسَنِیْ وَاجْعَلْ الْاِسْلَامَ مِنْتَہٰی یَسَّیْئُ اِنِّیْ ذَلِیْلٌ فَاَعِزَّنِیْ وَ اِنِّیْ فَقِیْرٌ فَاَدْرُسْنِیْ (اے اللہ میں ضعیف ہوں، پس قوت سے بدل دے اپنی مرضیات میں ضعف میرا اور کشاں کشاں لے جا مجھے خیر کی طرف اور کر دے اسلام کو انتہا میری پسند کا۔ اور میر ذلیل ہوں پس عزت دے مجھے۔ اور میں محتاج ہوں پس رزق دے مجھے)

تحقیق :- آمین۔ حال :- آجکل موسم برسات ہے میرا مشاہدہ ہے کہ تیرا کاجھونکا مردہ زمین میں ایک آن میں زندگی بخش رہا ہے (کریمہ) فَانْظُرْ اِلَیْ اَنْشَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ کَیْفَ یُحْیِی الْاَمْوَاتُ بَعْدَ مَوْتِہَا (پس دیکھو اللہ کی رحمت کو کیسے زندہ کرتا ہے اس زمین کو اسکے مردہ ہونے کے بعد) اسی رحمت کا سوال غیور کی وساطت سے ہے، میں تو مجموعہ امراض ہوں خبث کی گھاس نے قلب کی سرزمین محیط کر رکھا ہے، باد بیماری کو توفیق ہے کہ خزاں کو آن واحد میں پُر بہار کر دے

اس مبارک کے خازن آنجناب ہی تو ہیں ۔ تحقیق :- اللہ تعالیٰ امید ہے پر یہاں

۵۰ کلبہ احزاں شود روزے گلستاں غم خور کرتے

دغم مت کر دکاشانہ رنج و غم ایک دن گلستاں بن جائے گا

حال :- تو کہ کیمیا فرشتی نظر ہے بہ قلب ماکن

(آپ تو کیمیا فروش ہیں ہمارے قلب کی طرف بھی اک نگاہ کیجئے)

حضور کی جملہ تصانیف سے مجھے اب ایک سوز سا محسوس ہوتا ہے ۔ تحقیق احمد

حال :- جس سے طبیعت پر گرفتگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو کبھی طاری کبھی طویل

اور کبھی قصیر ہو کر ختم پاتا ہوں ۔ تحقیق :- احمد

حال :- طبیعت منفرد پاتا ہوں ۔ اور دنیا بینی بلکہ غیر متعلقہ تعلقات و علاقہ تو آنجناب

کے سابقہ گرامی نامہ کی آمد پر تقریباً ایک ماہ پیشہ ہی سے ختم ہو چکے ہیں ۔

تحقیق :- احمد

مشعل راہ اور رہبر کا کام دے رہی ہیں ۔ اور بعض اوقات خصوصی اثر عبارت

کا محسوس کرتا ہوں ۔ تحقیق :- احمد

اضافہ کا موجب بھی ہوتا ہے ۔ تحقیق :- احمد

حال :- کتاب وصیۃ الاخلاق کے لامتناہی فیضان کا ذکر اضطرار کرتا ہوں کہ یہ دعا

الْوَصَايَةُ الْمَكْنُونَةُ فِي الْوَلَايَةِ الْمَسْنُونَةِ (جبیا کہ یہ لقب اسپر مر قوم ہے)

اس کا مظہر خاص و عام پاتا ہوں ۔ تحقیق :- احمد

حال :- کہ عنوانات کے لحاظ سے یہ مختصر مگر حقائق کے لحاظ سے ایک غیر مختتم خزائنہ عام

ہے اور قیامت تک اس کے اسرار کو حاوی پاتا ہوں ۔ تحقیق :- مبارک ہو

حال :- بر صفحہ ۲۱ وصیۃ الاخلاق کے عنوان مبارک کے تحت احقر بہت ہی عملاً مستفید

ہو رہا ہے ۔ خود حضور اقدس کا اپنا بیان ہی اعجازی اثر رکھتا ہے ، احمد

العلمین خصوصاً ذیل کے اقتباسات سے مجھے عظیم نفع ہو رہا ہے کہ کام و دہن مشکر یہ

ادا کرنے سے قاصر ہیں ۔ تحقیق :- احمد

حال :- ع۔ اختصار عبارت بر صفحہ ۲۱ :- کتاب اللہ سے آجکل مسلمان چلی پڑی اور بے نیازی برت رہے ہیں اس سے مجھے تو بہت خوف معلوم ہوتا ہے اور ان کی یہ اتہاد رجحان کی محرومی اور بے نصیبی ہے۔ کتاب اللہ کا دیکھنا، اسکی تلاوت کرنا، اسکے معانی سمجھنا اس سے برکت حاصل کرنا۔ اسکے دسینہ سے دھانا لگنا اسے چومنا، ان میں سے ایک ایک چیز حادث تھی اور حق تعالیٰ کی رحمت اتنا ظر متوجہ کرنے کا ذریعہ تھی۔ اس سے یہ لوگ عدم اعتقاد، عدم محبت کی بنا پر اعراض کر رہے ہیں۔ اصل شے اعتقاد ہے، تو کہتے آد اَنْتَبِ السَّيِّئَاتِ فَتَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (ب) کوئی چیز ثابت ہوتی ہے اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ اس کے آثار بھی ضرور ظاہر ہوتے ہیں اور کلام اللہ کی عظمت، اس سے محبت، اس سے تعلق بہ رنگ میں ضرور ظاہر ہوتا۔۔۔ مگر لوگوں کا یہ کلام اللہ میں نظر کرنے سے استغناء اس کے معانی سمجھنے سے استغناء، اسکی تلاوت سے استغناء، اس سے برکت حاصل کرنے سے استغناء اُسے چومنے اور آنگھوں سے لگانے سے استغناء، ان کے عدم اعتقاد پر دلالت کرتا ہے۔ اور یہ سب باتیں وبال کی اور حق تعالیٰ کی ناراضی کی ہیں۔

چوں ترک قرآن کر وہ آخر سلائی کجا چوں شمع ایماں کشتہ پس نور ایماںی کجا (جب قرآن کو تم نے چھوڑ دیا تو سلائی کہاں رہ گئی۔ اور جب ایماں کی شمع کو تم نے بجھا دیا تو ایماں کا نور کہاں سے حاصل ہوگا۔)

ع۔ کلام اللہ شریف دراصل حق تعالیٰ کی طرف سے دنیا والوں کیلئے ایک جل اور کند ہے جس کے ذریعہ حق تعالیٰ تک پہنچ سکے ہیں۔۔۔۔۔ اس کند کا ایک ہر حق تعلق کے دست مبارک میں ہے اور دوسرا سراسر بندوں کے ہاتھ میں۔

جیسا کہ حدیث شریف میں ہے :- بر صفحہ ۲۲ اَلْبَشَرُ اَقَانَتْ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَبًا بِسَبْدِ اللَّهِ وَطَرَبُهُ يَأْتِيهِمْ تَمَسُّكُهُمْ فَاَتَكْمُلُ بِهِمْ فَاَتَكْمُلُ لَنْ تَهْلِكُوا اُولَى تَصْلُوا بَعْدَكَ (طلبو!) منتخب کنز العمال ص ۱ (خوش ہو جاؤ کہ اس قرآن کا ایک سرا حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سراسر تمہارے ہاتھوں میں ہے، پس اسکو مضبوط پکڑ لو تو یہ تم

اسکے بعد کبھی ہلاک نہ ہو گے، یا یہ ارشاد فرمایا کہ ہرگز گمراہ نہ ہو گے)

۱۔ منشی و فردیم بر صفحہ ۲۲ میں از مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ :-

”تشبیہ کردن قرآن مجید را با عصا موسیٰ علیہ السلام و وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم را تشبیہ نمودن بخواب موسیٰ علیہ السلام و قاصد ان تفسیر قرآن را با آن دو صاحب بجه کہ قصد بردن عصای موسیٰ علیہ السلام کردہ بودند چون موسیٰ علیہ السلام خفتہ یا تشبیہ (قرآن) مجید کو موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ساتھ تشبیہ دینا اور دقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے خواب کے ساتھ تشبیہ دینا، اور قرآن کی تفسیر کا قصد کرنے والوں کو دو حادثہ و گزشتوں کے ساتھ تشبیہ دینا جنھوں نے موسیٰ کے عصا پر اترنے کا قصد کیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کو سوتا پایا تھا)

اس عبارت کے مرقبہ و استخارے مجھے دائماً خصوصاً اثر اور حلاوت بہت نصیب ہو رہا ہے (الحمد للہ) تحقیق :- (الحمد للہ)

حال :- بالخصوص یہ عبارت آنجناب کہ اسی طرح قرآن شریف بھی ہمارے پیغمبر کا معجزہ ہے تا آخر عبارت بھی زندہ ہے۔

”اس کے بعد مولانا روم لکھتے ہیں کہ نبی اگرچہ سو رہے تھے مگر ان کا معجزہ جاگ رہا تھا۔ اسی طرح قرآن شریف بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ گنبد خضرا میں استراحت فرما رہے ہیں، مگر یہ معجزہ (قرآن) بھی زندہ ہے تو پھر بھلا اس معجزہ کی عظمت و برکت، تاثیر اور کرامت کا کیا ٹھکانا ہو سکتا ہے، پھر اس سے بے نیازی کے کیا معنی؟

مصطفیٰؐ اندر جہاں دانگہ کے گوید عقل آفتاب اندر جہاں دانگہ کے جوید سہا
(مصطفیٰؐ دنیا میں موجود تب بھی کوئی عقل سے کوئی بات کہ نہایت نادر ہے۔ آفتاب دنیا میں موجود تب بھی سہا کو تلاش کرے (نہایت نادانی کی بات ہے)
اس تعلق سے ہر طبیعت کا تقاضہ ہوتا ہے کہ حامل قرآن کے بھی یہ سہ تعلقات ضرور ہیں، یعنی براہ تعلیم کا تعلق۔ براہ اعتقاد کا تعلق۔ براہ محبت کا تعلق۔

پھر جبکہ آپؐ روضہ مبارک میں استراحت پذیر ہیں تو اس کا ہی فیضان ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ (اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپؐ کے ہوتے ہوئے اُن کو عذاب دیں) یہاں یہ سمجھنا چاہئے کہ قرآن پاک کو حق تعالیٰ سے نہایت قوی نسبت ہے، اس کے ساتھ تعظیم، توقُّد اور محبت کا جو برتاؤ بھی کیا جاتا وہ بھی حق تعالیٰ کو پسند اور محبوب ہوتا، طر و ٹوکوں نے حسد کی کتاب ہونے ہوئے دوسری کتابوں سے اپنا تعلق جوڑ لیا اور کتاب اللہ سے تعلق حسم کر دیا۔ حالانکہ کتاب اللہ کی شان اور اس کا حق تو یہ تھا کہ دوسرے مضامین تو دیکنا زہد مگر خود حدیث و قرآن ہی کے منسائیں دوسری کتابوں میں ہونے تب بھی ان کے ساتھ مستغنی ہو کر مسرت و مسکن پاک سے استغناء نہ کرتا چاہئے تھا۔

تحقیق :- بیشک ۔ حال :- "میر التوفیق" ہے کہ قرآن ہی مدد الی اللہ کا واحد ذریعہ ہے، بلکہ ترقی کے لیے کتابوں کے اخبار و احکام کا اذعان اور یقین ہی عین وصول ہے جسکو یہی اذعان جس قدر زیادہ ہوگا اسی قدر درجہ وصول کامل ہوگا۔ چنانچہ متقین کی تعریف میں خود حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ "يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ" (وہ یقین لاتے ہیں بھی ہوئی چیزوں پر) اور يُصَدِّقُونَ بَيِّنَاتٍ (روزی جز کی تصدیق کرتے ہیں) اور جس کو جتنا ہی کم اذعان و اعتقاد ہوگا اتنا ہی اس کے فیض سے محروم رہے گا۔ دیکھیے! حضرت انبیاء علیہم السلام پر وحی نازل ہوتی تھی تو چونکہ ان کو اذعان زیادہ تھا اس لئے وہی سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوئے تھے، اور کفار کو چونکہ اعتقاد مطلق نہ تھا اس لئے انھوں نے سب سے کوئی اثر ہی نہ لیا۔ پس معلوم ہوا کہ اثر تعلق کی کمی اور زیادتی کی بنا پر ہوا۔ اسی طرح جو خبریں (قرآن میں) حق کی طرف سے آئی ہیں وہ سب کے لئے یکساں ہیں، لیکن طبائع کے اختلاف حال اور تعلق کی کمی کی وجہ سے اس کا اذعان و یقین لوگوں پر مختلف ہوا۔

احقر عرصہ سے از خود قرآن شریف پڑھنے سے پیشتر یہ عبارت پڑھنے کا عادی ہے :-

"ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ غُلُوبِ الْعَالَمِينَ" (یہ وہ کتاب ہے جس میں

کوئی شک نہیں، پروردگار عالم کی جانب سے نازل کی گئی ہے) چنانچہ آنجناب کی اس عبارت مبارک سے جی خوش ہوا ہے۔ تحقیق :- احمد اللہ۔

حال :- حق تعالیٰ عمل بالقرآن کی توفیق نصیب مجھے فرمادے۔ تحقیق :- آمین
حال :- ۷۔ قرآن شریف کا نزول، ایمان و عمل دونوں ہی کے لئے ہوا ہے اسکی تلاوت سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے جیسا کہ نص میں وارد ہے :-

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : اِذَا مَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَسْکَرُ وَادْنٰهُ
هٰذَا اِیْمَانًا فَاَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فَرٰدَتْهُمْ اِیْمَانًا وَهُمْ یَسْتَبْشِرُوْنَ
فَاَمَّا الَّذِیْنَ فِیْ کُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَرٰدَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰی رِجْسِهِمْ وَمَا لُوْا
وَهُمْ کَاٰفِرُوْنَ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے
تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں ترقی دی
سو جو لوگ ایمان دار ہیں اس سورت نے ان کے ایمان میں ترقی دی ہے اور وہ خوش
ہو رہے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں آزار ہے اس سورت نے ان میں انگی گندگی کے
ساتھ اور گندگی بڑھادی۔ اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے)

چنانچہ آنجناب کی عبارت مبارک سے جی خوش ہوا ہے۔ تحقیق :- احمد اللہ۔

حال :- حق تعالیٰ عمل بالقرآن کی توفیق نصیب مجھے فرمادے بوسیۃً آنجناب۔

تحقیق :- آمین۔ حال :- تلاوت کے اعتبار سے ان لوگوں کی چار قسمیں

۱۔ اور حدیث شریف سے خصوصی فائدہ پہونچا ہے۔

نارنگی، چھوٹا بارہ، ریحانہ، حنظل سے انسانی سیرت و کردار کا مظاہرہ عجیب بہترین
مثال ہے اور ساتھ ہی تلاوت کے یہ فوائد :- ۱۔ باخستگی۔ ۲۔ ہدایت۔ ۳۔ عمل
۴۔ استقامت۔ اور ان کا استحضار باعثِ صبر و برکت ہے۔ بلکہ یہ عرصہ کے ذہن
میں محفوظ اشعار از خود باطن سے ابھر آئے ۵۔

آن کتابے زندہ و مستحکم حکمت اور لازوال است و مستحکم
دشت بانان را از تابے آن کتاب صد تجلی از علوم اندر دماغ
(اقبال)

وہ کتاب زندہ ہے اور حکمت والا قرآن ہے، اسکی حکمت ہمیشہ سے ہے مٹنے والی نہیں ہے۔ بیابان کے باشندوں کو اس کتاب کی روشنی سے علوم کی صدیاں تجلیات و مانع کے اندر ظاہر ہوئیں

ع۔ ذیل کی عبارت مبارک بحوالہ کتاب السنۃ اجملیۃ فی اہمیتہ العلیۃ انھرت
حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمۃ: پھر آپ نے اسی کے متعلق
حکایت فرمائی کہ کوئی ذکر کلام اللہ سے بڑھ کر نہیں مناسب ہے کہ اسکی تلاوت
کیا کریں کہ اس کا نتیجہ کل طاعتوں سے بڑھ کر ہے (السنۃ اجملیۃ ص ۲)
ع۔ بحوالہ خواب حضرت امام جنیل۔ ایک بار انھوں نے حق تعالیٰ کو خواب میں
دیکھا اور عرض کیا اَللّٰہُ عَلٰی اَقْرَبِ الطَّرِیْقِ اِلَیْکَ یعنی مجھے سب سے قریب تر آنا
بتا دیجئے جس سے میں آپ تک پہنچوں، جواب ملا کہ تلاوت قرآن۔ عرض کیا کہ کچھ کر
یا بلا مجھے، فرمایا کہ بِفَہْمٍ اَوْ بِلاَ فَہْمٍ چاہے سمجھ کر ہو یا سہے بلا سمجھے ہو، دونوں
ہی اقرب طرق ہیں۔ ختم شد

خود حضور اقدس کے قرآن حکیم کی تشریح میں عقائد و حقائق متنوی شریف کے
فارسی عنوان (مذکوۃ الصدر) حقا نام یا آیتوں بلکہ یہ مستقل حضور اقدس کا اہم عبادت گرا

سمتا ہوں۔ تحقیق :- احمد اللہ۔ حال :- شعر ہے
پیے ہی جس کے زندگی جادو ادا ملی اُس جانفز ازال کے مینا تم ہی تو ہو
پھر اضطرار آ زبان پر آ رہا ہے۔ تحقیق :- احمد اللہ۔

حال :- حق تعالیٰ مجھے جناب کا پختہ غلام بنادے۔ تحقیق :- آمین۔
حال :- الدمار بر صفحہ ۷۰، وصیۃ الاخلاق :-

آنجناب نے اس عنوان پر اختصار میں جو جامعیت کا اظہار فرمایا ہے اُس پر مرثیے
کو دل چاہتا ہے، کیا عرض کروں، بس دعا ہے کہ حق تعالیٰ ہماری بیکار عمر کو خوش
اقدس کے صدقہ میں باکار و باعمل بنادے۔ تحقیق :- آمین۔

حَالِ مُضَلِّينَ تَهْتِكُ وَعِرْفَانِ • اِقَادَاؤِ مَنِ اللّٰهِ كَا وَاحِدٍ حَجًّا

ماہنامہ وصیۃ العرفان

زیور سرپرستی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مدظلہ العالی جمائین حضور
نشر مصلحانہ

مدیر: احمد مکین

شمارہ ۸ سفر مظفر ۱۳۱۳ھ مطابق اگست ۱۹۲۷ء - جلد ۱۵

قیمت فی پوچہ: پانچ روپیہ مکانہ زر مقلون: پچھن روپیہ ششماہی تیر

مکانہ بدل اشتراک: پاکستان سوزوئیہ غیر مالک: ۱۰ پونڈ

ترسیل زر کا پتہ

مولوی احمد مکین - ۲۲/۲۵ - بخش بازار

الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۹۸۷۹۰۴

پرنٹر: پبلشر: صفیر حسن - ۱۰ امراد کیری پریس - جانشین علی الزاد

تقریب

- ① التماس حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ ۳۳
- ② ارشادات حکیم الامت ۷
- ③ مجالس مصلح الامت (مال کی شرعی حیثیت) مصلح الامت حضرت مولانا الشافعی صاحب قدس سرہ نور اظہار مقدمہ ۹
- ④ مکتوبات اصلاحی ۱۹
- ⑤ گناہ بے لذت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ ۲۵
- ⑥ المجاہدہ حکیم الامت حضرت مولانا الشافعی صاحب قدس سرہ ۳۳
- ⑦ کمالات اشرفیہ حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۴۱

گزارش
رسالہ راہ کی دس تاریخ کو سپرد ڈاک کیا جاتا ہے۔ اگر رسالہ آخر ماہ تک موصول نہ ہو تو ادارہ کو فوراً مطلع فرمائیں تاکہ دوبارہ بھیجا جاسکے، ورنہ بصورت دیگر ادارہ ذمہ دار نہ ہوگا۔ مئی آرڈر کو پرن پراپنا پلازہ پستہ اور حیدر اری نمبر صند در رکھیں!

انتباہ
دفتر سے رسائل پورے اہتمام سے سپرد ڈاک کئے جا رہے ہیں جن احباب کو رسالہ نہیں پہنچا ہے وہ اپنا پتہ صاف صاف تحریر فرمائیں اور پرن کو ڈنڈہ رکھیں۔

مسلمانوں کے التماس

آج کل مسلمان ہر طرف سے اعداء کے نزعہ اور طرح طرح کی مصائب سے پریشان ہو کر قسم قسم کی تدبیریں اس بلا سے نکلنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ان تدبیروں میں بار بار کی ناکامی و نامرادی کے باوجود وہ نہیں آتے تو صرف اس تدبیر کی طرف نہیں آتے جو ان کی سب کامیابیوں کی کفیل اور تجربہ سے صحیح و یقینی ثابت ہو چکی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح و مضبوط کرنا۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بت لائی ہوئی تدبیروں پر عمل کرنا۔ ولنعم ما قیل ۵

نہ ہرگز ان پہ غالب کسب الٰہی ہوگا نہ جنگ حملہ آور ان پہ دینی راہ ہوگا
نہ ہرگز کامراں سعی کہ و بے گاہ ہوگا نہ جنگ مل کے سب و اب جہل اللہ ہوگا

اس کا یہ مطلب نہیں کہ رفع مصائب کیلئے اپنی قوت اور دشمنوں سے حفاظت کی ظاہری تدبیر بیکار و فضول ہیں کیونکہ تعلیمات قرآن و حدیث میں خود انکی مادی تدبیروں کا بھی اہتمام موجود ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انکی مادی تدبیروں میں تو تمھارے دشمن تم سے کہیں زیادہ اور آگے ہیں اور جنگ تم سامان جمیع کر کے ان کے درجہ تک پہنچو گے وہ اس سے بہت آگے پہنچ لیں گے، اس لئے صرف ان ظاہری تدبیر اور مادی قوت کی فراہمی سے مسلمان کسی وقت بھی ان سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتے مسلمانوں کی وہ مخصوص قوت جس کا کسی دوسری قوم کے پاس جواب نہیں، ان کا وہ میگزین جس کے سامنے ساری دنیا کی طاقتیں سرنگوں ہیں اور جس نے ان کے قلت حد و اور قلت سامان کے باوجود تاریخ اسلام کے ہر دور میں ان کو دوسروں پر ہمیشہ فتح مند اور سر بلند کیا، وہ صرف ان کا تعلق مع اللہ اور وہ روحانی رشتہ ہے جو ان کو ساری قوتوں کے خالق و مالک کے ساتھ حاصل ہے، جس کے لازمی نتیجہ میں امدادِ غیبی، نصرتِ الہی، فرشتوں کی امداد و دوسری قوموں پر غلبہ وغیرہ ہر قدم پر ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔

مگر یہ ظاہر ہے کہ یہ رشتہ و تعلق صرف اطاعت اور فرمانبرداری سے حاصل ہو سکتا ہے

نافرمانی کے ساتھ باقی نہیں رہتا۔

غزوہ بدر میں جو فرشتوں کا لشکر مسلمانوں کی امداد کے لئے اتر آیا تھا، وہ میدان بدر کی مقامی دھنگامی یا مجاہدین بدر کی شخصی خصوصیت نہیں تھی اور نہ اس زمانہ کی خصوصیت کو اس میں دخل تھا بلکہ حسب تصریح قرآنی اس کا مدار اطاعت خداوندی پر اور اس میں بھی خصوصاً صبر و تقویٰ کے دو جوہروں پر تھا جو اس میدان کے سپاہیوں کو حاصل تھے، اسی مضمون کو قرآن حکیم نے اس آیت میں بالفاظ شرط ظاہر کیا ہے۔

بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُؤْمِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (ال عمران آیت ۱۲۵) (بیشک اگر تم صبر و تقویٰ اختیار کرو اور کفار کی بارگاہ پر آپڑیں تو تمہارا پروردگار پانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری امداد فرمائے گا)

مسلمان اگر آج بھی حق تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق اطاعت اسی طرح مستحکم کر لیں اور صبر و تقویٰ کے اوصاف پیدا کر لیں تو اس کے فرشتے آج بھی زندہ و موجود اور نصرت سلین کے لئے تیار ہیں۔ ۷

فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکے ہیں گرد و گھٹاں اندر قطاں بھی اسی مضمون کو قرآن کریم کی دوسری آیات میں بالفاظ ذیل ارشاد فرمایا ہے۔
وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُ هَٰؤُلَاءِ شَيْئًا (ال عمران آیت ۱۲۰) (بیشک اگر تم صبر و تقویٰ اختیار کرو تو تمہیں دشمن کا کید کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا)۔

یہ مسئلہ کہ مسلمانوں کی فتح و نصرت کا سب سے بڑا سبب ان کا تعلق مع اللہ اور نصرت خداوندی ہے صرف نظری اور فکری نہیں بلکہ بار بار کے سیم تجربوں نے اسکو ایسا بدیہی کر دیا تھا کہ جو مسلمان کسی سبب سے علی کوتاہیوں میں مبتلا بھی تھے وہ بھی علی اور فکری درجہ میں اہم ترین رکھتے تھے کہ ہماری صلاح و کامیابی صرف اطاعت خداوندی اور تعلیمات قرآن کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسلامی فرمانرواؤں میں سب سے مجرم اور ظالم حجاج بن یوسف ثقفی مشہور ہے اس کا ایک فرمان نمونہ کے لئے دیکھئے :-

ست حجاج بن یوسف کا ایک خط | محمد بن قاسم فاتح سندھ نے جب دریائے سندھ کو عبور
قاسم گورنر سندھ کے نام | کر لیا اور راجہ داہر کی زبردست ہاتھیوں کی فوج سے
بھن گیا تو حجاج بن یوسف نفقی (جو عراق کے وائسرائے کی حیثیت رکھتا تھا) کا خط
قاسم کے نام بمضمون ذیل پہنچا۔۔

پنج وقتہ نماز پڑھنے میں سستی نہ ہو، تکبیر و قرأت، قیام و قعود اور رکوع
و سجود میں خدا تعالیٰ کے روبرو تضرع و زاری کیا کرو، زبان پر ہر وقت
ذکر الہی جاری رکھو، کسی شخص کو شوکت و قوت خدا تعالیٰ کی مہربانی کے
بغیر میسر نہیں ہو سکتی۔ اگر تم خدا تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھو گے تو یقیناً
دمنصور ہو گے۔ (آئینہ حقیقت نامہ مصنفہ مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی)

پھر راجہ داہر کے مارے جانے کا حال محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کو لکھا تو قاصد
لی طرف سے یہ خط لیکر آیا۔

”تمہارا اہتمام و انتظام اور ہر ایک کام شرع کے موافق ہے مگر ہر خاص و عام کو
امان دینے اور دوست و دشمن میں تمیز نہ کرنے سے ایسا نہ ہو کہ کام بگڑ جائے
جو لوگ بزرگ اور ذی وقعت ہوں ان کو ضرور امان دو لیکن شریر اور بدعنوان
کو دیکھ بھال کر آزاد کیا کرو، اپنے عہد و پیمان کا ہمیشہ لحاظ رکھو، اور امن پسند
رعایا کی استمالت کرو۔“ (آئینہ حقیقت نامہ)

یہ کسی حجرہ کلین ملا کی تلقین یا کسی خانقاہ کی تعلیم نہیں، ایک رعب داب والے باختیار
ائسرائے (کافران ہے۔ اور امیر بھی وہ کوئی خلفاء راشدین میں سے نہیں سب زیادہ
میر ہے مگر خدا ترسی سے نہ ہی دنیا طلبی اور حکومت و سلطنت کی خواہش ہی کے سبب
اتنی بات پر وہ بھی کامل یقین رکھتا ہے اور اپنے ماتحت حکام کو اس کا فرمان بھیجتا ہے
ری عبادات نماز۔ روزہ اور دیگر احکام قرآنیہ کی اطاعت ہی ہمارے فتح و ظفر کی رنج
ورہماری ہر کامیابی و نیوی بھی اس میں مضمر ہے۔

قریب قریب اسی مضمون کا ایک فرمان حضرت فاروق اعظمؓ نے اپنے عہد خلافت کے

تمام مسلم حکام کے نام جاری فرمایا تھا، جس کو امام مالکؒ نے موطا میں بالفاظ ذیل ولایت کی ہے
 اِنَّ اَهْمَّ اَمْرٍ كُمْ عِنْدِي الصَّلٰوةُ فَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لَيْسَ بِاَسْوَاها اَصْبَحَ رِبْسٌ
 نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام نماز ہے جس نے اس کو ضائع کر دیا وہ
 دوسرے کام کو اور بھی زیادہ ضائع کرے گا یہ حکم بھی کوئی درسگاہی اور خانقاہی تلقین نہیں
 جس کو کوئی روشن خیال یہ کہہ کر نظر انداز کر دے کہ یہ سیاست سے نا آشنا خلوت نشینوں کے
 خیالات ہیں، بلکہ امت اسلامیہ کے سب سے بڑے موجد سیاست امیر المومنین کا فرمان ہے، جو
 طلباء اور عوام کو نہیں بلکہ حکام و امراء کو بھیجا جاتا ہے کہ وہ خود اس پر عمل ہوں اور دوسروں
 سے عمل کرائیں۔ فاتح مصر عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کہ مصر جیسے عظیم الشان شہر کا محاصرہ کئے ہوئے
 صحت ایک مہینہ گزر رہا تھا کہ فاروق اعظمؓ کو اتنی تاخیر بھی اسلامی فتوحات کے دستور پر ناگوار ہوئی
 اور تاخیر فتح کے مرض کی تشخیص اور اس کے علاج کی تجویز یہ فرمائی کہ:-

”معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں مصروف قاہرہ کے اموال عظیمہ کی طرح لگی ہوئی اور غلبہ
 عمل میں کی لگی، یہی سبب تاخیر فتح کا ہو رہا ہے، جمعہ کے روز نماز جمعہ کے بعد
 اپنے ان خیالات سے توبہ اور نصرت الہی کے لئے دعا کر کے یکبارگی حملہ کرو“

عمرو بن عاصؓ نے حکم کی تعمیل کی تو اسی روز میدان ہاتھ میں اور مصر کا تخت زیر قدم
 یہ واقعات ہیں جن سے تاریخ اسلام کے صفحات لبریز ہیں، کہاں تک نقل کیا جائے۔ غم
 یہ ہے کہ آج کے مسلمان اپنی کامیابی و فلاح کی دوا کبھی جزین اور اسٹائن کے کارخانوں سے
 اور کبھی برطانیہ و امریکہ کے ایوانوں میں تلاش کرتے ہیں، لیکن جو اکبر اعظمؒ ان کے گھر پر
 اور جس کا استعمال سہل اور ان کے مزاج فی کے بالکل موافق اور بار بار کے تجربہ سے اس کا
 یقینی ہے اسی کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔

ایک سب پر ناں ترا بر فرق سر تو بھی جوئی لب ناں در بدر
 دیوں سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا سر پر ہے اور تو ایک ٹکڑے کیلئے در بدر مارا مارا پھر رہا۔
 انگریز اب تو بار بار کے تجربوں نے ثابت کر دیا کہ نئی روشن خیالی کے ناخن تدبیر
 گنتی کو سلجھانے میں کام اور مغربی سیاست کا راستہ مسلمان قوم کے لئے یقیناً ناکارہ

ناہت ہوا۔

اب تو یقین ہو جانا چاہئے کہ ان کی فلاح فیروں کی نقالی اور انہیں کی اصطلاح پڑا دیے
بڑھنے میں نہیں، بلکہ اب سے ساڑھے تیرہ سو برس پہلے کی طرف لوٹ جانے اور صرف اس سیا
لو اختیار کرنے میں ہے جو قرآنی بنیادوں اور اسلامی اخلاق و معاملات اور صبر و تقویٰ پر قائم
ہو جس میں صدیق و فاروقی کی سیاست کا رنگ ہو جس کی بلندی و برتری کو آج بھی دنیا
کا ہر دانشمند ماننے کے لئے مجبور ہے۔

خدا کرے کہ مسلمان جب اس پر توجہ دیں اور مسلمانوں کی قومی فلاح کے لئے ظاہری
تدابیر کے ساتھ اس روح تدابیر یعنی تعلق مع اللہ کو مضبوط کرنے میں پوری سعی کرنے لگیں۔
نو فلاح و کامیابی ان کے ساتھ ہو، وَاذْلِكْ عَلَى اللَّهِ بَعْزُنَا

ارشادات حکیم الامت

فرمایا کہ اگر قدرت ہو تو قتال اور اگر قدرت نہیں تو صبر شرعی دستور اہل ہے
اور درمیانی صورتیں مثلاً جتوں کا جیل جانا، پٹنا، بھوک ہڑتال وغیرہ سب نصوص کے مقابلہ
میں اجتہاد کا حق ہم کو نہیں اور نصوص کے خلاف کرنا حرج عظیم ہے۔ یہ سب جیل
جانا وغیرہ خود کشی کے مراد ہیں۔ اور اگر خود کشی سے کسی کو فائدہ پہنچے تب بھی تو باوجود موجب
فائدہ ہونے کے جائز نہیں ہے، چہ جائیکہ کوئی فائدہ بھی نہ پہنچے تو اس کا درجہ ظاہر ہے۔ یعنی اگر
یہ معلوم ہو جائے کہ خود کشی کرنے سے کفار پر اثر ہوگا تو خود کشی کرنا جائز ہو جاوے گا۔ اگر کوئی
نفع بھی خود کشی پر مرتب ہو تو یہ خود ہی اتنا زبردست نقصان ہے کہ جس کا پھر کوئی بدل کبھی نہیں
حضرت پر منفعت کا اعتبار نہیں۔ اسکی تو بالکل ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ فلاں شخص
کی جان بچ سکتی ہے اگر تم کو نہیں میں گر جاؤ تو اسکی جان بچانے کی غرض سے کیا کنوئیں میں گرنا
جائز ہوگا؟

فرمایا کہ شریعت نے مصیبت کے وقت صبر و تحمل کی تعلیم دی ہے تدبیر کرو، دعا کرو۔

جوش سے کیا حاصل ۔

فرمایا کہ قدرت علیٰ افراد انھم یہ ہے کہ جس میں ختم کو کوئی ضرر معتد بہ ہو اور اس کے ساتھ اپنا کوئی ضرر یقینی نہ ہو اور ظاہر ہے کہ جیل و قید میں اپنا ضرر ہے اور ان کا کوئی ضرر معتد بہ نہیں قدرت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ جو کام ہم کرنا چاہیں اس پر تو قدرت ہے لیکن اس کے گریہ کے بعد جن خطرات کا سامنا ہو گا ان کے دفع کرنے پر قدرت نہیں۔ دوسرے یہ کہ فعل پر بھی قہ ہے اور پھر جو خطرات پیش آویں گے ان کی مدافعت پر بظن غالب عاۃً بھی قدرت ہے۔

پہلی صورت استطاعت لغویہ ہے۔ اور دوسری صورت استطاعت شرعیہ جس کو اس حد نے صاف کر دیا ہے مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مُبِيدٌ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبَلَدٍ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ (تم میں سے کوئی جب کسی منکر اور برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے مٹا دے اگر ہاتھ سے نہیں قادر ہے تو زبان سے، زبان سے بھی نہ روک سکے تو دل سے بُرا سمجھے، غرض یہ قدرت عادی شرط ہے محض کامیابی کی خیالی توقع قدرت نہیں ہے۔

فرمایا کہ جس موقع کے لئے قتال شرعاً مقصود اور منصوص ہے وہاں مقصود اور منصوص کی وجہ سے اس کا ضرر معتد بہ نہیں۔ اور یہ تدابیر مخترعہ (جیل وغیرہ جانا) غیر منصوص ہیں اسے ضرر کو دیکھا جائے گا، وجہ فرق دونوں میں یہ ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ فتنہ نہ ہو قوت فتنہ نہیں ہے، کیونکہ قتال میں طبیعت یکسو ہو جاتی ہے، اور سکون ہوتا ہے۔ اور ان امور بَشَرَاتٌ ہے اور پُر اگندگی اور اضعاف اوقات ہے۔

فرمایا کہ اصل تدبیر مصائب و تکالیف کی تو اصلاح اعمال ہے اگر ایسا کریں تو چند میں انشاء اللہ اسکی برکت سے دشمن خائف ہو جائیں۔

مخترع طریقوں کے متعلق فرمایا کہ ایسے وقت میں شریعت میں دو ہی صورتیں قوت کے وقت مقابلہ اور عجز کے وقت صبر و دعا۔ خدا معلوم یہ تیسری صورت بخوشی گزرا ہو جانے کی کہاں سے نکالی، بس یورپ ہی سے سبق لیا ہے۔

فرمایا کہ میرے نزدیک بجائے قوت ناز کے ہی بہتر ہے کہ میرا بچہ گانہ کے بعد دعا کیا کریں یہ عجیب و غریب طریق ہے، نیز اسلام و اسلحہ اس میں خفا بھی ہے اور قوت ناز دین و دین کو یاد دلانا بھی ہے کہ میں فکر و اندیشہ (کمالات الشرفیہ)

ان میں سے بعض کی صفات بھی کرچکا ہوں اور درمیان میں جس وصف کو چھوڑ دیا تھا اب اس کو بیان کر رہا ہوں، سنئے! فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (یعنی وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ مصیبت میں حشر کرتے ہیں) اور نہ تنگی کرتے ہیں کہ خدمتِ ضروریہ میں بھی خرچ کی کمی کریں) اور کھانچ کرنا اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے)۔

اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ جو فرمایا ہے کہ وہ فضول خرچی اور تنگی دونوں نہیں کرتے تو اس سے سمجھ ہی لیا گیا تھا کہ ان کا اتفاق بَيْنَ بَيْنِ ہے، پھر اس کے بعد بھی وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (اور ان کا خرچ کرنا اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ ہوتا ہے) فرما کر تفصیل اور تصریح فرمادی کہ انکا فعل غیر الامور کے قبیل سے ہے کیونکہ مشہور ہی ہے کہ خَيْرُ الْأُمُورِ أَدُسْتُهَا (سب سے بہتر درمیانی کام ہے) اور ظاہر یہ ہے کہ مراد اتفاق سے عام ہے خواہ اپنے نفوس پر خرچ کرتے ہوں خواہ دوسروں پر خرچ کرتے ہوں اور خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا انسان کے عاقل اور فہم ہونے کی دلیل ہے جیسا کہ حضرت ابوالدرداءؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مِنْ فَقْدِ الرَّحِيلِ رِفْقَةٌ فِي مَعِيشَةٍ (یعنی انسان کی سمجھ اور دانشمندی سے اپنی معیشت کا درست رکھنا ہے) نیز حضرت انسؓ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَجْلِدُ اسْرَافٍ كَيْفَ يَكُونُ (یہ بھی ہے کہ تمہارا جو جی چاہے کھائے لگ جاؤ اور اس میں شک نہیں کہ نظم کے ساتھ خرچ کرنا، دشوار امر ہے، یہ بھی آسان ہے کہ آدمی جو چاہے خرچ کر ڈالے اور یہ بھی آسان ہے کہ بالکل بخل اور کجوس ہو جائے لیکن یہ کہ خرچ کرے اور موقع اور محل پر کرے یہ مشکل چیز ہے، اس میں عقل اور تدبیر کی ضرورت ہے، مال اپنی ذات کے لحاظ سے بُری چیز نہیں ہے، اس کے متعلق حدیث ثمریہ میں آیا ہے نَبْعًا بِالسَّالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ (یعنی صالح مال صالح انسان کیلئے کیا ہے) اچھی چیز ہے)

ایک حدیث میں آتا ہے مَنْ أَخَذَ بِحَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَوْتَةُ هُوَ (یعنی جو شخص مال کو جائز طریقوں سے حاصل کرے اور صحیح مصرف میں صرف کرے تو یہ ایک اچھا معین اور مددگار ہے) ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نِعْمَ الْمَتَاعُ وَنِعْمَ الْوَسِيلَةُ (یعنی نہایت عمدہ

برتنے کی چیز اور بہت ہی خوب و سید ہے) اخلاص فی الانفاق کے فضائل بڑا دانتھا کی روشنی میں مال ہی کی وجہ سے حضرت صدیق کی مس قرآن میں ان نفوذ ملی ہے

وَسَيُجَنَّبُهَا الَّذِينَ الَّذِينَ يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ
مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى
اور اس نارسے اب شخص دو رو کھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہے اور اپنا مال محض اس

سے دیتا ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جائے یعنی محض رضائے حق اس کا مطلوب ہے اور بجز اپنے
عالمی نشان پروردگار کی رضا جوئی کے اسکے ذمہ کسی کا احسان نہ تھا کہ اس کا بدلہ اتارنا مقصود ہو۔ یہ
شخص عنقریب خوش ہو جاوے گا۔

ان کے بہت سے اوصاف تھے مغلہ ان کے انفاق مال بھی تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ
کے پاس کچھ مال آیا، اتفاقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال طلب فرمایا، حضرت عمرؓ نے یہ خیال
کیا کہ ہر مرتبہ ایسے موقع پر حضرت صدیقؓ ہی بڑھ جاتے تھے، آج شاید میں ان سے بڑھ جاؤں
یہ خیال کر کے اچھا مال لے آئے اور خدمت اقدس میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
فرمایا کہ عمرؓ کچھ گھر والوں کیلئے بھی چھوڑ آئے؟ عرض کیا کہ جی ہاں! آدھا ان کے لئے چھوڑ آیا ہوں
آدھا لے آیا ہوں۔ اتنے میں حضرت صدیقؓ بھی تشریف لے آئے اور مال پیش کیا، آپ نے ان سے
بھی یہی سوال فرمایا کہ کچھ گھر والوں کے لئے بھی چھوڑ آئے ہو؟ عرض کیا گھر خدا اور خدا کے رسول کو چھوڑ
آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کے مراتب کا فرق تم دونوں کے جواب سے ظاہر
ہے۔ دیکھئے حضرت صدیقؓ کو اللہ اور رسول کی یہ رضا جو حاصل ہوئی تو اخلاص فی الانفاق ہی کی
وجہ سے تو ہوئی۔ اور سنیے! کہ میں حضرت خدیجہؓ ایک مالدار عورت تھیں، ان کے دل میں رسول
صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا خود خیال پیدا ہوا، نکاح کے بعد ان کی خواہش کے مطابق ان کا
تمام مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف کے تحت داخل ہو گیا، اس طور پر آپ ظاہراً
بھی غنی ہو گئے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے وَجَدَ لَكُمْ مَالًا فَاسْتَحْسَنُوا
(یعنی ہم نے آپ کو ناکہ داہ پایا پس غنی بنا دیا)، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد آپؐ کا حضرت
خدیجہؓ سے نکاح ہونا ہے۔ حضرت خدیجہؓ کے انتقال کے بعد آپؐ ان کو اکثر یاد فرماتے تھے

بہشت میں رہنے کے لیے آپ حضرت خدیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے ان سے ابھی بی بی آپ کو عنایت فرمادی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کہتی ہو؟ ان سے ابھی بی بی میں ہرگز نہیں، مجھے ان سے بڑھ کر ابھی بی بی نہیں ملی، اس لیے کہ انھوں نے مجھے اس وقت پایا جبکہ اور لوگوں نے مجھے محروم کیا، اسی طرح سے انھوں نے اس وقت میری تصدیق کی اور یگانہ لائیں جس وقت دوسروں نے میری تکذیب کی۔

دیکھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت و جہت سے بیان فرمائی ایک تصدیق دوسرے اتفاق اگر ان کے پاس مال نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی کیسے خوش کرتیں اور وہ بھی ایسی خوشی کہ خود تو دنیا سے تشریف لے جا چکیں اور اپنی جہت اور یاد باقی چھوڑ گئیں۔ یہ مال اور اسکے اتفاق ہی کی وجہ سے ہوا کہ انھوں نے زندگی میں اپنا تمام مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ اور اسیں شک نہیں کہ بڑے سخت وقت میں انھوں نے اعانت کی۔ اہل ثروت اس شخص کو جس کے پاس مال نہیں ہوتا حقیر سمجھتے ہیں اور اس کی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے، اور جب کسی کے پاس مال بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس سے دبتے ہیں

مال کا موضوع علماء و عقلاء کیلئے حیران کن رہا

مال کی حیثیت بہت بڑی ہے۔ اگر اس موضوع کو کسی مولوی کو دیدوں تو وہ چل نہ سکے گا اور اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال کے مسئلے میں بڑے بڑے عقلاء کو حیران کر دیا اور بڑے بڑے عالم محو حیرت رہ گئے۔ اسی کو عرب کا ایک شاعر کہتا ہے :-

كَمْ عَاقِلٍ عَاقِلٍ أَعْيَتْ مَذَاهِبُهُ وَجَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلَعَتْهُ مَرَسُوقُهُ
هَذَا الَّذِي جَعَلَ الْأَوْهَامَ حَائِرًا وَصَيَّرَ الْعَالِمَ الْخَجِرَ زَيْدًا لِقَا

(یعنی کتنے ہی بڑے بڑے عالم فاضل ایسے ہیں کہ ان کے لئے معاش کا دروازہ بند ہے اور بہترے جاہل ہیں کہ تم ان کو کھاتا پیتا پاؤ گے۔ اس مسئلہ نے عقول کو خیر کر رکھا ہے اور بڑے بڑے لائق و فائق علماء کو زندیق بنا دیا ہے)

دیکھا آپ نے مال ہی کے مسئلے نے لوگوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے بلکہ کتنوں کو اسے
 زندقہ بنا دیا اور اسی نے حضرت صدیق کی فضیلت میں چار چاند بھی لگائے ہیں۔ حضرت بلالؓ
 ایک کافر کے غلام تھے، وہ انھیں بہت ایذا اٹھاتا تھا، گرمی کے زمانہ میں جلتے پتھر اور تپتی
 ریت پر ننگا ٹکا کر کہتا تھا کہ اسلام سے پھر جائے۔ اور وہ احد احد (یعنی خدا تو بس ایک ہے ایک ہے)
 کہتے رہتے تھے۔ ایک دن حضرت صدیقؓ نے اس نظر کو دکھایا بلبلانٹھے اس کافر کے ہاتھ اپنے
 اس غلام کو میرے فلاں غلام سے بدل دو گے، اس نے کہا ہاں، مگر وہ تمہارا غلام بھی لونگا اور
 اس کے ساتھ اتنا نقد بھی لونگا جب اسکو دے سکتا ہوں۔ حضرت صدیقؓ نے فرمایا منظور۔ غلام
 اور نقد دیکر بلالؓ کو چھڑایا اور آزاد کر دیا، اس پر وہ کافر ہنسنا تھا اور اپنے لوگوں میں اپنی شہادتی
 پر فخر کرتا تھا کہ میں نے صدیقؓ کو ٹھگ لیا ہے۔ حضرت صدیقؓ کہتے تھے کہ میں نے دھوکہ نہیں کھا
 ہے بلکہ آخرت کا سودا کیا ہے۔ حضرت بلالؓ کا امداد تعالیٰ کے یہاں حیرتہ تھا اس کو کافر کیا
 سمجھ سکتا تھا

مال کا صحیح مصرف اور مولانا رومؒ کا مافانہ کلام | میں کہتا ہوں کہ مال کا صحیح مصرف اللہ کے رسول یا وہ لوگ ہیں جو
 رسول کے متبع ہیں، اور مال کی جو خدمت ہے وہ کفر کی نشاۃ اور اسکے جمع رکھنے کیساتھ ہے اور جہاں انفاق پایا جائے
 وہاں تو مدح ہی ہے، مال کی دنیا میں بہت ضرورت ہے اور ہر ایک کی ضرورت ہے، نبی کو بھی ضرورت ہے، ولی کو بھی
 ضرورت ہے، مومن کو بھی ضرورت ہے اور فاسق و فاجر کو بھی ضرورت ہے۔ حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ مال جمع
 کرنے سے اجتناب کرنا پہلے زمانہ میں تھا اور اب تو ہمارے زمانہ میں یہ حال ہے کہ اگر آدمی پر
 کوئی وقت پڑے تو سب سے پہلی چیز جو وہ صرف کریگا وہ اپنا ایمان ہوگا، اسی طرح یہ بھی
 فرمایا کہ اگر ہمارے پاس مال نہ ہو تو یہ امیر لوگ تو ہمیں صافی بنا لیتے، اور سب سے اچھا
 فیصلہ اس بارے میں مولانا رومؒ نے فرمایا ہے۔ مثنوی میں فرماتے ہیں ۵

اے بسا امساک از انفاق بہ مال حق را حسبہ امر حق مدہ

(یعنی سنو! بہت سا امساک (یعنی مال کا نہ خرچ کرنا) انفاق (یعنی مال خرچ کرنے) سے بہتر
 ہوتا ہے مال حق تعالیٰ کا ہے لہذا ان کے مال کو انھیں کے حکم سے خرچ کرو) اور فرماتے ہیں کہ
 مال ناگزیر دین باطنی حصول نعم مال صالح گفتار رسول

یعنی مال کو اگر دین کی خاطر جمع کرو (تو کچھ حرج نہیں ہے کیونکہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صلح مال صالح شخص کے لئے کیا ہی اچھی چیز ہے۔

آگے اسکی ایک مثال دی ہے اور اسیں شک نہیں کہ غضب کی مثال ہے۔ اور مولانا رحمہ اللہ تو اسکے باہر ہیں فرماتے ہیں سہ

آب در کشتی ملاک کشتی است آب اندر زیر کشتی پشتی است

(یعنی مال کی مثال پانی کی سی ہے جس کا حال یہ ہے کہ اسیں نفع و ضرر دونوں کا پہلو ہوتا ہے چنانچہ پانی اگر کشتی کے اندر آجائے تو کشتی کے غرق ہو جانے کا سبب ہے، اور اگر بہی پانی کشتی کے نیچے ہو یعنی کشتی پانی پر ہو تو اسکے چلنے کا ذریعہ ہے)

اسی طرح سے مال اگر دل میں ہے تو یہ ایسا ہے جیسے پانی کشتی میں ہو یعنی اسکی ملاکت کا پورا سامان ہے۔ اور اگر قلب سے باہر ہو یعنی جیب اور کس میں ہو تو دنیا میں انسان کی زندگی کی گاڑی اسی کے سہارے چلتی ہے اور اس کا مصداق ہے کہ نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ (یعنی مال بھی صالح ہو اور جس کے پاس ہو وہ بھی صالح ہو تو وہ مال محمود ہے) اور ایسا مال ہونا شرعاً مطلوب ہے اور اسی کے مقابلہ سے کہا جاسکتا ہے بَشَى الْمَالُ الطَّالِحُ لِلرَّجُلِ الطَّالِحِ (یعنی مال بھی صالح نہ ہو اور آدمی بھی صالح نہ ہو بلکہ فاسق یا کافر ہو تو یہ تو کر بلیا اور نیم چڑھا کا مصداق ہے۔ اسی مضمون کو شیخ سعدی یوں بیان فرماتے ہیں سہ

چو ہر ساعت از تو بجائے رود دل بہ تنہائی اندر صفائی نہ بینی
وگر مال و جاہ است و زر و تجارت چو دل با خدا نیست خلوت نشینی

(یعنی جب ہر وقت تمہارا دل ادھر ادھر بارہ بانٹ رہے گا تو تم خلوت اور تنہائی میں رہنے کے باوجود اپنے قلب میں کچھ بھی صفائی نہیں پاؤ گے۔ باقی یوں مال و دولت ہو، جاہ و مرتبہ ہو، کھیتی اور تجارت ہو مگر دل خدا کے ساتھ لگا ہوا ہو تو تم خلوت نشین ہی ہو) (خلوت در انجمن ہی ہے) یہ امور چونکہ سبب غفلت نہیں بنے لہذا ان کا ہونا کچھ مضر نہیں۔

مال و دنیا تقرب الہی کا ذریعہ بھی ہے اور تمرد و کفر کا سبب بھی اس سے معلوم ہوا کہ کامل کا اور حکم

اور ناقص کا اور یہی دنیا کامل کے پاس ہوگی تو اور خدا سے تعلق کا ذریعہ بنے گی اور ناقص کے پاس ہوگی تو اسکو خدا سے اور غافل بنا دیگی۔ اور اسی مال اور اسی دنیا کی مذمت و اہم ہے اور کفار اسی مال اور اولاد کے نشہ میں انبیاء علیہم السلام سے بھڑکے تھے، ان کے مقابلہ میں اسی کی وجہ سے تہجد اور سرکشی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان کا یہ قول نقل بھی فرمایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ان کے تکبر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ یوں کہتے تھے کہ

نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا (ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں)

اسی طرح سے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی اور تہجد کا نقشہ کھینچ کر اسکی وجہ مال اور اولاد کا ہونا ہی بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَطْعَمْ كُلَّ خَلْقٍ مَّعِينٍ ۝ هَٰذَا مَثَلٌ ۖ أَبْصَرْتُمْ مَتَاعَ الْخَالِيَةِ مُعْتَدِلًا بَيْنَهُمْ عُنَىٰ ذَٰلِكَ سَرِيعٌ ۚ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَيْنَهُمْ ۚ إِذَا تَنَلَّىٰ عَلَيْهِ أَيْتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۚ (اور آپ کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مائیں جو بہت تمہیں کھانے والا ہو، بے وقعت ہو، طعنہ دینے والا ہو، چغلیاں لگاتا پھرتا ہو، نیک کام سے روکنے والا ہو، حد سے گزرنے والا ہو گناہوں کا کرنے والا ہو، سخت مزاج ہو، اسکے علاوہ حرام زادہ ہو اس سبب کہ وہ مال و اولاد والا ہو کہ جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ بے سند باتیں ہیں جو اگلوں سے منقول چلی آتی ہیں)

ظاہر ہے کہ جب مال کا یہ مصروف بنایا جائے گا تو وہ مذموم اور وبال تو ہو گا ہی۔ اتفاق مال کیلئے فہم و اخلاص شرط اولین ہے | تو اسکو اللہ تعالیٰ کی رضا میں حشر کرنا چاہئے یا کسی اللہ والے کو دل اس سے خوش کر دے ممکن ہے کہ وہ دھچکی کرے اور اس کا کام بن جائے، اور اس میں کچھ زیادہ مال کی ضرورت نہیں ہے، البتہ فہم اور اخلاص شرط ہے۔ اس پر

دو واقعات

سنئے ! — (۱) چند بزرگ سفر کر رہے تھے، راستہ میں ایک ہڈ

سے ہو کر گذرے، کچھ نور بان لوگ وہاں اپنا بننے بنانے کا کام کر رہے تھے، ان حضرات نے اسی بلغم میں قیام کیا اور اپنے سامان میں سے توشہ نکال کر کھانے ہی جا رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ ہماری زمین پر اپنا کھانا کھائیں اسے تو آپ رکھ لیجئے، پھر کھائیے گا، میں گھر سے کھانا لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر گھر گیا اور وہاں سے کھانا تیار کر کر لے آیا اور انھیں کھلایا۔ جب کھانا کھا چکے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی اس نے ہم پر احسان کیا ہے اسکو دنیا دیدو، دوسرے بزرگ بولے اسے نہیں دنیا میں ہلاک ہو جائے گا، دین دیدو۔ تیسرے بزرگ بولے اس دنیا میں دین کے ساتھ دنیا کی بھی ضرورت پڑتی ہے لہذا دین دنیا دونوں دیدو۔ چنانچہ اسی کی دعا کر دی۔ دیکھئے! صرف ایک وقت کے کھانا کھلانے کی وجہ سے یہ شخص کامیاب ہو گیا۔

(۲) اسی طرح ایک عالم نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کا ظاہر ذرا موحش سا ہے لیکن بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، اور وہ یہ کہ ایک شخص کہتا تھا کہ میں نے خدا تعالیٰ کو دو پیسہ میں پایا، مراد اُنکی اس سے یہ تھی کہ اس نے کسی وقت دو پیسہ کسی حاجت مند کو دیدیئے تھے۔ وہ تھے صاحب نسبت بزرگ، انھوں نے دعا کر دی اور وہ کامیاب ہو گیا۔

اسی کو کہتا ہوں کہ مال کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اہل اللہ کے راضی کرنے اور انکی دعا پر لینے میں صرف کیا جائے تاکہ ان کو دین بھی ملے اور دنیا بھی ملے، اور یہ اس کا حسن استعمال ہے۔ اور اس کا سو پر استعمال یہ ہے کہ اسکو اللہ کی معصیت میں صرف کیا جائے، یا اللہ کے نیک بندوں کی ایذا رسانی میں ایک عالم نے نہایت عمدہ بات کہی وہ یہ کہ انبیاء علیہم السلام کی مخالفت مالداروں ہی نے کی، غریبوں نے نہیں کی۔

اس سے معلوم ہوا کہ مال فی نفسہ کوئی بُری چیز نہیں ہے، برائی اسکے استعمال اور اس سے پیدا ہونے والے بُرے آثار میں ہے مومن کے پاس اگر مال ہو تو جو ان اللہ کیا کہنا وہ ان سے اللہ کی رضا حاصل کرے گا جس طرح کہ حضرت صدیقؓ نے حضرت بلالؓ کو خرید کر آزاد کیا، اور جنت حسریہ لیا۔

مال کے متعلق عمومی غلط فہمی اور شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کا دلچسپ قصہ
مال کے متعلق ہر زمانہ میں لوگوں کو کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ شیخ سعدیؒ نے گلستاں میں "جدال سعدی باندگی دبیان" تو نگری و درویشی کا عنوان قائم کر کے اسی مسئلہ پر اپنا ایک مناظرہ بیان فرمایا۔ ان کا مقابل امیروں کی برائی کوتاہ تھا، شیخ فرماتے تھے کہ سب بالدار نہیں ہیں اور مال کا ہونا بھی بُرا نہیں ہے، گفتگو طویل بہات بڑھے بڑھتے ہاتھ مالی کی نوبت آگئی جس کو شیخ نے خود نکھا ہے دشنام داد سقطش گفتم گریبانم درید ز خدائش شکستم

اور من و من در و فسادہ خلق از پے مادیوں و خنداں

انگشتِ تعجب جہانے از گفت و شنید مادیوں

فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے گالی دی، میں نے بھی اسے سخت سست کہا اس نے میرا گریبان بھاڑا، میں نے بھی اسکی ٹھنڈی توڑ دی۔ غرض وہ مجھ میں اور میں اس میں دونوں خوب کھم کٹھا ہو گئے اور مخلوق ہمارے پیچھے دوڑ رہی تھی اور میں رہی تھی اور ہمارے حالات اور بات چیت معلوم کر کے لوگوں نے تعجب سے دانتوں میں انگلی دے لی۔

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بالآخر ہم دونوں اپنا مقدمہ قاضی کے پاس لے گئے اور اس کے فیصلہ پر رضامندی ظاہر کی، چنانچہ قاضی نے جب ہماری حالت دیکھی اور ہماری بات سنی تو تفکر کا سہیجا کیا اور بہت دیر تک غور کرتا رہا پھر سر اٹھایا اور مجھے مخاطب کر کے کہا کہ :-

"اے کہ تو نگراں رشتا گفتی و بردرویشاں جفا و اداشتی بدانکہ ہر جا گلست

خارست و باختر خار است و بر سر گنج مار است و آبخاکہ در شاہوار است نہنگ

مردم خواہر است" (یعنی سنو! ہم نے جو امیروں کی تعریف کی ہے تو یہ سمجھ لو کہ جہاں پھول ہوتا ہے کاٹا بھی ہوتا ہے، جگر کیا تھا خار ہوتا ہے، خزانہ پر سانپ ہوتا ہے اور جہاں در شاہوار ہوتا ہے وہیں گھبراہٹ ہو جاتی ہے)

مردم خواہر است (اس طرح کہتے ہو تو انہیں کہا کہ مقرران حضرت حق وہ امر ہیں جو درویش ستر ہیں اسی طرح وہ درویش بھی ہیں جو تو نگر ہمت ہیں، بالداروں میں سے بہتر وہ شخص ہے جو درویش و لاغرم کھائے، اور عمدہ فقیر وہ ہے جو امیروں کے یہاں نہ جائے۔ اس کے بعد روئے سخن درویشی کا جانب کیا اور امرار کی دو قسمیں بیان کیں، ایک وہ لوگ جو منہاں و ملاہی میں مشغول ہیں،

اور ایک وہ جو خوان نعمت بچائے ہوئے ہیں اور دستِ کرم پھیلائے ہوئے ہیں، اس لمحہ
دنیا اور آخرت دونوں کے جامع ہیں۔ اسی مضمون کو قاضی نے بہت ہی بلیغ انداز سے ادا
کیا، بطحیح کہتے ہیں کہ قاضی کا یہ فیصلہ سنکر ہم دونوں نے صلح کر لی اور بامعنی کے مذاکرے
کے لئے ہر ایک نے دوسرے کی پیشانی چومی اور بات کو ان دو بیت پر ختم کیا۔
مکن زگر دش گیتی شکایت دے درویش کہ تیرہ بجتی اگر ہمیں نسق مُردی
توانگر اچو دل و دست کامرات ہست مجور، بہ بخش کہ دنیا و آخرت بُردی
یعنی اے درویش تو گردشِ زمانہ کی شکایت نہ کر کیونکہ اگر تو اسی حال پر مر جائے گا تو بد بخت
ہوگا، اور اے امیر جبکہ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ میں مال دیدی ہے اور تجھے دل دیا ہے تو یہ
خوب کھا اور کھلاتا کہ تیری آخرت بھی بچائے اور دنیا میں بھی کوئی تیری مذمت نہ کرے۔
مال سے حاصل کر نیکی اصل چیز ہے | میں کہتا ہوں کہ شیخ نے قاضی کا فیصلہ اچھا نقل کیا ہے
لیکن اس سے عمدہ بات مجھے وہ معلوم ہوئی جو خود شیخ سعدیؒ نے بوستان میں فرمائی ہے
فرماتے ہیں کہ

زرا زہرِ حیرت خریدن نکوست نخواہی خریدن بہ از ناز دوست

(ترجمہ :- مال خود تو مقصود ہے نہیں بلکہ اس سے چیزیں خریدی جاتی ہیں تو جب کہ
مال اشیاء کی خریداری کے لئے ہے تو کیوں نہ ان اس سے محبوب کا ناز و انداز ہی تریا
اشادہ اس طرف ہے کہ محبوب حقیقی کی مرضیات میں مال صرف کرنا اس کا صحیح استعمال بھی ہے
اور مال کا شکر بھی۔

غرض میں اسوقت آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ مال اور دنیا اپنی ذات کے
لحاظ سے مذموم نہیں ہے بلکہ اسکے سوا استعمال کو بُرا کہا جاتا ہے۔

وَ اخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
عَلٰی خَلِيْقِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِمْ اَجْمَعِيْنَ

حال :- اب تو کسی کتاب کو پڑھنے کا دل نہیں چاہتا۔ وصیۃ الاخلاق کو میرا پڑھنے کا تقریباً چوبیس ماہ سے معمول ہے، کبھی کم کبھی زیادہ پڑھ کر تفکر کرتا ہوں اور اسکے حقائق و درحقائق قلب پر وارد ہوتے ہیں۔ تحقیق :- احمد اللہ

حال :- پھر عمل کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ تحقیق :- احمد اللہ۔
حال :- نہایت اختصار سے چند اقتباسات ذیل میں درج ہیں جن سے احقر کو کافی نفع و فیضان ہوا ہے۔ تحقیق :- احمد اللہ۔

حال :- (۱) خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند فرمایا ہے۔ عبدیت جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی کمال تھا۔ ہمارا یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات باری سے جو نسبت عبودیت تھی اس کا کوئی منہ و بشر احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔

(۲) جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کل شعبوں کی تکمیل فرمائی (اور شعبۂ اخلاق کی تکمیل تو ایسی فرمادی کہ دنیا نے نئی زندگی پائی) اور جس طرح خدا سے رابطہ و تعلق کو استوار فرمادیا۔ اسی طرح حسن خلق کے ذریعہ مخلوق کے باہم تعلق کو بھی صحیح و درست فرمادیا۔ تحقیق :- بی شک۔

چنانچہ صاحب روح المعانی تحت آیت **هُوَ الَّذِي أَيْدَتْ بِنَصْرِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَ أَلْفَ بَيْنٍ ثَلَاثِينَ** تحریر فرماتے ہیں :- **مَعَ مَا جَبَلُوا عَلَيْهِ كَسَائِرَ الْعَرَبِ مِنَ الْحَمِيَّةِ وَالْعَصِيَّةِ وَالْإِنْطِوَاعِ عَلَى الضَّعِيفَةِ وَالسَّهَالَةِ عَلَى الْإِسْتِقَامِ بِحَيْثُ لَا يَكْلُوا يَأْكُلُونَ فِيهِمْ قُلُوبَانِ حَتَّى صَارُوا بِتَوْفِيقِهِ لَعَالَى كُنُتُسُ وَاحِدَةٍ**

(اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب میں الفت پیدا کر دی) باوجودیکہ یہ لوگ بھی جلیل القدر پر تمام عرب کی طرح حسیت اور تعصب اور کینہ وری اور استقامت لینے میں بالکل کمزور ہونے پر پیدائے تھے اس حد تک کہ دو شخص میں بھی باہم الفت قسبی نہ تھی مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں) سب کے سب مثل ذاتِ قائم

کے (شیر و شکر) ہو گئے۔

(۳) اسی طرح شعبہ دعا و تعوذ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل فرمائی، یہ شعبہ ایک بحر ذخارِ ناپیدائش ہے اس کا احصاء طاقت بشری سے باہر ہے۔ عبدیت کیلئے کمال افتقار و احتیاج لازم ہے۔ ان ادعیہ و تعوذات سے کمال افتقار پیدا صحیح دلالت ہے۔

حال :- ایک استفسار متعلقہ صفحہ (۳) حریفہ سابقہ احقر :-

”حقیقت عبدیت“ کی عبارت میں یہ لفظ کہ نفس کو دخل نہ ہو

تحقیق :- خلوص مراد ہے۔ حال :- اور نہ راحت ہو، اس جگہ راحت سے کیا مراد ہے؟ کیا قرآن مجید کا یہ مفہوم وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مراد ہے (اللہ کے راستہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کا حق ہے) تحقیق : ہاں حال :- کیا اعمالِ قلبی اس صورت میں زیادہ مفید ہوں گے یا کہ اعمالِ جوارح کیونکہ قلب کے اعمال میں تعب کم ہوتا ہے اور عباداتِ بدنی سے تھکاؤ طِبلہ ہوجاتی ہے دوسرا استفسار :- اور یہ عبادت بر صفحہ ۱۴ در کتاب وصیۃ الاخلاق بحوالہ صاحب سالہ قشیریہ :- ”اور مریدین کے آداب میں سے اور اظاہرہ کی کثرت کرنا نہیں ہے اسلئے کہ قوم (صوفیہ) تو اس کے مجاہدہ میں ہے کہ خواطر (یعنی وساوسِ ردیہ کو) اپنے اندر سے نکالے اور دور کرے اور اپنے اخلاق کا علاج کرے اور اپنے قلب سے غفلت کو دور کرے، نہ یہ کہ نیک اعمال کی کثرت کرے اور جو ان کے لئے ضروری ہے وہ صرف فرائض اور سننِ مؤکدہ کی ادائیگی ہے۔ یہی نوافلِ نمازوں کی کثرت تو ذکرِ قلبی کی اور ان کے لئے اس سے کہیں زیادہ اہم (اور نافع) ہے“

اس (دوسرے استفسار کی عبارت) کا تعلق اور فرق بر صفحہ ۵ در وصیۃ الاخلاق ذیل :-

”اخلاق سے اعمالِ قلوب مراد ہوتے ہیں اور قلب بغیر شرکتِ جوارح اور اعضا ظاہرہ کے ان کا مرتکب ہو کر گنہ گار ہوتا رہتا ہے اور اللہ و اختیار سے ہوتا ہے، یہ قلبی معامی کہلاتے ہیں، اِنْ شَرُّ قَلْبٍ (اس کا قلب گنہ گار ہوتا ہے) کا مصداق یہی اعمال ہیں۔“

سے کیا ہے مراد، اور یہ کہ خواطر اور اعمالِ قلبی کس طرح متمیز ہو سکتے ہیں، نیز تھکر (نمود)

کا مقام کیا چاہئے۔ تحقیق :- ہاں اعمال قلبی اختیار ہیں اور خواہ غیر اختیار
 حال :- احقر کا ایک خواب :- نوں محرم کی شب کو الارم صبح تین بجے اٹھنے کیلئے لگایا
 تاکہ تہجد کی نماز نصیب ہو، مگر صبح کی نماز کے بعد آنکھ کھلی۔۔۔۔۔ جس سے
 قلق عظیم ہوا، دسویں محرم کے دوپہر کو بعد از نماز ظہر خلوت میں ذکر کرنے سے ایک
 خاص پُر کیف حالت تھی، یہ کہ دوازدہ تسبیح کرنے سے ہمہ دم قلب میں حق تعالیٰ کے نام
 پاک کے انوار و انشراح سے بخود ہی نصیب پائی اور وقت مقررہ سے ذکر کی حلاوت
 تادیر ہو کر ذکر میں وقت سابقہ معمول سے زیادہ مصروف اضطراب پایا۔ تحقیق احمد اللہ
 حال :- ۱۔ ۱۱ محرم کو تہجد کیلئے از خود بیداری ہو گئی، لہذا نماز تہجد بڑے خشوع و خضوع
 سے پڑھی اور شکر یہ اس نعمت کا کہ توفیق بیداری بغیر علم کے ظہور میں آگئی چنانچہ
 نماز صبح باجماعت پڑھی۔ تحقیق :- احمد اللہ

حال :- اسی شب خواب دیکھا کہ بیت اللہ شریف میں حاضر ہوں مگر تلبیہ کی نسبت
 نسیان کہ احقر کو ٹھیک یاد نہیں تاہم پڑھنے سے پھر یاد پایا (اطلاعا عارضہ داشت ہے
 کہ احقر ۱۳۵۷ھ میں اس فریضہ سے فارغ ہو چکا ہے) تحقیق :- احمد اللہ
 حال :- طبیعت میں خوشی کہ یہ سعادت حج بھی غیب سے ظہور میں آگئی ہے اور شکر یہ
 در خواب کہ اللہ تعالیٰ کی کریمی ہی کریمی ہے پھر معاً قلب میں یہ تعبیر تہجد پڑھنے پر وارد
 ہوئی کہ نماز تہجد بڑے ہی ثواب کی چیز ہے۔ تحقیق :- بیشک۔

حال :- دعا فرمادیں کہ تہجد کی نعمت اللہ تعالیٰ مستقلاً نصیب فرماوے۔
 تحقیق :- دعا کرتا ہوں حال :- لودہ۔ احقر نے اپنے فریضہ حج کی شہادت
 میں ادائیگی میں دعا کی تھی کہ کم از کم دو مرتبہ مزید حج و زیارت نصیب ہو۔
 تحقیق :- آمین۔ حال :- لہذا اسکی نسبت دعا فرمادیں۔

تحقیق :- دعا کرتا ہوں۔ حال :- مقطعہ عظیمہ :- مذکورہ عبارت
 لکھنے پایا تھا کہ طبیعت مضطرب پائی، مطب سے گھر برائے استراحت حاصل کر دن چلا
 کیونکہ "اعصابی تناؤ" اکثر اوقات تھوڑا بہت رہتا ہے جسکی طبی وجہ تو احقر کا اچھا خاصا

مصرف رہنا ہے بچوں کی پڑھائی میں مشغولیت ہے، ہر چند اب ضرور اقدار کی تہہ ہلکا سے ہمت میں ایک انقلاب عظیم کی آمد بھی ہے، یعنی علمائیت اپنے میں سابقہ ایام سے بہت زیادہ پاتا ہوں۔ تحقیق :- الحمد للہ۔ حال :- جس کی بعض حقیقت ضرور اقدار سے کام کریم خصوصی اور فیض ہے اور بس : چونکہ احوالی تناؤ تھا، البتہ کوکبا کے بجے دبانے اور سر پر ماش وغیرہ کرے، مقصد یہ تھا کہ سکون ہو کر نیند دو گھنٹہ آنے سے طبیعت بھل جیسا تگی مگر اس استراحت میں کا اتفاق پایا جس کا قطعاً قطعاً ارادہ بھی نہ تھا، مگر نفس کی شیطنت محیط ہے۔ چنانچہ اس فعل سے ہفتہ بھر طبیعت میں بجمالی نہ پائی اور معمولات میں فائدہ تسلیع و تلامذات قرآن شریف نہ ہو سکی اسوس تھا مگر اعصاب کام نہ کرتے تھے، چونکہ احقر کی بیوی گونگی ہے لہذا اسکی وجہ سے اعصاب پر بھی اثر رہتا ہے جو کہ ناگوار تو قطعاً نہیں ہوتا مگر طبیعت پھر بھی اثر پذیر رہتی ہے، ہر چند یہ بیوی نہایت منتظم ہے اور سلیقہ شمار ہے، چونکہ دیگر بال بچے (میرے چار لڑکیاں تین جوان اور ایک نابالغ جماعت میں ہے اور ایک لڑکا ہے جو کہ جماعت نہم میں ہے) آپس میں اور مجھ سے باتیں کرتے رہتے ہیں بیوی کو پھر بھی فطرۃ بطور والدہ اور بیوی کے یہ گویائی کی محرومی شاق گذرتی ہے جس سے ان کے جذبات پر اثر ہو کر وہ مشتعل ہو ہو جاتی ہے اور وجہ سوائے مذکورہ احقر کی نفسیں مذکور کے اور کچھ نہیں ہوتی۔ احقر اس ماحول کو بتوفیق ایزد تعالیٰ ضبط کرتا رہتا ہے۔ تحقیق :- الحمد للہ۔ مال :- اور الحمد للہ ثم الحمد للہ کہ بیس بائیس برس سے کبھی چیقلش اگر ہوئی ہے تو صرف چند منٹ، اور احقر ضبط کر کے اپنی طبیعت کو بجال رکھتا ہے۔ تحقیق :- الحمد للہ۔ مال :- اس کل ماحول کا کبھی کبھی جذباتی اثر بیوی پر یہ ہوتا ہے کہ وہ خواہ مخواہ اپنے بچوں کی پیسم باہم گفتگو سے (بچے ہاں اشارہ سب صلح ترین اولاد ہیں) تحقیق :- الحمد للہ۔ حال :- بھی برہم ہو جاتی ہے اور پھر ان پر غصہ نکالتی ہے جو کہ فی الحقیقت بحث اور بے معنی ہوتا ہے، احقر نے بچوں کو کھلایا ہے کہ یہ منزل انشاء اللہ خوش السلوبی و صبر سے طے ہو جائے گی۔ زندگی چند روزہ ہے، چنانچہ کبھی کبھی بیوی کی ہنگامی صورت حالات سے متاثر ہو کر احقر کا فعل سراغ بام

عَبْدًا شَكُورًا کے فوائد و نتائج بھی پوری طرح پیش نظر آتے ہیں، آنجناب کے اس جگہ پر پیشتر سے حوالہ جات حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بر مکاتیب رشیدیہ صغوم ابھی خوب خوب غور سے پڑھے ہیں (احمد رشید رب العلیں)۔

معمولات :- ۱۔ صبح کی نماز باجماعت کی نسبت دل میں غم ضرور ہے اور پیشتر سے کچھ کامیابی بھی ہے۔ تحقیق :- احمد رشید۔ حال :- مگر یہ نہ ہونے کے برابر ہی ہے۔ اس

نسبت ہمت جاری ہے، دعا کی درخواست ہے۔ تحقیق :- دعا کرتا ہوں۔

حال :- بدنی صحت دن بدن ماٹار اللہ بہت ٹھیک ہو رہی ہے۔ تحقیق :- احمد رشید

حال :- (۲) من حیث اکل معمولات کی پابندی کے بغیر چارہ نہیں اور قلق عدم

پابندی پر شامل بھی رہتا ہے۔ تحقیق :- یہی اصلاح حال کا سبب بنے گا

حال :- حضور اقدس کے یہ مبارک الفاظ و دعاؤں کہ ”اللہ تعالیٰ اس کو تیری کی بھی

اصلاح فرمادیں، دعا کرتا ہوں“ میرے لئے پورے پورے سکون و ہمت کا

پیش خیمہ ہیں۔ تحقیق :- احمد رشید۔

حال :- (۳) فرمانِ حکیم کی تلاوت پیشتر سے نہایت ہی اہتمام سے جاری ہے اور

اب یہ تلاوت اپنے اسرار و معانی کے لحاظ سے پرازل علاوت بھی ہے، بہت سی بھولی

ہوئی سورتیں یاد کر چکا ہوں، ہفتہ عشرہ تک انشاء اللہ مکمل طور پر یہ یاد ہو جائیگی

تحقیق :- احمد رشید۔ حال :- میرے لئے قرآن مجید اب ایک معرفت

کا خزانہ بن رہا ہے اور اسکے اسرار اپنے پر محیط پاتا ہوں۔ تحقیق :- احمد رشید

حال :- مسائل طہارت و نماز یاد کرنے میں مصروف ہوں، ضعف دماغ پیشتر سے بفضلہ

نمایاں کم ہے۔ آنجناب کے ارشادات عالیہ ”ہمت سے ہی کام چلے گا سب یاد دہنے لگے گا“

اصل میں رہنمائی ہیں۔ احمد رشید۔ تحقیق :- احمد رشید۔

حال :- درود شریف اپنا معمول ہے اتنے بیٹھتے (ذہیل بھی ہو جاتا ہے) اور عظمت

محبت اور اعتقاد کے نقطہ نظر سے پڑھتا ہوں، قلبی سکون میسر ہوتا ہے (احمد رشید)

تحقیق :- احمد رشید۔ حال :- دعائے خاتمہ بالایمان کی خصوصی درخواست ہے

اور حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کو اس کے گناہ پر عار دلائے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جاوے۔ احمد ابن منیع فرماتے ہیں کہ اس جگہ گناہ سے وہ گناہ مراد ہیں جس سے توبہ کر لی گئی ہو (ترمذی از تخریج احیاء)

تنبیہ :- بعض لوگ نادانقیت یا غفلت سے استہزار و تمسخر کو مزاح (خوش طبعی) میں داخل سمجھ کر اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں حالانکہ دونوں بڑی فرق ہیں مزاح جائز جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسکی شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی بات خلاف واقعہ زبان سے نہ نکلے اور کسی کی لاداری نہ ہو اور وہ بھی مشغلہ اور عادت نہ بنے، کبھی کبھی اتفاقاً ہو جاوے (اجیاء العلوم)۔ استہزار و تمسخر جس میں مخاطب کی دل آزاری لغنی ہے وہ باجماع حرام ہے (زواجر ۲۶) اس کو مزاح جائز نہیں داخل سمجھنا گناہ بھی ہے اور جہالت بھی۔

۳۔ عیب جوئی، نکستہ چینی اور تقضیح

قرآن حکیم کا ارشاد ہے وَلَا تَجَسَّسُوا یعنی کسی کے پوشیدہ عیوب کو تلاش نہ کرو اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو زبان سے مسلمان ہو گئے، مگر ان کے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا وہ سن لیں کہ مسلمانوں کو ایذا پہنچاؤ ان کے پوشیدہ عیوب کے پیچھے نہ پڑو، ان کو گندہ شتہ عیوب پر عار نہ دلاؤ کیونکہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کے عیوب ڈھونڈتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے عیوب ڈھونڈنے لگے ہیں اور جس کے عیوب اللہ تعالیٰ ڈھونڈتا ہے۔ قریب ہے کہ سکور سوا کر دیں اگرچہ وہ اپنے بند مکان میں مستور ہو (ترمذی از جامع الفوائد) حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ نے ایک مرتبہ بیت اللہ پر نظر ڈالی اور فرمایا، آیت اللہ بری شان کتنی بلند اور تیری عزت کتنی بڑی ہے، لیکن مومن کی عزت و حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ بڑی ہے (ترمذی جمع الفوائد)

اور حدیث میں ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرے نہ عیب لگاوے

اور جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام میں لگے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں عیب جارتے ہیں اور جو شخص کسی مسلمان کو مصیبت و تکلیف سے نکالے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبت سے نکال دیں گے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے محبوب چھپائیں گے۔ (ترمذی و قال حسن موطع غریبی از زواجر)

آج کل یہ کبرہ گناہ بھی دبا کی طرح عام ہو گیا ہے، عوام و خواص سب اس میں مبتلا ہو گئے، لوگوں کے پوشیدہ عیوب کی تلاش اور کوئی بات مل جاوے تو اس کا چرچا کرنا سوا کرنا عادت میں داخل ہو گیا، کسی کو دھیان بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے اس میں کوئی گناہ کیا۔ اور یہ وہ بے لذت گناہ ہے کہ اس میں کمی کا کوئی ذخیہ فائدہ نہیں اور عمر بھر نہ کرے تو کوئی نقصان نہیں، مگر بے حسی اور بدمذاقی سے بہت سے لوگوں کو اسی میں ذائقہ اور لذت محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ آمین

۴۔ چھپ کر کسی کی باتیں سننا

حدیث میں ہے جو شخص کسی سے اپنی بات چھپانا چاہے اور یہ کسی حیلہ یا بہانہ سے اس کو سننے تو قیامت کے روز اس کے کانوں میں گرم سببہ گھلا کر ڈالا جائے گا۔ یہ بھی گناہ کبیرہ اور بے لذت و بے فائدہ ہے مگر عموماً لوگ اس میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔

۵۔ بلا اجازت کسی کے مکان میں جھانکنا یا داخل ہونا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بلا اجازت کسی کے گھر میں جھانکے تو اس کے لئے حلال ہے کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دے (بخاری و مسلم عن ابی ہریرہ) نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص نے اجازت سے پہلے کسی کے مکان کا دروازہ کھولا اور مکان کے اندر نظر ڈالی تو اس نے ایسے کام کا ارتکاب کیا جسے اس کے لئے حلال نہیں تھا (ترمذی)

اس حکم کو عام لوگ جہالت سے زمانہ مکان کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں مردانہ مکان داخل ہونے یا بھانکنے کو اس میں داخل بھی نہیں سمجھتے اور بلاوجہ اس کبیرہ گناہ میں مبتلا تے ہیں، البتہ ایسا مردانہ مکان جو عام آمد و رفت کے لئے کھلا رہتا ہے جیسے بازار کی بین یا کارخانہ وغیرہ یا کسی خاص وقت میں کھولا جاتا ہے تو اس میں اس وقت استیذان اذت لینے کی ضرورت نہیں، دوسرے وقت جائے تو اس میں بھی اجازت لینا ضروری ہے

۴۔ نسب کیا وجہ سے کسی کو طہر دینا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انساب اور رشتے (جو دنیا میں معروف ہیں کسی کے لئے گالی نہیں اور تم سب اولادِ آدم ایک دوسرے کے قریب ہو کسی کو کسی فی فضیلت (معتد بہا) نہیں بجز فضیلتِ دین اور اعمالِ صالحہ کے (رواہ احمد و ابی یوسف غیب للنزدی ص ۲۷ ج ۲)

اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا ارادہ کرنا بھی کفر قریب ہے۔ ایک لوگوں کے نسب پر طعنہ مارنا۔ دوسرے میت پر نوہ کرنا یعنی چلا چلا دنا (رواہ المسلم عن ابی ہریرہ از زواجر ص ۲۷ ج ۲)

اور قرآن میں اس ارشاد ہے الَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اَلَسُّبُوْا فَقَدْ اَتَوْا بِحَبِیْثٍ ۚ اَنْتُمْ اَعْمٰییْنِ (اور جو لوگ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ایسی چیزوں پر عار دلاتے اور دیتے ہیں جو انھوں نے اپنے اختیار سے نہیں کیں تو انھوں نے بہتان اٹھایا اور کھلے گناہ ارتکاب کیا)

جو لوگ کسی شخص کو محض اس کے نسب کی وجہ سے طعنہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں قوم کا آدمی یا فلاں شخص کا بیٹا ہے، وہ بھی اس وعید میں داخل ہیں (زواجر ص ۲۷ ج ۲) یہ گناہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور بے لذت دے فائدہ ہے کہ دنیا کا کوئی کام اور فائدہ پر موقوف نہیں مگر عام لوگ اس سے غفلت میں ہیں، بہت سی قوموں اور پیشہ والوں کو یہ عمل عین اور ان پر طعنہ دیتے ہیں یا ایسے الفاظ سے خطاب کرتے ہیں جس سے ان کے نسب کی

ت ظاہر ہو، جیسے کسی کو نانی کا، کسی کو قصائی یا جلاہ کا کہنا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو
سے نجات عطا فرما دیں

۷۔ اپنے اصل نسب کو چھوڑ کر دوسرا نسب ظاہر کرنا

جیسے کوئی شخص شیخ صدیقی نہیں مگر اپنے کو صدیقی لکھے، یا سید نہیں، مگر اپنے کو
سید ظاہر کرے، یا قریشی نہیں ہے اور اپنے آپ کو قریشی کہے، یا نبیؐ انصاری نہیں
ہے اور اپنے کو انصاری کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے باپ
سب چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف اپنی نسبت کرے تو جنت اس پر حرام ہے (بخاری
لم، ابوداؤد)

یہ کبیرہ گناہ بھی درحقیقت بے لذت و بے فائدہ ہے اور اس طرح نسب بدلنے
فرات کا ذریعہ سمجھنا سراسر غلطی ہے، ان چیزوں سے دنیا میں بھی عزت نہیں ملتی۔

۸۔ گالی گلوچ اور فحش کلامی۔

گالی اور فحش کلامی سے مراد یہ ہے کہ ایسے کام جن کے اظہار سے آدمی شرماتا ہو ان کو
مرتب اور کھلے الفاظ سے ظاہر کرنا، پھر اگر وہ واقع کے مطابق اور صحیح ہو تو ایک گناہ
مالی دینے کا ہے اور واقعہ کے خلاف ہو تو دوسرا گناہ بہتان اور افتراء کا بھی ہے جیسے
سی شخص یا اسکی ماں بہن کی طرف کسی فعلِ حرام کی نسبت کرنا۔

حدیث میں ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے متانہ کرنا کفر ہے (بخاری
سلم از ترغیب ص ۲۵۵ ج ۲)

اور حضرت جابر بن سلیم جب مسلمان ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے
عہد لے لیا کہ کسی کو گالی نہ دو، حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ احمدؓ میں نے اس عہد کو
پورا کیا، اس کے بعد نہ شریف یا ظلام کو گالی دی اور نہ کسی اونٹ، بکری یا نور کو۔ دوسرے
یہ کہ کسی نیکی کو معمولی اور حقیر سمجھ کر نہ چھوڑ دو۔ تیسرے یہ کہ جب کسی مسلمان بھائی سے ملو تو غصہ

انی اور اخلاق سے۔ چوتھے یہ کہ اپنے تہنہ پر اجامہ کو نصف پنڈلی تک رکھو۔ اور یہ بھی روٹو ٹخنوں سے اور پر تک رکھو۔ ٹخنوں سے نیچے کرنے سے سختی کے ساتھ بچو کہ وہ ٹخبر کی علامت ہے۔ پانچویں یہ کہ اگر کوئی شخص تم پر ایسا عیب لگائے جس کو وہ تمہارے اندر جانتا ہے تو تم اس کے بدلہ میں اس کا وہ عیب ظاہر نہ کرو جو تمہیں اس کے اندر ہونا معلوم ہے (ابوداؤد ترمذی) اور ایک طویل حدیث میں عفیف عورت کی طرف فعل حرام کی نسبت کرے کہ اکبر کبائر ہوں میں شمار کیا ہے (ابن حبان فی صحیحہ کذا فی الترغیب للہندی ص ۲۸ ج ۳) گالیوں میں عموماً بہن اور بیٹی کی طرف فعل حرام کی نسبت کی جاتی ہے۔ یہ اسی وعید میں داخل ہے۔

اور حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی شخص کو عیب لگانے کے لئے ایسی بات کہے جو اس میں نہیں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں اس وقت تک روکے رکھیں گے جب تک وہ اپنے کہے کی سزا نہ لے۔ (الطبرانی باسناد جید (ترغیب ص ۲۸ ج ۳) گالی گلوچ میں عموماً ایسے ہی افعال و ب کئے جاتے ہیں جو اس میں نہیں ہوتے۔

نیز حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے غلام پر زنا کا الزام لگائے (تو اگرچہ دنیا میں اس پر شرعی جاری نہیں ہوگی، مگر) قیامت میں اس پر حد قذف جاری کی جائیگی (بخاری و مسلم ترغیب)

حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاصؓ ایک روز اپنی چھوٹی سے ملنے گئے انھوں نے اپنے بھائی کا منگایا، کینز نے لٹے میں دیر کی تو ان کی زبان نکلا "اے زانیہ جلدی کیوں نہیں لاتی۔" و ابن عاصؓ نے فرمایا تم نے بہت بڑی بات کہی کیا تمہیں اس کے زنا کی اطلاع ہے، انھوں نے کہا کہ مجھ اسکی کوئی اطلاع نہیں، محض غصہ میں یہ لفظ کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مرد یا عورت اپنی کینز کو زانیہ کہہ کر پکارے لاکھ وہ اس کے زنا پر مطلع نہیں تو قیامت کے روز یہ کینز اس کو کوڑے لگائے گی (رواہ الاحکام نال صحیح الاسناد و تکلم فیہ الحافظ ترغیب ص ۲۸ ج ۳)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فحش کلامی (گالی) سے بچو کہ اللہ تعالیٰ فحش اور فحش کو پسند نہیں کرتا (رواہ الاحکام و صحیح ابن حبان عن ابی ہریرہ کذا فی تخریج الاحیاء)

غش بکنے سے مراد ایسی چیزوں کا اظہار ہے جن کے اظہار سے آدمی شر ماتا ہے اگرچہ وہ واقع کے مطابق ہو۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کفار کو گالی دینے سے منع فرمایا جو فرقہ بدر میں مارے گئے تھے، اور فرمایا کہ ان کو گالی دینے سے ان تک تو کچھ اثر نہیں پہنچتا، البتہ زندوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے (رواہ ابن ابی الدینار مسلماً و رجال ثقات و مثله للنسائی عن ابن عباسؓ باسناد صحیح بخروج الاحیاء)

اور حدیث میں سے کہ مومن طعنے دینے والا لعنت کرنے والا، گالیاں دینے والا غش بکنے والا نہیں ہوتا (ترمذی باسناد صحیح علی ابن مسعود مرویاً بخروج احیاء) احادیث مذکورہ بالا سے ثابت ہوا کہ گالی دینا اور غش کلامی کرنا کسی کا فرمایا جانور کے حق میں بھی حرام ہے۔ مسلمان کو گالی دینا تو کس قدر گناہ ہوگا۔ پھر گالی دینے میں اگر کسی ایسے فعل کا اظہار ہے جو واقع میں جائز ہے مگر اس کے اظہار سے آدمی شر ماتا ہے جیسے جماع اور اسکے متعلق تو یہ ایک گناہ گالی دینے کا ہے، اور اگر خلاف واقع کسی فعل حرام کی نسبت کسی شخص یا اسکی ماں، بہن یا جانور کی طرف کی گئی تو یہ دوسرا گناہ کبیرہ بہتان اور افتراء کا بھی ہو جائے گا افسوس ہے کہ اس بلا میں بہت سے مسلمان مبتلا ہیں، خصوصاً گاؤں والے اور جانوروں والے، ان کی زبان سے تو کوئی بات بغیر گالی کے نکلتی ہی نہیں، انھیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے گالی دی ہے، قدم قدم اور محطہ محطہ میں یہ کبیرہ گناہوں کی گھڑیاں ان کے سر پر آ جاتی ہیں اور اس قافل کو کوئی پرداہ نہیں۔

اب ذرا سوچئے کہ اس گناہ میں کون سی لذت یا دنیا کا فائدہ ہے اس کو چھوڑ دیں تو کس کام میں فرق پڑے گا۔ مگر افسوس ہے کہ خدا تعالیٰ اور اسکے رسولؐ کی نافرمانی اور ناراضی کی پرداہ ہی نہیں۔ وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

۹۔ کسی انسان یا جانور پر لعنت کرنا

لعنت کے معنی ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور یا غضب و قہر میں مبتلا یا دوزخ

کہنا یعنی بطور بد دعا کے یہ کہنا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے، یا اس پر غضب الہی نازل ہو یا دوزخ میں جائے۔

لعنت کے تین درجے ہیں۔ ایک جن اعمال و خصائل پر قرآن و حدیث میں لعنت فرمائی ہوئی ہے، ان اوصاف عام کے ساتھ لعنت کرنا جیسے لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ یا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (کافروں پر خدا کی لعنت ہو، ظالموں پر خدا کی پھسکار پڑے) یہ صورت بالاتفاق جائز ہے۔ دوسرے کسی مخصوص فرقہ، ضالہ پر اس کے وصف ضلالت کے ساتھ لعنت کرنا مثلاً یہ کہ:

کہ یہود و نصاریٰ پر لعنت، یا روافض و خوارج پر لعنت، یا سود خواروں اور شرابیوں پر لعنت فرمائی ہوئی ہے، یا کسی شخص یا جماعت کی تعین خاص نہیں ہے، یہ صورت بھی بالاتفاق جائز ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی شخص یا جماعت کی تعین خاص نہیں ہے، عمر پر یا کسی جماعت خاص مثلاً فلاں شہر کے رہنے والے یا قبیلہ کے لوگ یا فلاں پیشے والے یا فلاں قوم پر لعنت، یہ سخت خطرناک معاملہ ہے، ہمیں بڑا احتیاط لازم ہے کیوں کہ جن اعمال کی وجہ سے کوئی شخص لعنت کا مستحق ہوتا ہے، اول تو اس کا تحقیق کامل اکثر یقینی نہیں ہوتی کہ فلاں شخص یا فلاں قوم نے وہ اعمال کئے ہیں، اکثر اس پر بدگمانی یا غلط خبروں کو دخل ہوتا ہے اور بلا تحقیق محض گمان پر لعنت کرنا حرام ہے، دوسرے ان اعمال پر بھی لعنت کا مستحق اس وقت ہے جب یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے توبہ نہیں کی اور اس نے مرنے کے وقت تک توبہ کرے گا بھی نہیں، اور ظاہر ہے کہ کسی شخص خاص یا قوم خاص کے متعلق علم یقینی کہ اس نے توبہ نہیں کی اور اس نے توبہ بھی نہ کریں گے، مجزوحی کے حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے حق صرف نبی اور رسول کو حاصل ہو سکتا ہے کہ کسی شخص خاص یا قوم خاص کے متعلق بذریعہ وحی معلوم کرے کہ وہ فلاں گناہ عظیم میں مبتلا ہوئے اور توبہ نہیں کی اور اس نے توبہ بھی نہیں کی ان پر لعنت کریں، دوسرے کسی شخص کو اس کا حق حاصل نہیں، اسی لئے اکثر علماء نے بڑی پرہیزگاری سے کہا کہ جو اقرار نہیں دیا۔ (احیاء العلوم ص ۱۷۲ ج ۳)

الغرض مضمون فی القرآن و حدیث کے علاوہ کسی شخص خاص یا قوم خاص پر لعنت کو ظاہر ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جس شخص پر لعنت کی جاتی ہے اگر وہ مستحق لعنت کا نہیں ہوتا تو یہ لعنت اسے پہنچنے والے پر لڑتی ہے۔ (ابوداؤد مسند احمد باسناد جید از ترمذی)

اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب یا جہنم کی لعنت یا بد دعا کسی پر نہ کرو (ابوداؤد، ترمذی عن سمرة بن جندب باندہ جید از ترغیب)
اور ایک حدیث میں ہے کہ مومن پر لعنت کرنا ایسا گناہ ہے جیسے اسکو قتل کر دیا (بخاری
و مسلم از ترغیب) اور لعنت کرنا مسلمان پر جائز نہیں کسی کافر معین پر بھی جائز نہیں، بلکہ کسی جانور
پر بھی جائز نہیں۔

حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے ہمراہ سفر میں تھے اس نے اپنے اونٹ
کو لعنت کے الفاظ کہے، آپ نے فرمایا کہ جس اونٹ پر تم لعنت کرتے ہو اس پر ہمارے ساتھ نہ چلو
تنبیہ :- اس بے لذت و بے فائدہ کبیرہ گناہ میں بھی ہزاروں مسلمان بالخصوص عورتیں
مبتلا ہیں ان کی زبان پر خدا کی ماری، چھکار، مردود، آگ لگے، غضب آدے وغیرہ کے الفاظ ایسے
چڑھے ہوئے ہیں کہ بات بات پر انھیں الفاظ کی مشق ہوتی ہے حالانکہ یہ الفاظ لعنت کے الفاظ ہیں
ان کا استعمال حرام اور کہنے والے کے لئے دین اور دنیا کی بربادی کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ
سب مسلمانوں کو اس سے بچائے

۱۰. اچھل خوری و منسائی

کسی کا عیب یا ایسا قول و فعل جس کو وہ چھپانا چاہتا ہے دوسروں پر ظاہر کرنا چھٹی
ہے، چھٹی کھانا کبیرہ گناہ ہے، پھر اگر وہ عیب واقعی اور بات صحیح ہے تو صرف چھٹی کھانے کا گناہ
ہوگا۔ اور اگر واقعہ کے خلاف ہے یا اپنی طرف سے اس میں کچھ کمی زیادتی کی یا بُرے عنوان پر
طرز سے نقل کیا تو افتراء و بہتان بھی ہے جو مستقل کبیرہ گناہ، اور جس کی طرف سے چھٹی کی گئی ہے اگر
اسکے کسی عیب کا اظہار ہے تو فضیلت بھی ہے جو تیسرا کبیرہ گناہ ہے، ایک ہی بات میں تین کبیرہ
گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔

بہر حال ثابت ہو گیا کہ مادۃ اللہ یہ ہے کہ دین سے جو خاص ثمرہ مطلوب ہے
وہ بغیر عمل کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک غلطی تو یہ تھی۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ بعض
ان اعمال کی ضرورت تو سمجھتے ہیں مگر اعمال کے ساتھ کسی اور شے کی ضرورت
پس سمجھتے۔ ظاہر میں ان کی رائے صحیح معلوم ہوتی ہے کہ انھوں نے عقیدہ اور عمل
دونوں کو ضروری سمجھا مگر اس میں بھی ایک نقص ہے وہ یہ کہ انھوں نے صحیح عقائد
کے بعد اصلاح اعمال اور تکمیل اعمال و مواظبت اعمال کیلئے صرف ارادہ
کافی سمجھا حالانکہ تجربہ اور مشاہدہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اصلاح اعمال کی مہم
کے لئے ایک اور شے کی بھی ضرورت ہے اگرچہ نفس اصلاح ممکن ہے یعنی وہ امر
صلاح کا موقوف علیہ عقلاً نہیں ہے اور نہ عادۃً اس معنی کو موقوف علیہ ہے کہ اسکے
پر کسی طرح بھی عمل نہ ہو سکے، لیکن اس معنی کو ضرور موقوف علیہ ہے کہ بدون اسکے
عمل سہولت نہیں ہو سکتا، پس وہ سہولت میں موقوف علیہ ہے۔
بدور عمل | صدور عمل بغیر اسکے ہو سکتا ہے۔ اسکی مثال ریل کی سی ہے کہ جیسے
مافت طویلہ بدون ریل کے سہولت طے نہیں ہو سکتی اگرچہ بدقت طے ہو سکتی ہے
یسے ہی یہاں سمجھئے کہ اصلاح عقائد کے بعد گو صدور عمل بتکلف بدون اس
اص شے کے ہو سکتا ہے مگر سہولت نہیں ہو سکتا بلکہ سہولت اعمال کیلئے اس
ص شے کی ضرورت ہے۔

مجھے اس وقت اسی کا بیان کرنا مقصود ہے، اور یہی وہ مسئلہ ہے جس کے معلوم
ہونے سے باب عمل میں بہت لوگ غلطی کر رہے ہیں۔ حاصل اس شے کا یہ ہے کہ صدور
مال بعد اصلاح عقائد کے گو ارادہ سے ہو سکتا ہے لیکن اس ارادہ کے کچھ معاوقات
وانع مزاحم ہو جاتے ہیں جس سے صدور اعمال دشوار ہو جاتا ہے اور اس دشواری سے
ض ادقات عدم صدور اعمال کی نوبت آ جاتی ہے تو سہولت کیلئے اس شے کی ضرورت
ہی اس شے کے حصول کے بعد صدور اعمال بالکل سہل ہو جاتا ہے۔ اور میں اسکو
پھر سے اہت کرنا چاہتا ہوں ابھی آیت سے استدلال نہیں کرتا کیونکہ آیت میں

دوسرے معانی بھی متعل ہیں اسلئے اول میں تجربہ سے اس کا ثبوت دیتا ہوں، پھر بعد میں تبرقا آیات سے تائید کر دوں گا۔

مجاہدہ نفس سے اس شے کا نام ہے مجاہدہ نفس اور مخالفت نفس۔ یہ باہمت قابل قدر ہے اسکو معمولی نہ سمجھے۔ اب تجربہ سے اسکی ضرورت کو معلوم کیجئے کہ یہ تو سب مسلمان جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے اور نماز پڑھنے کو بہت سے لوگوں کا جی بھی بھا ہے ترک صلوٰۃ سے ان کا دل بُرا بھی ہوتا ہے مگر پھر بھی بہت لوگ نماز نہیں پڑھتے باوجودیکہ سب کو عقیدہ فرضیت صلوٰۃ کا حاصل ہے۔ اسی طرح بعض ارادہ کر کے پڑھتے بھی ہیں مگر وہ ارادہ بعض عوائق سے منہمک ہو کر مؤثر نہیں رہتا اور اس وجہ سے نماز پر دوام نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدور دوام اعمال کیلئے صرف اصلاح عقائد یا ارادہ ضعیف کافی نہیں ہے بلکہ کسی اور شے کی ضرورت ہے جس کے بعد صدور، دوام و رسوخ اعمال ضروری ہے اور وہ تکمیل اعمال کا موقوف علیہ ہے اور وہ شے مجاہدہ نفس اور مخالفت نفس ہے، چنانچہ بے نمازی اسی واسطے بے نمازی ہے کہ وہ اپنے نفس کا اتباع کرتا ہے اور اسکو آرام دیتا ہے۔ اگر وہ مجاہدہ نفس کرتا تو بے نمازی نہ ہوتا۔ یہاں شاید کوئی یہ سوال کرے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ کونسا مجاہدہ کرتے ہیں ان کے نفس کو کونسی مشقت ہے، بلکہ السائم تو یہ دیکھتے ہیں کہ انکو نماز فوت ہونے سے رنج ہوتا ہے تو فوت میں مشقت ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو مشقت تو ہے مگر شوق کی وجہ سے وہ مشقت باقی نہیں رہی اور شوق ہی کی وجہ سے ان کو اس میں لذت آنے لگی، جس کا اعلیٰ مرتبہ وہ ہے جو حدیث میں وارد ہے **جَعَلَتْ نَفْسٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ** (کردی گئی ہے میری آنکھ کی ٹھنڈک نمازیں) اور یہ درجہ تو کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ نماز سے لذت اور راحت حاصل ہو تو کم دیش مشقت رہتی ہی ہے، مگر جس کو یہ درجہ حاصل ہے اس کو بھی اول مشقت و مجاہدہ کرنا پڑتا ہے پھر مجاہدہ کرتے کرتے یہ حال ہو گیا کہ مشقت مغلوب اور شوق و لذت غالب ہوا یہ تو خواص کی حالت ہے اور عام طور پر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ نمازی آدمی بھی

دفعہ نماز میں کسل کرنے لگتے ہیں مگر حق تعالیٰ کی توفیق سے وہ کسل دُور ہو جاتا ہے اور یہ توفیق عادیۃً ان کے مجاہدہ پر مرتب ہوتی ہے۔ کیونکہ ان کا ارادہ نفس کی مخالفت ہی کا ہوتا ہے نفس کی موافقت میں ترک صلوٰۃ کا ارادہ نہیں کرتے ارادہ کے بعد ذرا وہ ہمت سے کام لیتے ہیں کہ توفیق حق شامل حال ہو جاتی ہے۔

اسی واسطے حدیث میں اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلٰی الْمَكَارِہِ کا ثواب زیادہ دار ہے اور اسی واسطے حدیث میں آیا ہے حُبِّبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَخَفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِہِ۔ روئندہ دی گئی ہے جہنم خواہشات سے اور گھیر دی گئی ہے جنت ناگوار یوں سے (یعنی جہنم شہوتوں سے محبوب ہے اور بہشت مشقتوں سے گھری ہوئی ہے یعنی جیسے باغوں کے گریو کانٹوں کی باڑھ ہوتی ہے ایسے ہی جنت کے گرد مکارہ ہیں، جس سے مراد اعمال شائد ہیں، تو جو شخص جنت کے اعمال کر رہا ہے یعنی وہ اعمال جو موجب دخول جنت ہیں یقیناً وہ مکارہ کو پھاند کر آیا ہے، اگر وہ مکارہ کو پھاند کر نہیں آیا تو جان لے کہ یہ راستہ جنت کا نہیں ہے۔

بس بات یہاں یہ ہے کہ مکارہ کو پھاند کر تو آیا ہے مگر اس کے شوق اور غلبہ حال سے وہ مکارہ لذیذ ہو گئے، جیسے کوئی عاشق محبوب سے ملنے کو دس پانچ کو سٹے کر کے آیا ہو تو مشقت تو اس نے ضرور برداشت کی مگر عشق کی وجہ سے اس کو اس لذت ہی آتی ہو، اگر ایسے نہ ہوتے تو یہ اہل جنت نہ ہوتے، کیونکہ اہل جنت کی توشان یہ ہے کہ وہ جنت میں جا کر یوں کہیں گے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ الَّذِیْ اَحْلٰنَا ذَا الرِّمَقَاتِ مِنْ فَعْلٰہِ عَلٰی مَنَّا فِیْہَا نَصَبٌ وَّلَا یَمَسُّنَا فِیْہَا الْغُوْبُ ۝ (اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بیشک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا قادر داں ہے جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا آتا، اجمہاں نہ ہم کو کوئی کلفت پہنچے گی اور نہ کوئی خشگی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک ان کے ساتھ غم لازم تھا گو جسمانی ہی تھا۔

بہر حال وہ شبہ بالکل رفع ہو گیا کہ نمازی کو نما مجاہدہ کرتے ہیں۔ حامل جواب

ہے کہ شوق کی وجہ سے مشقت نہاں ہو جاتی ہے، اور یہ بھی خاص خاص لوگوں میں ہے اور نہ غالب طبائع میں تو شوق و محبت کم ہے وَالشَّاذُّ كَالْمُعْدُوِّمْ اگر کوئی نمازی یا بھی سو جس کو اصلاً مشقت نہ ہوئی ہو اور نہ ہوتی ہو مادر زاد ولی ہو تو یہ شاذ ہے اس سے گفتگو نہیں۔ غرض غالب حالت یہی ہے کہ نماز دروزہ وغیرہ میں مشقت ہوتی ہے اور اس مشقت میں بعض اوقات مالنیت کی نوبت پہنچ جاتی ہے اور اس مشقت کی مالنیت کا علاج مجاہدہ ہے۔

اصلاح عقیدہ پس ترتیب صحیح یہ ہے کہ اَدَل تو عقیدہ صحیح کرے اور عقائد و علوم صحیح حاصل کرے کہ اس سے اعمال کی تحریک ہوتی ہے۔ مثلاً یہ عقیدہ حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ خالق و رازق ہیں، اس سے خدا تعالیٰ کے احسانات اپنے اوپر معلوم ہوں گے اور ذکر و فکر احسانات سے محبت و اطاعت کی تحریک ہوتی ہے، اور یہ تحریک باعث عمل ہے، مگر اس باعث کے ساتھ بعض اسباب مانع بھی ہوتی ہیں اور وہ موانع غالباً دو ہیں، ایک اسباب تنعم۔ دوسرے ضعف نفس، یعنی باوجود عقیدہ صحیح ہونے کے اور تحریک طاعت پیدا ہونے کے بھی بعض دفعہ نفس ضعف و کم ہمتی کا وجہ ہے یا اسباب تنعم اور سامانِ راحت میں مہلک ہونے کے سبب سے نماز دروزہ وغیرہ سے سستی کرتا ہے۔

عقیدہ صحیحہ بعض دفعہ نفس اپنی تسویل سے ان موانع کے ساتھ عقیدہ صحیح ہے بھی مالنیت کا کام لیتا ہے اور یہ نہایت جبرت کا مقام ہے۔ یعنی عقائد و علوم صحیحہ سے تو طاعات و اعمال صالحہ کی تحریک ہوتی ہے، مگر نفس کبھی ایسی شراوت کرتا ہے کہ عقیدہ صحیحہ سے ترکِ اعمال میں کام لیتا ہے، مثلاً کسی وقت گناہ کا تقاضا ہوا اور اسکے ساتھ ہی دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا کہ گناہ سے جہنم میں جانے کا، اس وقت نفس عقائد صحیحہ میں سے ایک عقیدہ بلائے کر کے پہلے عقیدہ پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں اور اس عقیدہ کی اس طرح تقریر کرتا ہے کہ دفعی گناہ کر کے جہنم میں جانے کا اندیشہ ہے، مگر یہ جب ہے کہ گناہ

سے توبہ نہ کی جائے اور اگر توبہ کر لی جائے تو سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور میں عسزم کرتا ہوں کہ فوراً توبہ کر لوں گا اور ایک دفعہ کے بعد پھر یہ گناہ نہ کرنا تو دیکھئے نفس کیسا شریر ہے کہ عقیدہ صحیح سے معصیت میں مدد لے لیتا ہے حال اس عقیدہ کی تعلیم کا حاصل صرف یہ ہے کہ جس شخص سے پہلے گناہ ہو چکے ہوں اور آ وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا چاہے تو اس کی تسلی کے لئے یہ عقیدہ بتلایا گیا ہے تاکہ گنہگاروں کی ہمت شکستہ نہ ہو اور وہ مایوس ہو کر حسد اسے بے تعلقی ہی کو اپنے لئے تجویز نہ کر لیں، دوسرے یہ کہ بحجز انبیاء علیہم السلام کے اقیار و صلیا، بھی معصوم نہیں۔ بعض دفعہ ان سے بھی جہالت کی وجہ سے خطا سرزد ہو جاتی ہے اگر یہ عقیدہ نہ بتلایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے تو وہ ہر گز اپنے تقویٰ و صلاح ماضی کی طرف عود نہ کر سکتے، بلکہ یہ سمجھ لیتے کہ اب نوہم گنہگار ہو ہی چکے ہیں جہنم میں جائیں ہی گئے، پھر نفس کی لذات میں بھی کیوں کمی کی جائے، خطا اور لغزش کے بعد اقیار و صلیا کو تقویٰ و صلاح کی طرف واپس لاسنے والا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اس سے ان کو توبہ و استغفار کی ہمت ہوتی ہے اور چن روز تک بار بار توبہ و استغفار کرنے سے ان کی تسلی ہو جاتی ہے کہ انشاء اللہ و گناہ معاف ہو گیا، خوب سمجھ لو۔

اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ مخالفین اسلام نے جو اس تعلیم پر اعتراض کیا ہے کہ یہ تعلیم جبرائیم حری کر لے والی ہے، یہ انکی غلطی ہے جس کا منشا قلت شدہ ہے، اگر وہ غور کرتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ یہ تعلیم نہ ہوتی تو ایک دفعہ جس سے گنا ہو جاتا وہ عمر بھر جبرائیم ہی میں گرفتار رہتا، ایک دفعہ یا چند دفعہ خطا ہو جانے کے بعد نیکو اور تقویٰ و صلاح کی طرف واپس لاسنے والا یہی عقیدہ ہے جس پر وہ اعتراض کر رہے ہیں پس یہ عقیدہ تو مخلوق کے دلوں میں خدا کی محبت بڑھانے والا ہے جس سے مخلوق کا اپنے خالق سے تعلق پیدا کرنے کا ولولہ پیدا ہوتا ہے اور جبرائیم کو کم کرنے والا ہے اور استیصال جبرائیم کے لئے اس کے ساتھ دوسرا عقیدہ یہ ہے إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

کا عذاب بہت سخت ہے " اسی لئے قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت لکھ کر ہے وہاں ساتھ ہی سطوت و شدت استقام کا بھی ذکر ہے جس کا ایک نمونہ یہ ارشاد ہے ، نَبِّیُّ عِبَادِیْ اِنِّیْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ وَاَنْتَ عَلَّآیْنِ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِیْمُ آپ سے بندوں کو اطلاع دیدیجئے کہ میں بڑا مغفرت اور رحمت والا بھی ہوں اور یہ کہ میری سزا (ذناک سزا ہے) اسی طرح کثیر مواقع میں مخالفین کی فہم پر ہم کو تعجب ہے کہ وہ زبان سے بات کہتے ہیں جس سے ان کا دل خود راضی نہیں وہ انصاف کے ساتھ اپنے دل کو پسند نہیں اور دیکھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے یقیناً وہ یہی کہے گا کہ میں ایسا پروردگار چاہتا ہوں جو رحیم و کریم ہو کہ اپنے جان نثاروں کی تقصیر و خطا سے درگزر کرتا ہو، باغیوں اور منوں کو سخت سزا دیتا ہو، یقیناً نظام عالم کا قیام ایسے ہی بادشاہ سے ہو سکتا ہے جو محض سخت ہو کہ دوست بھی اس سے مطمئن نہ ہوں، نہ محض نرم ہو کہ دشمن بھی بے فکر نہ جائیں۔

جب یہ عقلی قاعدہ اور مسلم مسئلہ ہے تو اسلام اسی کے موافق تعلیم دیتا ہے تو اعتراضوں کیا جاتا ہے (۱۷ جامع)

غرض نفس کی شہوت وغیرہ بعض دفعہ عقائد صحیحہ سے مخالف کام لینے لگتی ہے اس لئے یہ چیز کی بھی ضرورت ہے جو اس مانع کا مقابلہ کرے، اور وہ مجاہدہ ہے، کیونکہ ان سب موانع کا حاصل یہ ہے کہ نفس لذت و آرام چاہتا ہے و العلاج بالصیّد۔ پس اسکا علاج یہی ہے کہ نفس کو مشقت و تعب کا عادی بنایا جائے، اور یہی مجاہدہ کی حقیقت ہے۔ اب ان لوگوں کی غلطی واضح ہو گئی جو محض اصلاح عقائد کو اصلاح عمل کے لئے کافی سمجھتے ہیں، انھوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ عقیدہ کے مزاجم بعض موانع ہوتے ہیں اس لئے ایسی چیز کی بھی ضرورت ہے جس سے یہ موانع دور ہوں ورنہ وہ حالت ہوگی یہ جانتا ہوں تو اب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی

عملی مشقت | تو دیکھئے ایسی ضروری چیز، اور لوگ اس سے بالکل غافل ہیں، جو لوگ اعمال میں کوشاں بھی ہیں وہ بھی یوں چاہتے ہیں کہ بدن مشقت کے کام ہو جائے یعنی

جن کو دین کا شوق بھی ہے وہ بھی مشقت سے گھبراتے ہیں، تو یہ لوگ حقیقت میں طالب نہیں، بلکہ ہوسناک ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ طالب دنیا کو تحصیل دنیا میں جس قدر مشقت ہوتی ہے اتنی مشقت و پریشانی دین میں نہیں ہوتی و در دھوپ اور جہانی تکالیف تو الگ رہیں طالب دنیا کو قلبی تشویش اور پریشانی بھی بہت ہوتی ہے اور طالب دین کو جہانی مشقت بھی طالب دنیا کے برابر ہرگز نہیں ہوتی باقی قلبی تشویش و پریشانی تو اس کے پاس بھی نہیں بھٹکتی، یہ اور بات ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، آخرت و جہنم کی اس کو دہشت ہوتی ہے مگر پریشانی نہیں ہوتی پس طالب دنیا اور طالب دین کے اس فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے اب دونوں کی طلب کو دیکھو تو دنیا والے باوجود اس قدر دوزدھوپ اور پریشانی کے یوں کہتے ہیں ۵

دست از طلب ندارم تا کام من بر آید یا تن رسد بہ جاناں یا جان تن بر آید
 (میں مطلوب کے حاصل کرنے کی سعی و کوشش سے دست بردار نہیں ہو سکتا جب تک مقصد پورا نہیں ہو جاتا، یا میں مجھ خود محبوب تک پہنچ جاؤں گا، یا جان کا تعلق بدن سے ختم ہو جائے گا اور مر جاؤں گا) جب وہ دنیا کے کام میں اس قدر مشقت برداشت کرتے ہیں تو خدا کے کام میں اگر کسی کو خدا کی محبت ہے یہ درخواست کیوں ہے کہ سارا کام بدون مشقت ہو جائے؟
 [نظر بد] مثلاً بعض لوگ نظر بد کے گناہ میں مبتلا ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نگاہ نیچی رکھو اور مت دیکھو کیونکہ دیکھنا اختیاری امر ہے اس کا ترک بھی اختیاری ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نظر کے روکنے پر قادر نہیں، مگر واللہ! یہ جواب بالکل غلط ہے، یہ شخص قادر و ضرور ہے مگر وہ مشقت سے گھبراتا ہے اور یوں چاہتا ہے کہ بدون مشقت کے قادر ہو جاؤں۔ اس کے نزدیک قدرت کے معنی ایسی ہیں کہ بدون مشقت کے آسانی سے کام ہو جائے سو اس معنی کو واقعی قادر نہیں، مگر ان کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی یوں چاہے کہ بدون منہ میں نغمہ دیئے کھانا کھالوں، اور جب اس طرح پیٹ نہ بھرے تو گھنے لگے کہ کھانا بہت مشکل ہے ہاتھ ہلاؤ، روٹی تک لے جاؤ، اس

تھوڑے پھر رقمہ بناؤ، منہ میں دد، پھر چباؤ، پھر نگلو۔ اگر اسی کا نام دشواری ہے کہ کچھ بھی نہ کرنا پڑے تو واقعی نظر بد سے بچنا دشوار ہے اور تم اس کے روکنے پر قادر نہیں، مگر اس کا حق ہو نا ظاہر ہے، کوئی عاقل اس کو تسلیم نہیں کر سکا کہ قدرت علی العین کے معنی یہ ہیں کہ اس میں اصلاً مشقت نہ ہو اور عجز عن العین کے معنی یہ ہیں کہ اس میں کسی قدر مشقت ہو، جب یہ معنی مسلم نہیں تو وہ لوگ جو اپنے کو بعض بصر سے عاجز کہتے ہیں غور کریں کہ کیسی حماقت میں مبتلا ہیں، انھوں نے قدرت و عجز کی حقیقت ہی غلط سمجھ رکھی ہے ورنہ یہ لفظ کبھی زبان پر نہ لاتے کہ ہم غصّ بصر پر قادر نہیں۔

غرض لوگ یوں چاہتے ہیں کہ بغیر مشقت کے نظر بد کو روک لیں، سو قرآن میں اس کا ذمہ کہاں ہے وہاں تو مطلق حکم ہے قُلْ لِلّٰہِ مُؤْمِنِیْنَ یَغْضُوْا مِنْ اَبْصَارِہُمْ (مسلمانوں کو حکم دیدیئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں) یعنی خواہ تکلیف ہو یا نہ ہو مشقت ہو یا نہ ہو کچھ پرواہ نہیں ان کو ہر حال میں غصّ بصر کرنا چاہئے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو خود اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ باوجود مشقت کے غصّ بصر کرنا چاہئے اور اس مشقت کو برداشت کرنا چاہئے۔

طبعی تقاضا | یہ بات اہل علم کے سمجھنے کی ہے کہ قرآن کی تعلیم کا اکثر طریقہ یہ ہے کہ ممنوعات میں انہی چیزوں سے صراحت منع کیا گیا ہے جن کی طرف طبیعت میں تقاضا ہوتا ہے اور جن سے طبیعت انسانہ کو خود نفرت ہے اس سے صراحت منع کیا گیا، چنانچہ اکل ربوۃ شراب پینے سے منع کیا گیا ہے مگر میثاب پینے، پانا کھانے سے منع نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کا تقاضا تھا، اس کا تقاضا نہ تھا۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا، اب دوسرا مقدمہ اس کے ساتھ یہ ملا کہ جس چیز کا تقاضا طبیعت میں ہو اس سے رکن مشقت و دشواری کا سبب ہے، یہ معنی عقلی اور بدیہی ہے۔ اب سمجھئے کہ جب قرآن میں نظر بد سے منع کیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ اس میں اس کا تقاضا ہے اور جس کا تقاضا طبیعت میں ہو اس سے رکن سبب مشقت ہے آیت کا تو خود یہی مطلب ہوا کہ باوجود مشقت کے اس گناہ سے بچو، مگر آجکل کے دیندار چاہتے ہیں کہ بغیر مشقت کے سب کچھ ہو جائے۔

(۶۶۹) فرمایا کہ حدیث میں ہے (لَا يَفْضِلُ بَيْنَ قَائِضٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ ضَيَّانٌ) یعنی حاکم کو چاہئے کہ غصہ کی حالت میں کبھی فیصلہ نہ کرے، بلکہ اس وقت قدمہ کو ملتوی کر دے، تاریخ بڑھادے۔ یہاں حاکم سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کی دو آدمیوں پر حکومت ہو۔ اس میں معلم، استاد، گھر کا مالک بھی داخل ہے۔ (۶۷۰) طبیب ناواقف اور جاہل فیصلہ کرنے والا دونوں جہنم میں ہیں گوانگی بت درست ہی ہو۔ مگر نرمی خوش نیتی سے کام نہیں چلتا۔ یہاں تو علم کی ضرورت ہے، (۶۷۱) فرمایا کہ عدل فقط نرمی کا نام نہیں، بلکہ جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں نئی کرنا بھی عدل ہے۔ اس موقع پر نرمی کرنا ظلم ہے۔

(۶۷۲) فرمایا کہ لَا تَأْخُذْ كُفْرًا بِيَهْمَا دَاخِلًا رُحْمًا لَوْ كُنَّا كَوَانِ دُونِیْ پُر ذَرَارِعَ اَنَا چاہئے) میں تعلیم ہے کہ شفقت طبعیہ کے ساتھ غلطی بشرعی بھی معیت رہے، اور یہی حکم ہے کہ دل گڑھ رہا ہے اور پھر بھی حکم کا امتثال ہو رہا ہے۔

(۶۷۳) فرمایا کہ ذائقین کو بے رحم کہنا فلسفہ کے قاعدے سے بھی غلط ہے بلکہ قاسم کا مقتضائے یہ ہے کہ جو لوگ ذوق نہیں کرتے وہ زیادہ بے رحم ہوں، کیونکہ اطباء و فلاسفہ کا اس پر اتفاق ہے کہ جس قوت سے کام نہ لیا جاوے وہ رفتہ رفتہ زائل ہو جاتی ہے جیسے ترک جوارع عنت (عاجزی) کا سبب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان میں صفت گڑھنے کی ہے اگر اس کا کوئی سبب واقع نہ ہو تو یہ صفت زائل ہو جائیگی۔ مدد چونکہ ذوق نہیں کرتے اس لئے ان کی یہ صفت معطل رہتی ہے اور مسلمانوں کی یہ صفت ذوق کے وقت حرکت میں ہوتی ہے، اس لئے میں تقسیم کہتا ہوں کہ ذائق سے زیادہ کم غیر ذائق کو نہیں ہو سکتا۔

(۶۷۴) فرمایا کہ یہ آیت اِذْ نَفَعَ بِالْبَنِي هَامَانَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ اَدَاوَةٌ كَانَتْهُ دُونِيْ حَمِيمٌ (آپ نیک برتاؤ سے ٹال دیا گئے، پھر یکایک آپ میں جس میں عداوت تھی ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست ہوتا ہے) سلامت طبع اطباء کے ساتھ مقید ہے اور جن کی طبیعت میں سلامتی نہ ہو ان کیلئے دوسرا حکم ہے

بلکہ مسلمانوں میں تو زیادہ تر سلیم الطبع ہی ہیں اس لئے تم اپنے مخالفوں کو کچھ طبع نہ سمجھو اور نہ اپنے کام کا مخالف سمجھو بلکہ ان کی مخالفت کو غلط فہمی پر محمول کر دینا مثلاً یہ کہ تمہاری نسبت بڑا بننے اور طالب جاہ ہونے کا خیال کرتے ہیں اس لئے شرکت نہیں کرتے ان فتنے کو اس پر محمول کر کے ان کے ساتھ نرمی کرو اور نرمی سے اصلاح کی کوشش کرو۔ (۳۷۵)

فرمایا کہ عقل باندی ہے اور شریعت سلطان ہے، بس عقل کی تائید سے شریعت کی بات کو ماننا ایسا ہے جیسے غلام کے جی ہاں جی ہاں کو سنکر بادشاہ کی بامانی پاتا اور اس کا حاقق ہونا ظاہر ہے۔ بادشاہ کی بات خود حجت ہے۔ غلام کی تصدیق سے اس حجت سمجھنا سراسر حماقت ہے۔

(۳۷۶) فرمایا کہ اصلاح کے معنی یہ ہیں کہ حکم الہی کے موافق فیصلہ کیا جاوے اور یقیناً صاحب حق کو دیا جائے حکم الہی کے خلاف ہے۔ پس صلح کرانے کا طریقہ یہ نہیں جو آجکل رائج ہے کہ دونوں فریق کو کچھ کچھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جس کا حق ہوتا ہے اسکو بھی دیا جاوے بلکہ صلح کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ناحق پر ہو اس کو دیا جاوے کیونکہ صاحب حق کو دیا جانا ہے اور غیر صاحب حق کو دیا جانا انصاف نہیں بلکہ اس میں تو اسکو انصاف سے روکنا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَ اِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَعَثَا فَاِذَا عَلَى الْاُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِيْ حَتّٰى تَبْغِيَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ فَاِنْ فَاَعَدَّ فَاَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسَطُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ۔ (اور اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرادو، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ کو جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ صلح کرادو اور انصاف کا خیال رکھو، بیشک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ صلح پر صلح کرادو۔ اور اگر اس پر راضی نہ ہو تو سب مل کر غلط بننا)

(۳۷۷) فرمایا کہ ترجیح اہل ایمان جو منصب ہے سرپرست کا وہ معتبر ہے جو کے مفصل مباحث کے استماع کے بعد ہو۔ اور وہ مقتضیات خاصہ سے موقوف ہے۔

ن اجتماع پر، ورنہ معتبر نہیں۔

(۳۷۸) فرمایا کہ متعلق مثلین ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ طلوع شمس سے غروب تک مدت ہو اس کا ساواں حصہ جب باقی رہے گا مثل دوم ہو جاوے گا۔ اور اگر اس میں منٹ تاخیر کرنی جاوے تو کسی موسم میں غلطی نہ رہے گی۔ مثل اول میں یہ تفصیل ہے کہ جنوری وری مارچ یعنی ان تین مہینہ میں تو مثلین سے پچاس منٹ پہلے مثل اول ہو جاتا ہے اور بریل سے اگست تک یعنی پانچ مہینہ میں مثلین سے ایک گھنٹہ دس منٹ پہلے مثل اول ہو جاتا ہے۔ اور ستمبر سے دسمبر تک یعنی چار مہینہ میں مثلین سے بائیس منٹ پہلے مثل اول ہو جاتا ہے۔ یہ سب تفاوت تدریجاً ہوتا ہے عمل کرنے میں اس کا لحاظ رکھا جائے۔

(۳۷۹) فرمایا کہ اب ہماری جس کی ایسی مثال ہے جیسے مارگزیدہ کو نیم کی پتیلی میں مدھس معلوم ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہم کو معاصی جو زیرِ قائل ہیں مزیدار معلوم ہوتے ہیں سو اس کا علاج کرو اور علاج کے لئے کسی تجویز کا طبیب کو تلاش کرو اور جب تک طبیب نہ ملے ایک علاج چھو ہے کہ سوچنا شروع کر دو۔

(۳۸۰) فرمایا کہ کسی بزرگ سے تعلق پیدا کر لو۔ اگر ممکن ہو سکے تو اسکی صحبت میں ہو، اگر اسکے حقوق صحبت ادا نہ کر سکو تو اس سے خط و کتابت کر کے اپنے اعمال کی حقائق لھو اور شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کرتے رہو اور جو وہ بتلائے اس پر عمل کرو، کیونکہ مراض باطنی کی جو دوائیں ہیں وہ ان کی خاصیت خوب جانتا ہے۔

(۳۸۱) فرمایا کہ قلب کا دنیا پر قرار ہو جانا اور آخرت کے لئے قلب کل بچپن نہ ہونا ہی جڑ ہے تمام بیماریوں کی، اس اطمینان کو دل سے نکالو جس کا طریقہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ طاعت کو اپنے اوپر لازم کر لو گو بہ تکلف سہی، خدا کی طاعت میں آخر خاص ہے کہ اس سے لہر پیدا ہوگی اور نگر کے پیدا ہونے سے تمام کلام درست ہو جا دیں گے۔ اور ایک بات اپنے اوپر اور لازم کر لو، وہ یہ کہ جو اپنے جی میں آئے فوراً امت کر لیا کرو بلکہ علماء سے تحقیق کر کے یا کرو۔ اگر ناجائز بتلائیں ہرگز اس کام کو مت کرو اپنے کو علماء کا محتاج سمجھو۔

(۳۸۲) فرمایا کہ خلۃ بعیدہ سے عادتہ تارکم ہوتا ہے اس لئے قیامت و آخرت کا

خوف نہیں۔

(۳۸۳) فرمایا کہ جیسے تمام قرآن شریح ہے صرف تین مضمونوں کی، توحید، رسالت و معاد، اسی طرح حضرت حاجی صاحب نے ساری مثنوی کا خلاصہ نکالا تھا کہ تمام مثنوی میں دو مضمون اصل مقصود ہیں۔ ایک توحید حالی۔ دوسرے حقوق شیخ۔

(۳۸۴) فرمایا کہ قول ثابت سے مراد کلمہ طیبہ ہے جس کی جڑ عقیدہ توحید ہے۔ اور شاخیں اعمال صالحہ ہیں۔ عقیدہ توحید کے پختہ کرنے کا طریقہ کثرت ذکر ہے اور اعمال کو صالح کرنے کا طریقہ علم دین حاصل کرنا۔ مسائل کی کتابیں دیکھنا۔ وعظ کی کتابیں مطالعہ میں رکھنا۔

(۳۸۵) فرمایا کہ کثرت ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ورد کرتے رہو۔ کام کے وقت زبان سے کسی قدر جہر کرتے رہو کہ یاد رہے اور خالی وقت میں تسبیح پاتھ میں رکھو، یہ مذکورہ ہے اس سے ذکر یاد رہتا ہے۔

(۳۸۶) فرمایا کہ اعمال میں کوتاہی کا سبب حب دنیا اور عدم اہتمام آخرت ہے۔ (۳۸۷) فرمایا کہ اہل اللہ کے واقعات اس پر شاہد ہیں کہ ان حضرات نے اپنے کو جتنا مٹایا خدا تعالیٰ نے ان کو اتنا ہی چمکایا۔ تواضع میں جذب و کشش کی خاصیت ہے۔ تواضع کی طرف قلوب کو خود انجذاب ہوتا ہے بشرطیکہ تواضع ہو، نقص اور بناوٹ نہ ہو اہل اللہ کے اندر کشف و کرامت سے زیادہ جو چیز دلکش و دلربا ہوتی ہے وہ ان کے تواضع کے واقعات ہیں۔ بیشک تواضع سے وہ رفعت حاصل ہوتی ہے جو نقص سے کبھی بھی نہیں ہوتی مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ (جو اللہ کیلئے تواضع اور فروغی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برتری عطا فرمادیتے ہیں) بالکل صادق ہے۔

(۳۸۸) فرمایا کہ ولی مقبول کے عفو کر دینے میں سراسر مصلحت ہے۔ ولی کی مصلحت تو ثواب ہے عفو کا اور اصل مقبول کی مصلحت اس کے اجر کا بڑھ جانا ہے کیونکہ جس مفلک کا انتقام نہ لیا جائے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور مجرم کی مصلحت تو اس میں ہے ہی قتل سے اسکی رہائی ہے۔

(۳۸۹) فرمایا کہ انسان جب تک زندہ ہے لوازمِ بشریہ سے چھوٹ نہیں سکتا، چنانچہ انسان کیسا ہی کامل ہو جائے مہذبانہ مصیبت کبھی کچھ نہ کچھ دوسرے یا خیالِ مصیبت آتی جاتا ہے، چنانچہ حکیم ترمذیؒ ایک بزرگ گزرے ہیں جوانی میں اُن پر ایک عورت عاشق ہو گئی تھی اور ہر وقت ان کی تلاش و جستجو میں رہتی تھی، آخر کار ایک دن باغ میں اُنکو دیکھا اور وہ باغ چاروں طرف سے چار دیواری کی وجہ سے بند تھا وہاں بیچ کر ان سے اپنے مطلب برآری کی درخواست کی، یہ گھبرائے اور گناہ سے بچنے کی غرض سے بھاگ کر دیوار سے کود پڑے۔

اس قصہ کے بعد بڑھاپے میں ایک روز دوسرے کے طور پر خیال ہوا کہ اگر میں اس عورت کی دل شکنی نہ کرتا اور اس کا مطلب پورا کر دیتا اور پھر توبہ کر لیتا تو یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا اور اس کی دل شکنی بھی نہ ہوتی۔ اس دوسرے کا آنا تھا کہ بہت پریشان ہوئے اور روئے سے بردل سالک ہزاراں غم بود گمراہ باغِ دل خلائے کم شہود۔
(سالک کے دل پر ہزار غموں کا ہجوم ہو جاتا ہے، جب نئے دل کے باغ میں تنکے کے برابر کوئی کمی ہوتی اس پر قلق ہوا کہ جوانی میں تو میں اس گناہ سے اس کوشش سے بچا اور آج بڑھاپے میں یہ حال ہے اور یہ سمجھے کہ جو کچھ میں نے اعمال و اشغال کئے ہیں وہ سب غلات و اکارت گئے اس پر حکیم موصوف نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں اے حکیم کیوں غم کرتے ہو تمہارا درجہ وہی ہے اور جو کچھ تم نے کیا وہ ضائع نہیں ہوا۔ اور اس دوسرے کی وجہ یہ تھی کہ وہ زمانہ میرے زمانہ سے قریب تھا اور یہ اس کی برکت تھی۔
صاحبِ اجنبیؒ عبد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ برکت ہے تو ارشاداتِ نبوت پر عمل کرنے میں کسی کچھ برکت ہوگی۔

(۳۹۰) فرمایا کہ تشنق کا علاج تزدج ہے اگر خاص معشوقہ سے ہو تو بہت ہی بہتر ہے ورنہ فیجگہ نکاح کرنے سے دوسرے کے تشنق میں کمی ضرور آجاتی ہے۔ باقی تھوڑا بہت میلان تو تمام عمر رہتا ہے۔ اگر اس کے مقتضایہ عمل نہ ہو تو اس کی فکر نہ کرنا چاہیے۔
(۳۹۱) فرمایا کہ پہلے لوگوں کے قویٰ اچھے تھے ان کے حق میں کثرتِ اکل بغیرہ

ہیں ہو جاتا تھا۔ اب خود قویٰ ضعیف ہیں اس لئے قلت اکل کی غرض خود مہل ہے بہ کثرت اکل و حرص طعام مرض نہیں۔

(۳۹۲) فرمایا کہ ذلت سے بچنے کا خود شریعت میں حکم ہے اس لئے جب تک حال لب نہ ہو یہی طریق ہے، مگر جب حال غالب ہو جاتا ہے تو ذلت کو عزت سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے مگر وہ فیہ اختیار ہی ہے اگر نہ ہوتا نہ کرے۔ اگر ہو جائے ازالہ نہ کرے۔ (۳۹۳) ایک صاحب نے لکھا کہ قلب میں قوتِ الفعلیہ کا نام و نشان نہیں محبت مجلس سے بھی حالت میں کوئی تغیر نہیں ہوتا اس لئے سخت خطرہ ہے کہ کہیں قلین نلوا منا علفاً یا ارشاد لا یجاءد حنا جرھم الحدیث کا مصداق تو نہیں ہو گیا فرمایا کہ جو لوگ اسکے مصداق ہوتے ہیں ان کو اس کے مصداق ہونے کا احتمال بلکہ التماس تک نہیں ہوتا یہی دلیل ہے اس کے مصداق نہ ہونے کا۔

(۳۹۴) فرمایا کہ حصول کیفیات کے لئے بھی دعا کرنا جائز ہے پھر خواہ کسی صورت سے قبول ہو اس پر راضی رہے

(۳۹۵) ایک صاحب نے لکھا کہ اگر کوئی شخص کسی قسم کی تکلیف و نقصان پہنچاؤ تو چین نہیں آتا جب تک کہ اس سے انتقام نہ لے لوں۔ اس کا کیا علاج ہے، فرمایا کہ چین نہیں آتا معصیت نہیں مہین کلفت ہے جس کا تحمل مجاہدہ اور موجب اجر ہے تو چین نہ آتا مضرت نہ ہوا بلکہ نافع ہوا، باقی کلفت کا علاج یہ معلم دین کا منصب نہیں لیکن تبراۃ یہی لکھے دیتا ہوں کہ چند روز تحمل کرنے سے یہی عادت ہو جاوے گی پھر اس درجہ کلفت نہوگی۔

(۳۹۶) فرمایا کہ یہاں طلب زیادہ ہے اور استعداد کم اس لئے عطا میں دیر ہوتی ہے۔ اور اس لئے بے چینی ہوتی ہے، وہاں آخرت میں استعداد سے زیادہ طلب ہی نہ ہوگی بلکہ جتنی طلب ہوگی وہاں اسکی استعداد بھی ہوگی اس لئے وہ اول ہی بار عطا فرما دیا جائیگا اور اس سے آگے جو عطا ہوگی وہ بلا طلب عطا ہوگی اس لئے اس کا انتظار ہی نہ ہوگا غرض جنت میں انتظار دے چینی نہ ہوگی۔

(۳۹۷) فرمایا کہ میں لوڑھوں، سیدوں اور ذاکرین سے خدمت نہیں لیتا۔

(۳۹۸) فرمایا کہ جس مسئلہ پر زور دینے میں فتنہ کھڑا ہوتا ہو اس میں گفتگو بند کر دی جاوے کیونکہ اس خاص مسئلہ دین کی حمایت کرنے سے فتنہ کا دیا ناز زیادہ فوری ہے، ہاں مقتدائے اسلام کو شریعت کی ہر بات صاف صاف کہنا چاہئے جیسے امام جنابؒ نے خلق قرآن کے متعلق صاف صاف کہہ دیا تھا۔ اور جو ایسا بڑا مقتدرانہ ہو اسکو بحث کی ضرورت نہیں، جہاں مخاطب سمجھا اور منصف مزاج ہو وہاں صحیح مسئلہ بیان کر دے جہاں بحث مباحثہ کی صورت ہو خاموش رہے۔

(۳۹۹) نا اتفاقی کی غرض سے اتفاق کرنا تو برا ہے اور اتفاق کی غرض سے نا اتفاقی کرنا جائز بلکہ واجب ہے، اسی طرح اگر خدا تعالیٰ سے نا اتفاقی کرنے میں اتفاق ہو یعنی معاصی پر اجماع ہو تو وہ اتحاد سب سے بدتر اتحاد اور ان کے ساتھ نا اتفاقی کرنا اور مقابلہ کرنا محمود ہے۔

(۴۰۰) فرمایا کہ بعض صلح کرنا اسکو سمجھتے ہیں کہ جہاں دو آدمیوں میں نزاع ہو فوراً دونوں کا مصافحہ کر دیا جائے، خواہ فریقین کے دل میں کچھ بھی بھرا ہو۔ میں کبھی ایسا نہیں کرتا۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ پہلے معاملہ کی اصلاح کرو پھر مصافحہ کرو، ورنہ بدوین اصلاح معاملہ کے مصافحہ بیکار ہے، اس سے فریقین کے دل کا غبار نہیں نکلتا تو مصافحہ کے بعد پھر مکافحہ شروع ہو جاتا ہے یعنی مقاتلہ مخالفت۔

(۴۰۱) فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلوٰۃ انخوف وقتِ قتال کیلئے مشروع ہے، یہ بالکل غلط ہے بلکہ وقتِ خون قتال کے لئے ہے اور جب خوف سے بڑھ کر وقوعِ قتال کی نوبت آجائے اس وقت نماز مؤخر ہو جاتی، قتال کے ساتھ نماز کی اجازت نہیں بلکہ صلوٰۃ انخوف میں بھی اگر قتال شروع ہو جاوے تو حکم یہ ہے کہ نماز کو توڑ دیں، اور اس میں نماز کی بے وقعتی بھی نہیں بلکہ نماز کی وقعت یہی ہے کہ ایسے وقت میں اسکو توڑ دیا جاوے کیونکہ اس سے نماز کی سہولت واضح ہوتی ہے اور سہل کام پر دوام ہو سکتا ہے، اسی طرح اگر وسطِ صلوٰۃ میں اسٹیشن پر ریل چھوٹ جاوے تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ اور بعض بزرگوں سے جو منقول ہے کہ انھوں نے نماز نہیں توڑی یہ ان کا حال ہے ورنہ شرعاً قطعِ صلوٰۃ کی اجازت ہے

(۴۰۲) فرمایا کہ اسلام کو اپنی طرف منجذب کرنے کے لئے غیر قوم کو بجائی بنانے کی ضرورت نہیں وہ دشمن کو دشمن کہہ کر بھی اپنی طرف کھینچ سکتا ہے کیونکہ اسلام نے دوسری قوموں کے حقوق کی بھی رعایت کی ہے، وہی حقوق اور وہی رعایت سب کے جذب کے لئے کافی ہے۔

(۴۰۳) فرمایا کہ جب دین کے لئے دنیا کا ڈنگے تو وہ محض دنیا نہ رہیگی اب اس کا لقب نعم المال بڑوگا جس کا لقب پہلے الدُّنْیَا حَقِیقَةُ تھا کہ دنیا گندی حرام ہے پس کسب دنیا بضرورت مذموم نہیں، ہاں مقصودِ اُمدِ موم ہے، جیسے کوئی شخص کمزور کو مقصود سمجھے اور انھیں کھلانے لگے تو احمق ہے۔ اور اگر ان کو روٹی کے توے کے نیچے جلائے تو بڑا عاقل ہے۔

نمرد است آنکہ دنیا دوست دارد اگر دارد برائے دوست دارد
(وہ جوان مرد نہیں ہے جو دنیا کو محبوب رکھے۔ ہاں اگر وہ دنیا رکھتا ہے تو خوب ہی کیلئے رکھتا ہے)
(۴۰۴) فرمایا کہ اے مسلمانو! تم ترقی کیلئے ہمیشہ یہ دیکھو کہ مسلمانوں کو کیونکر ترقی ہوئی اور یہ ہرگز نہ دیکھو کہ کفار کی ترقی کیونکر ہوئی۔ کیونکہ ہر قوم کا مزاج باطنی الگ ہے۔ یہ ضرور نہیں کہ ہر طریقہ ایک قوم کو مفید ہو وہ سب کو مفید ہو بلکہ یہ بھی ضرور نہیں کہ جو صورت ایک قوم کے کسی فرد کو مفید ہو وہ سب افراد کو مفید ہو، لطیف المزاج کو وہ چیزیں نافع نہیں ہوتیں جو ایک گنوار کو نافع ہیں۔ تم اسلام کے بعد لطیف المزاج ہو گئے ہو تو تمہارا مزاج شاہانہ ہو گیا ہے تم کو وہ صورت مفید نہ ہوگی جو کفار کو مفید ہے، نیز تم ایسے ہو جیسے سر کی لونی کہ جہاں اسیں ذرا سی ناپاکی لگی فوراً اتار کر پھینک دی جاتی ہے، اور جوتے میں اگر ناپاکی لگ جاوے تو اسکو نہیں پھینکتے، اسی طرح حق تعالیٰ مسکون ناپاکی اور گندگی میں ملوث نہیں دیکھنا چاہتے۔ اگر تم ملوث ہو گے تو فوراً پٹرے پر کوٹے پیٹے جاؤ گے اور کفار چاہے جتنا ملوث ہو جائیں گوارا کیا جائے گا۔ پس اگر تم ترقی کرنا چاہو تو یہ دیکھو کہ پہلے مسلمانوں کو ترقی کیونکر ہوئی تھی،

عَالِ مَضْلُیْنِ تَهْوُوْا عِرْفَانًا • اِنَّا اَوْصٰی اللّٰهٰی کَا وَاخِرَ جَانِ

مَا هُنَّا وَصِیَّةُ الْعِرْفَانِ

زیر سرپرستی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مدظلہ العالی جمائین حضرت

مُدیِّر:- اَحْمَد مَکِیْن

شماره ۹ ریح الاول ۱۳۸۷ھ مطابق ستمبر ۱۹۶۷ء جلد ۱۵

قیمت فی پرچہ: پانچ روپیہ مکانہ زر تعاون پچیس روپیہ ششماہی تیس روپیہ

مکانہ بدل اشتراک:- پاکستان سو روپیہ غیر مالک :- ایلونڈ

ترسیل زر کا پتہ

مولوی احمد مکین - ۲۳/۲۵ - بخش بازار

الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۶۰۴۶۹۸

پرنٹر:- پبلشر:- صفیر حسن۔ - اسرار کرمی پریس۔ بانسین گنج الہ آباد

تقریب

صفحہ ۳	مفتی اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ	حقیقی زندگی صرف اللہ کے فرمان برداروں کا حصہ ہے ذکر سید المرسلین رحمۃ اللہ علیہم	۱
۹	مصلح الامۃ محی السنۃ حضرت مولانا الشاہ وصی اللہ صاحب قدس سرہ العزیز	صلی اللہ علیہ وسلم	۲

حقیقی زندگی صرف اللہ کے فرمانبرداروں کا حصہ ہے

تمہاری قوم کی تو ہے بنی دین و ایمان پر
تمہاری زندگی موقوف ہے تمہیلِ قرآن پر
تمہاری فحیابی منحصر ہے فصلِ یزداں پر
نہ قوت پر نہ کثرت پر نہ شوکت پر نہ سامان پر

قرآن کریم نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ آنے والی تعلیمات کو جا بجا کہیں روح کے نام سے کہیں حیات کے اور کہیں نور کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، مثلاً آیات ذیل میں ارشاد ہے:-
أَوَمَنْ كَانَ مِيتًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ مَكَانٌ مَّا تَكُنُّ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا (الانعام آیت ۱۲۲) ”جو شخص پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ بنا دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لئے ہوئے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہو کہ وہ تاریکیوں میں ہے ان سے نکلنے ہی نہیں پاتا۔“

وَكَذَلِكَ أَصْحَابُ الْيَمِّ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. (شوریٰ آیت ۵۲) ”اور اسی طرح ہم نے روح (یعنی وحی) بھیجی ہے اپنے حکم سے۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (التفال آیت ۱۳)
”اے ایمان والو! تم اللہ و رسول کے حکم کو جا لایا کرو جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں۔“

أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ”ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور ان کو اپنی روح (یعنی اپنے فیض) سے قوت دی۔“

آیات مذکورہ میں قرآنی تعلیمات کو حیات اور روح سے موسوم کیا گیا ہے جس سے مراد اخروی اور

اور دہی زندگی ہونا تو ظاہر ہی ہے اور حضرت عروہ بن زبیر وغیرہ کے نزدیک حیوۃ دنیوی کو بھی شامل ہے (روح المعانی۔ ابن کثیر)

اور مندرجہ ذیل آیات سے یہ بات بصراحت و وضاحت ثابت ہے کہ حقیقی زندگی اور راحت دنیا میں بھی صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمانبرداروں کا حصہ ہے نافرمان دنیا میں بھی حقیقی زندگی اور حقیقی راحت سے محروم ہیں۔

ارشاد ہے: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اٰتٰی دَهْوًا مِّنْ فُلْحِیْنَةٍ حَبِیۡوَةً طَیِّبَةً وَّ لَبِیۡزَیۡتَهُمْ اَجْرُهُمْ بِاَحْسَنِ مَا کَانُوۡا یَعْمَلُوۡنَ (النمل آیت ۱) "جو کوئی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ صاحب ایمان ہو تو ہم اس شخص کو دنیا میں بالطف زندگی دیں گے اور آخرت ان کے اچھے کاموں کے عوض میں انکو بدلہ دیں گے"

محققین ائمہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباسؓ وغیرہم نے اس آیت میں حیات کی تفسیر حیات دنیوی ہی سے کی ہے اور فرمایا ہے کہ حیات طیبہ سے وہ زندگی مراد ہے جس میں سکون و اطمینان حاصل ہو (روح المعانی) اور یہ زندگی صرف ان لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے جو کفو قناعت کی دولت نصیب ہو اور جو کچھ حق تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہوں حرص و طمع سے آزاد ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حیات صرف اہل ایمان مطیعان حق کو ہی میسر آسکتی ہے۔ خدا کے نافرمان اور باغی کو یہ زندگی حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی زندگی ہزار اسباب راحت اور ہر قسم کی نعمت و دولت کے موجود نہ ہوتے ہوئے بھی تنگ اور بے لذت ہوتی ہے اور وہ اپنی حرص و طمع کی وجہ سے کسی حد پر مطمئن نہیں ہوتا، ہر وقت دولت بڑھانے کو فکر میں سرگرداں رہتا ہے اور جب کوئی امر ذمہ منسوب کے خلاف سامنے آتا ہے تو تعذیر لایو پر رفا مند نہ ہونے کے سبب اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ بس اوقات خود کشی کی ذہبت آجاتی ہے جیسے آج کل کے سرمایہ داروں کے بہت سے وقائع اس پر شاہد ہیں۔ اسی مضمون کو آیت ذیل بصراحت بیان فرمائی ہے۔

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِیۡٓ اِنَّ لَّہٗ مَعِیۡشَۃً ضَعِیۡفًا وَّ فُتُوۡرًا یَّوۡمَ الْقَیۡمَۃِ اٰخِی (سورہ طہ آیت ۱۲۲) "جو شخص میری نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لئے قیامت سے پہلے دن

اور قبر میں) تنگی کا جینا ہو گا اور قیامت کے دن ہم اسکو اندھا کر کے (قبر سے) اٹھائیں گے ؟

فصاحت سے اعراض کرنے والوں کیلئے جس تنگ زندگی کی وعید اس آیت میں ہے بعض نے تفسیر نے اسکی مراد برزخ اور قبر کی زندگی قرار دی ہے اور بعض نے یہی دنیا کی زندگی محققین ائمہ تفسیر حضرت عطاء اور سعید بن جبیر وغیرہ سے یہی منقول ہے (روح المعانی) اور صحیح یہ ہے کہ دونوں میں کوئی تعارض اور منافات نہیں اسکی زندگی دنیا میں بھی تنگ ہے کی اور قبر میں بھی (بیان القرآن)

نیز اہل جہنم کے متعلق ایک اور آیت میں مذکور ہے :-

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيٰی (الاعلیٰ آیت ۱۳) "نہ اس دوزخ میں مر ہی جاویگا اور نہ (آرام کی زندگی) جئے گا"

اس کا حاصل یہ ہے کہ جس حیات میں راحت اور حلاوت نہ ہو وہ زندگی اگرچہ صورت اور ظاہر کے اعتبار سے موت نہیں مگر معنی اور حقیقت کے اعتبار سے زندگی کہلانے کی بھی مستحق نہیں، اور تجربہ شائد ہے کہ خدا کے باغی اور نافرمان کو زندگی کی حلاوت کبھی میر نہیں ہو سکتی، اول تو وہ اپنی حرص و طمع کے سبب کسی حد پر قناعت نہیں کرتا ہمیشہ دولت بڑھانے کی فکر میں سرگرداں و پریشان رہتا ہے پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی بڑے سے بڑے انسان کی ہر تنہا اور ہر مقصد پورا نہیں ہوتا، خدا تعالیٰ کے فرمانبردار اہل ایمان کو تو ایسے وقت تقدیر الہی پر رضا اور خلاف مراد چہیز پیش آنے پر آخرت کے ثواب سے تسلی ہو جاتی ہے اور نافرمان باغی ان دونوں سے محروم ہونے کے سبب پریشان ہی پریشان رہتا ہے غرض میں حاصل ہوا تو اس کی فکر میں سرگرداں نہ ہوا تو اس کے غم میں حیران و پریشان۔ دونوں حالتوں میں اس کو سکون قلب اور اطمینان جو راحت و حیات کی روح ہے حاصل نہیں ہوتی۔

اگر دنیا نباشد درد مندیم و اگر با شد بہر ش یائے بندیم

(اگر دنیا نہیں (محل) ہوتی ہے تو ہم زندہ دل رہتے ہیں اور اگر محلِ حقیقی ہو تو اکی محبت کی حال میں چین جاتے ہیں)

ان تینوں آیات کے مجموعہ سے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ حقیقی زندگی جو آرام و اطمینان اور سکون و مسرور کا نام ہے وہ بھی صرف حق تعالیٰ کے فرمانبرداروں کا حق اور حصہ

کافر و فاجر اس سے دنیا میں بھی محروم ہے گو ظاہری دولت اور سامان راحت اسکے پاس کتنا ہی دکھائی دے مگر حقیقی راحت حاصل ہونا ضروری نہیں۔
یہ مضمون قرآن کریم کی بہت سی آیات سے ثابت ہے جن میں سے سوائتیں اسکے ثبوت کے لئے مقدمہ حیوۃ المسلمین کے حاشیہ میں حضرت سیدی حکیم الامت قدس سرہ نے جمع فرمائی ہیں، ان آیات مع ترجمہ و مختصر فوائد کے یہاں لکھا جاتا ہے :

کفار کیلئے دولت کی منراوانی کا راز

یہاں کسی کو یہ شبہہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو خدا کے باغی اور نافرمانوں کو فرمانبرداری سے زائد دو متمدد باعزت چھوٹے پھلتے دیکھا جاتا ہے پھر راحت و زندگی کا فرمانبرداروں کے ساتھ مخصوص ہونا کیا معنی رکھتا ہے ؟

مگر ادنیٰ غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کفار و فجار کو دولت اور سامان راحت چاہے کتنا ہی حاصل ہو حقیقی راحت اور حقیقی زندگی پھر بھی میسر نہیں

ہاں دور حاضر کی مادہ پرستی نے عام دماغوں کو کچھ ایسا مسحور کر دیا ہے کہ وہ سامان راحت ہی کو راحت سمجھ بیٹھے اور اسکی تحصیل میں اصلی اور حقیقی راحت کو قربان کر دیا ہے کون نہیں جانتا کہ وسیع و رفیع عمارت نفیس اور عمدہ مکان، خوبصورت فرنیچر، کھانے پینے اور پہننے کے پر تکلف سامان اور کل اثاثات البیت کی غرض اور مقصود اصلی یہ ہے کہ انسان سکون و سہرور اور راحت و اطمینان کے ساتھ اس میں زندگی بسر کرے اور جب سکون و اطمینان میسر نہ ہو بلکہ کسی درد و غم یا فکر و تشویش میں مبتلا ہو تو یہ سارے سامان بیکار محض ہیں لیکن بہت سے گم کردار و مافوق راحت حاصل کرنے کے لئے سامان راحت جمع کرنے نکلے تھے اس سامان ہی میں ایسے عجب ہو گئے کہ اصلی راحت جو کچھ پہلے حاصل بھی تھی اُسے بھول کر ان کے لئے اس سامان میں حیران و سرگرداں رہنے ہی کو زندگی سمجھنے لگے۔

شوقِ مجملہ ہوش و خرد و فرائد رہا

سامانِ راحت اور چیز ہے اور راحت اور شے، یہ بات کچھ زیادہ غور و فکر کی محتاج نہیں کہ راحت سامان تو بازار سے خرید جا سکتا ہے مگر راحت نہ کسی بازار میں بکتی ہے نہ کسی قیمت پر خریدی جا سکتی ہے وہ خالص عطیہ حق تعالیٰ ہے۔
 کہ سامانِ راحت جمع ہو جائے تو راحت ضرور حاصل ہو جائے۔

ہر شخص اپنے گرد و پیش میں سیکڑوں ایسے آدمی دیکھتا ہے جو افلاس اور بے سامانی کے باوجود تندرست مطمئن خوش خرم مسرور نظر آتے ہیں۔
 ادھر ٹکڑے تھاد من اور ادھر بڑے گریباں تھاکے
 مگر مانند گل میں ان پھٹے مالوں بھی خندان تھا

اور اس کے مقابلہ میں سیکڑوں ایسے انسان بھی دیکھتا ہے جن کا مکان بھی عالیشان وسیع و رفیع اس کا فرنیچر بھی بہترین ہے، اس میں تمام آرائش و آسائش کے سامان بھی موجود ہیں اس کے اہل و عیال اور خدام بھی حاضر و موجود ہیں مگر وہ بد نصیب کسی درد و بے چینی یا فکر و تشویش میں مبتلا ہے، اس سارے سامانِ راحت سے جو راحت اس کو مل رہی ہے کوئی اس کے دل سے پوچھے تو ہنسنے لگے کہ وہ اپنی اس زندگی سے اس خانہ بست مفلس کی زندگی کو بدرجہا بہتر اور راحت کی زندگی سمجھتا ہے جو خشک روٹی کھا کر اطمینان و سکون اور راحت و مسرور کے ساتھ سوتا ہے۔

ذرا غور کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سامانِ راحت تو کسی چیز ہے سعی و محنت پھر دولت و اثر کے ذریعہ ہر وقت ہر جگہ حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن خودِ راحت کبھی اور اختیاری نہیں وہ محض وہی چیز اور خالص عطیہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا جو کبھی بدوں اس ساز و سامان کے بھی عطا کر دی جاتی ہے اور کبھی سارے سامان جمع ہوتے بھی نہیں دی جاتی۔
 راحت نہ کسی بازار میں بکتی ہے نہ کسی فیکٹری میں بنائی جاتی ہے، نہ کسی بڑی سے بڑی قیمت پر خریدی جا سکتی ہے۔

ایک سرمایہ دار دولت مند آرام کی نیند لینے کیلئے مکان موسم کے مناسب عہدہ، وسیع

ورضا، چارپائی بہترین بستر اور گدے نکلے نفیس ہوا اور روشنی طبیعت اور موسم کے مطابق
پنی دولت کے عوض جمع کر سکتا ہے لیکن جو چیز ان سب اسباب و ذرائع سے مقصود اصلی ہے
یعنی نیکو خلقیت اور عینیت پر بھی اس کے اختیار میں نہیں بلکہ بلا واسطہ حق تعالیٰ کا عطیہ ہے جو اس
سامان جمع کرنے والے کو عادات اکثریہ کے طور پر عطا کر دی جاتی ہے اور جب مشیت خداوندی
نہیں ہوتی تو یہ سب اسباب و سامان بیکار ثابت ہوتے ہیں، کوئی بے چینی لگا دی جاتی ہے
لہٰذا اس کے پاس تنگ نہیں آتی۔

الغرض راحت جو قلب کے سکون و اطمینان اور سرور کا نام ہے وہ کسی اختیار پر نہیں
بلکہ محض مہربت و عطیہ حق تعالیٰ ہے جو کبھی بے سامانوں کو بھی دیدیا جاتا ہے اور کبھی ساز و سامان
والوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔

مگر بہت سے بیوقوف انسان سامان راحت جمع کرنے اور اس کی حفاظت کرنے میں لگتے
مہنگ خریدان و پریشان رہتے ہیں کہ اصلی راحت جو اس سامان سے مقصود تھی ان کے پاس تک
نہیں آتی۔ یہ راحت کی حقیقت سے نا آشنا مسکین بھی بڑا قابلِ رحم ہے کہ اس پریشانی کو
راحت سمجھنے لگے جو درحقیقت بخشنہ راحت مالک حقیقی سے غفلت اور اس کے ارشاد
سے اعراض کی نقد سزا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور آخرت
کا عذاب اس سے بڑا ہے کاش وہ سمجھ لیتے۔

قرآن کریم نے صاف صاف لفظوں میں بتلادیا کہ سامان دنیا کی فراہمی میں حیران و پریشان
اور مشوش و سرگرداں نہ بننا ایک عذاب نقد ہے جو آخرت کے عذاب سے پہلے غافل اور نافرمان
انسان پر منجانب اللہ مسلط کیا جاتا ہے۔ (تفسیریل مقدمہ حیوۃ المسلمین)

محمد وہ کتاب کون کا طغرائے پستانی
محمد وہ حرم قدس کا شمع مشبہ تانی
تراشا جس کے ناخن کا ہلال آسماں منزل
غزالہ جس کے تلووں کا زلال آبِ حیوانی

بسم اللہ الرحمن الرحیم
سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْكَرِيمِ

ذکر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

گلستاں اور بوستاں سامنے رکھ کر فرمایا کہ یہ دونوں معمولی کتابیں نہیں ہیں معلوم نہیں کتنے لوگ اسی سے دلی اور قطب ہو گئے۔ یعنی ان تعلیمات پر عمل کر کے اور ان آداب و اخلاق کو اختیار کر کے کلامِ ہی سے متکلم سمجھا جاتا ہے ان کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے زبردست شخص ہیں یعنی کامل بھی ہیں اور مکمل بھی۔ مثیل اسی کو کہتے ہیں جس کی تعلیمات کو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور صاحبِ کمال ہو جائیں۔

حضرت شہاب الدین سہروردی شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کے شیخ حضرت شہاب الدین سہروردی ہیں
کی نصیحت جو کہ صاحبِ سلسلہ اور مشائخِ عظام میں سے ہیں حضرت سعدی علیہ الرحمۃ

اپنے ان اشعار میں ان کا ذکر فرماتے ہیں ۵

مرا پسیر داناے روشن شہاب دواندر زمرہ مود بر دے آب
یکے آنکہ بر خویش خود میں مباح دؤم آنکہ بر غیسر بد میں مباح
(۱)۔ (مجموعہ دیوانہ روشن ضمیر شہاب الدین نے دو نصیحتیں پانی یعنی کشتی پر کہیں۔ (۲) ایک یہ کہ اپنے کو خود بینی سے دور رکھو۔ دوسرے یہ کہ کسی پر بدگمانی نہ کرو)

اس میں اپنے شیخ حضرت شہاب الدین سہروردی کی دو نصیحتیں نقل فرمائی ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے حق میں خوش ہیں مت ہو یعنی اپنے کمالات کو نظرِ حتمین سے مت دیکھو اس لئے کہ آدمی جب اپنے کمالات پر نظر کرے گا تو ڈوب ہی جائے گا، اس لئے کہ کبر میں مبتلا ہو جائے اور دوسرے یہ کہ دوسروں کے حق میں بدگمان مت ہو کیونکہ بہت ممکن ہے وہ کامل شخص

ہو تو اس کے جواب پر نظر کی وجہ سے اس کے فیض سے محروم ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ یہ دوا نصیحتیں کیسی عمدہ ہیں اور اس میں شک نہیں کہ آبِ زہر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔

ہمارے بزرگوں کی یہ تعلیمات تھیں اور ان ہی تعلیمات کے ذریعہ سے کتنے لوگوں نے روحانیت حاصل کی اور خدائے تعالیٰ تک پہنچے۔ مگر آجکل لوگوں نے ان تعلیمات کو تو بیکھر چھوڑ دیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بزرگانِ دینی سے ملاقات کے متمنی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لئے کہ یہ راستہ تو روحانی ہے جسمانی نہیں کہ بدن کے زور سے طے کر لیا جائے۔ بلکہ یہ راہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے قطع اور طے ہوتی ہے۔

چنانچہ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:۔

مپند اسعدی کہ راہ صفا تو ان رفت جز بر پے مصطفیٰ
خلاف پیہر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمسندل نخواہد رسید

(اے سعدی یہ نہ سمجھنا کہ راہ حق کو بجز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے کسی اور طریقے کے طے کیا جاسکتا ہے، کیونکہ پیہر کے خلاف جس نے بھی راستہ اختیار کیا وہ منزل مقصود تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا)

اس میں حق تعالیٰ کے ارشاد **إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي** (آپ فرمادیجے کہ اگر تم خدائے تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو) کی تفسیر فرما رہے ہیں اور اپنے کو خطاب فرما رہے ہیں، نیز سبھی لوگوں کو الٹی میٹم دے رہے ہیں کہ سنو! اگر راہ طے کرنا چاہتے ہو تو بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے نامکن ہے۔ لہذا آپ کی بات لا بدی ہے۔ جن لوگوں نے اس راہ کو طے کیا ہے اور جنکو بھی کچھ ملا ہے وہاں اتباع ہی سے ملا ہے، ہر امر میں آپ کا اتباع لازم و ضروری ہے اور اسی طرح نصرت شریف میں بھی اتباع ناگزیر ہے۔ **یا محمد یوشیار** اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حد سے تجاوز جائز نہیں، چنانچہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں **لَا تُطَرِّقُونِي كَمَا أَطَرَقَتِ النَّصَارَى عِيسَى** (یعنی میری مدح میں حد سے تجاوز مت کرو جیسا کہ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ کی مدح میں حد تجاوز کیا)، اور میری اسی تعریف مت کرو جیسا کہ یہود و نصاریٰ نے اپنے نبی کی تعریف کی

لے ضروری، لازمی ملے ضروری

ناچنھارنی نے حضور صلی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ہی بنا دیا، اسی طرح یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :-

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ الْأَمِيَّةُ (اور یہود نے کہا کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ اور نصاریٰ نے کہا کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں) یہی حدیث باور ہے اور حضور نے اسی سے مانعت فرمائی ہے، لہذا حضور کی نعت کا معاملہ بہت ناازک اور نہایت اہم ہے۔ اسی لئے علماء نے فرمایا ہے کہ

باخدا دیوانہ باشش و با محمد ہوشیار

خدا کے ساتھ تعلق میں دیوانہ رہو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں ہوشیار اور ہوش (نی) اگر خدا تعالیٰ کے ساتھ کوئی دیوانہ ہوگا اور مستی میں آکر ان کی شان میں کچھ کہہ دے گا۔ چونکہ وہ مستی و بخود ہی ان ہی کی طرف سے ہوتی ہے اس لئے اسکی معافی ہو جائیگی لیکن کوئی شخص مستی و بخود ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کہے گا تو فوراً گرفت ل آجائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو صوفیہ نے ہمہ اوست (سب وہی وہ ہے) ہر دیا، مگر حضور کے بارے میں ہمہ اوست کہنے کی کسی نے بھی ہمت نہیں کیا۔ اس لئے کہ اگر ہاں کوئی ہمہ اوست کہے گا تو نبوت کا دعویٰ ہو جائے گا اور پتہ ہی کٹ جائیگا یعنی ایمان ل جاتا رہے گا۔ اسی لئے صوفیہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ کہنے میں احتیاط کی ہے۔ ریاس ادب ملحوظ رکھا ہے، بہت ڈرے ہیں اور یہیں آکر ان کا قافیہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ اگر ذرا بھی لغزش ہوئی تو فوراً کان پکڑ لیا جائے گا یعنی منجانب اللہ گرفت ہو جائیگی۔

سرت شیخ جلال الدین | ایک بزرگ کسی مقام پر تھے انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ناپتی کا پاس شریعت | کی شان میں کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا جو مناسب نہیں تھا کہنے کو تو کہہ گئے

ز چونکہ کامل تھے اس لئے فوراً تنبیہ ہوا اور سمجھ میں آیا کہ غلط بات زبان سے نکل گئی

ان کے بعد انھوں نے اس کا تذکرہ بھی خوب ہی فرمایا اس طور پر کہ سنی کے

ان میں دو بجے رات سے صبح تک ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو کر یہ کہتے تھے کہ شریعت محمدی

مقام۔ شریعت محمدی قائم دائم۔ اسی طرح مسلسل چھ ماہ تک کرتے رہے، جب ان کو

شریعت محمدی ہمیشہ قائم اور باقی رہے

اطمینان ہو گیا کہ اب معافی ہو گئی تب اس عمل کو موقوف کیا۔

کامل کی پہچان [عشق کے لئے بخود ہی لازم ہے مگر تعریف کے لئے بخود ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کیلئے کامل ہوش اور فہم و معرفت کی ضرورت ہے اور یہ دونوں چیزیں بالکل متضاد ہیں مگر جب تک یہ دونوں نہ ہوں آدمی ناقص رہتا ہے۔ کامل وہی ہوتا ہے جو محبت و معرفت دونوں کا جامع ہو۔ شیخ سعدی علیہ الرحمۃ دونوں ہی کے جامع تھے یعنی کامل محبت کے ساتھ ساتھ معرفت بھی تام رکھتے تھے اور فہم بھی اعلیٰ درجہ کی تھی۔

چنانچہ انھوں نے جو لغت کہی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کا ذکر بھی فرما دیا اور کہیں بھی حد سے متجاوز نہیں کیا ہے چنانچہ گلستاں میں یہ الفاظ تحریر فرماتے ہیں سرور کائنات مفرج موجودات رحمت عالمیاں صفوت آدمیاں تتمہ دور زان (آپ دنیا کے سردار ہیں، موجودات کیلئے فخر، جہان والوں کیلئے رحمت، آدمیوں کیلئے خلا اور زمانہ کا تتمہ ہیں)

سبحان اللہ! کیسے عمدہ الفاظ لارہے ہیں اس سے بڑھ کر اور کون سے الفاظ لائے گا تمام چیزیں اس میں آگئیں، یعنی آپ سرور کائنات و فخر موجودات ہیں، نیز آپ رحمتہ للعالمین و مسید المرسلین و خاتم النبیین ہیں۔ واقعی یہ حضرات کتنوں کو سمجھا گئے ہیں اور بہتوں کو دلی و قلب بنا گئے ہیں اب آپ کی سمجھ میں نہ آوے یا آپ اس کو نہ سمجھیں اور نہ سنیں تو آپ جلئے شافع مشر اس کے بعد فرماتے ہیں ۷

شَفِيعٌ مَطَاعٌ بَنِي كَرِيمٌ قَسِيمٌ جَسِيمٌ نَسِيمٌ وَسِيمٌ

آپ شفاعت کرنے والے، اطاعت کئے گئے، نبی، سخی، حسین، خوش قامت، شگفتہ رو، پاکیزہ اور غرور ہیں آپ شفیع تو آخرت کے اعتبار سے ہیں اور مطاع دنیا کے اعتبار سے۔ قرآن پاک میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (اور ہم نے تمام پیغمبروں کو خواہ اسی واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ حکم خداوندی ان کی اطاعت کی جائے) اور آخرت میں آپ شفیع المدینہ دکنہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہوں گے، اور سب کی شفاعت آپ کی شفاعت پر موقوف ہوگی یعنی میدانِ حشر میں قیامت کے دن کی شدت اور سختی سے جب تمام مخلوق کعبہ اطاعت کی تو لوگ

کہیں گے کہ جو بھی فیصلہ ہونا ہو ادھر یا ادھر وہ ہو جائے تو بہتر ہے اور اس کے لئے تمام انبیاء علیہم السلام سے درخواست کریں گے کہ وہ سفارش کر کے خلائق کے معاملے کی پیشی کراویں مگر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اُس وقت کوئی دم مارنے کی ہمت نہیں کر سکے گا نہ کوئی نبی اور نہ کوئی ولی، سب حضرات شفاعت سے انکار کر دیں گے، تو شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ درخواست کریں گے تو آپ فرمائیں گے کہ ہاں آج کے دن کی شفاعت میرے لئے ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے اور دربار الہی میں سجدہ فرمائیں گے اور ایسی تعریف اللہ تعالیٰ کی کریں گے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھ کو نہیں معلوم کہ میں کیا تعریف کروں گا، پس اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے آپ جو بھی سوال کریں گے پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد خلائق کا معاملہ پیش ہو گا اور حساب و کتاب شروع ہو گا۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے پھر کیسی کچھ شفاعت فرمائیں گے اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جاسکتا۔ دیکھئے کس قدر شفقت و عنایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے گنہگار امتوں کے حال پر۔ اس پر بیاختہ ہی شعر پڑھنے کو جی چاہتا ہے ۵

چرخ دیوار امت را کہ دار چوں تو پستی با / چرخ باک از موج بحر آں را کہ باشد نفع کشتیاں
امت کی دیوار کو کیا غم جبکہ وہ آپ جیسا محافظ رکھتی ہے۔ اس شخص کو سمندر کی لہروں کا کیا اندیشہ جس کے کشتیاں نوح علیہ السلام ہوں)

بلندی مراتب کمال آگے فرماتے ہیں ۵

بَلَغَ الْعُلَىٰ بِكَسَالِهِ / كَشَفَ الدُّجَىٰ بِجَسَالِهِ
حَسُنَتْ جَمِيعُ خُصَالِهِ / صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ

(یعنی آپ اپنے کمال کی وجہ سے بلندی پر پہنچے اور ایسے مقام پر فائز ہوئے کہ وہاں تک کسی بھی منزل اور ملک مقرب کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور اپنے حال کے نور سے کفر و ضلالت کی تاریکیوں کو دور فرماؤ اور آپ کی ساری ہی خصلتیں عمدہ ہیں اسلئے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّكَ نَعْلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ (جب تک آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانہ پر ہیں) اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ

كَانَ خَلْقُهُ الْقُرْآنَ دَآپ کا خلق قرآن (پر عمل کرنا) تھا، تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے خلقِ عظیم پر ہونے کی شہادت دی ہے تو پھر آپ کے اخلاق اور خصال کی خوبیوں کا کبسا پوچھنا ہے، **حَسَبُوا حَلِيْبًا وَاٰلِهٖ** یعنی آپ پر اور آپ کی اولاد پر درد و دہم جو اس لئے کہ حق تعالیٰ کی جانب سے اور تمام ملائکہ کی جانب سے آپ پر درد و نازل ہوتا رہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں **اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتُهٗ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا** (بیشک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر پر، اے ایمان والو! تم بھی آپ رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو)

نعت سعدی علیہ الرحمۃ | سعدی علیہ الرحمۃ نے یہاں گلستاں کے دیباچہ میں اجمالاً نعت بیان فرمائی ہے اور اس کی تفصیل بوستاں میں فرمائی ہے، اس لئے جی چاہتا ہے کہ اسکو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، فرماتے ہیں سہ

كَرِيْمًا السَّجَّاءَ يٰ اَجْمَلُ الشَّيْمِ شَيْئُ الْبَرِّ اَيَّا شَفِيْعِ الْاَلَمِ
دَآپ عمدہ خصال والے اور اچھے اخلاق والے ہیں تمام خلایق کے نبی اور سب امتوں کے شفیع ہیں
امام رُسل پیشوا اے سبیل امین خدا مہربان حبیب رسیل

اور آپ تمام رسولوں کے امام اور طریق کے مقتدا اور پیشوا ہیں اللہ کے امین اور جبریلؑ کے نازل ہوئے علیٰ مگیر

شَفِيْعُ الْوَرَىٰ خَوَاجَةُ بَعَثْ نَشْرُ اَمَامُ الْبَرِّ صَدْرُ دِيَوَانِ حَشْرِ
آپ مخلوق کے شفیع اور بعث و نشرِ حق کے سرِ دریا ہدایت کے امام اور حشر کی کچہری کے صدر نشین ہیں

کَلِمَةٍ كِهْ حَسْبُ رَخْ فَلَكْ طَوْرُ اَدَسْتِ ہِمَّ نَوْرًا پَر تو نور اوست
اور ایسے کلیم ہیں کہ آسمان انکا طور ہے (یعنی موسیٰؑ کیلئے تو کوہ طور محلِ مناجات منتخب ہوا اُد کے آسمان ہی کو محلِ مناجات بنایا گیا) اور جملہ انوار آپ کے نور کے پرتو اور عکس ہیں

یتیمہ کہ نا کردہ مستر آن درست کتب خانہ پختہ ملت بشت
دَآپ ایسے یتیم کہ ابھی قرآن پورا نہیں اتر ا تھا کہ نہ معلوم کتنے مذاہب کے کتب خانوں کو وجود دیا یعنی ہزار
ادیان کو منسوخ کر دیا

چو عزمش بر آہنخت شمشیر ہم بمحرمیان قسمر زود و نسیم
 (اور جب آپ کے ارادے سے خوف کی تلواریں پسینی تو معجزے سے چاند کے ڈھکے کر دیئے (اسیں معجزہ
 شق القمر کی طرف اشارہ کہ آپ کے عزم میں اتنی قوت ہے کہ محض ارادہ کرنے سے چاند کے ڈھکے ہو گئے)
 چو پیش در افواہ دنیا فتاد تزلزل در ایوان کسریٰ فتاد
 (جب آپ کی ولادت کا شہرہ دنیا والوں کی زبان پر آیا تو کسریٰ کے محل میں زلزلہ آگیا (اسیں اس معجزہ
 کی طرف اشارہ ہے کہ جس شب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو نو شیر و اس کے محل میں زلزلہ آگیا
 اور چودہ کسگرے ٹوٹ کر گر پڑے)

بلا قامت لات بشکت حسد باعزاز دیں آب عزیٰ بسود
 (اور آپ نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی لائے لات کی قامت کو ریزہ کر دیا اور دین اسلام کو عزت دیکر
 عونی کی عزت کو خاک میں ملا دیا)
 نہ از لات و عزیٰ بر آورد گرد کہ توریت و انجیل منسوخ کرد
 (اور صرف لات و عزیٰ ہی کی عزت کو ختم نہیں فرمایا بلکہ توریت و انجیل (یعنی تمام کتب سماویہ سابقہ) کو بھی
 لائے مراد توحید ہے (یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید
 کو ایسا بلند فرمایا کہ لات و عزیٰ بلکہ تمام ہی اھنام سرنگوں ہو گئے اور ان سب کی عزت خاک میں
 مل گئی۔ اس میں شک نہیں کہ شیخ سعدی علیہ الرحمۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک کمال
 کو نہایت عمدہ اسلوب سے بیان فرما رہے ہیں۔

مولانا روم کا نعتیہ شعر اور درمیان میں مولانا روم کا ایک شعر یاد آگیا جس میں انھوں نے حضور
 حضرت مصلح اللاتہ کی تشریح کی نعت بہت ہی بلیغ انداز میں فرمائی ہے کہ توحید کی رعایت بھی
 باقی رکھی اور تعریف بھی حضور کی شایان شان کر دی، فرماتے ہیں ۵

لا شدی پہلوئے الا خانہ گیر لے محب تو ہم اسیری ہم امیر
 (آپ لَا ہو گئے مگر اِلَا کے پہلو میں قیافہ ہیں، عجب بات ہے کہ آپ مقید بھی ہیں اور آزاد بھی)
 یعنی لَا إِلَهَ سِوَاكَ سے چونکہ تمام ماسوا کی نفی ہوتی ہے اس لئے آپ کی بھی جو گئی، اسی کو فرما
 رہے ہیں کہ آپ لَا ہو گئے مگر اِلَا کے پہلو میں قیام فرما ہیں یعنی کلمہ توحید میں اللہ تعالیٰ

کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اثبات کیا جاتا ہے اِلَّا اللہ کے بعد ہی مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہ ہے، اسی لئے ذکر نفی و اثبات میں مشائخِ جمیع ماسوا اللہ کی نفی تو کراتے ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، اس لئے کہ مقصود تو ان تعلقات کی نفی ہے جو کہ موصل الی اللہ نہیں ہیں، بلکہ مضر ہیں اور وصول الی اللہ سے مانع اور آڑ ہیں حاجب بنتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تو عین موصل الی اللہ ہے بلکہ حق تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس لئے اس کی نفی مقصود نہیں ہے، اسی کو مولانا زکریا یوں فرماتے ہیں کہ طرہ اے صفات در صفات مادیات

(اے وہ ذات کہ آپ کی صفات ہمارے صفات میں پوشیدہ ہیں)

دائعہ معراج بہ زبانِ سعدیؒ | اس کے بعد شیخ سعدی علیہ الرحمۃ معراج کا ذکر فرماتے ہیں

شیخ بر نشست از فلک برگزشت بنکین دجاہ از ملک در گذشت
چناں گرم در تیسہ قربت بر اند کہ دوسرہ جبریل از د باز ماند
بد و گفت سالار بیت الحرام کہ اے حاملِ وحی بر تر حرام
چو در دوستی مخلصم یافتے عنانم ز صحبت چہداما نستی
بگفتا فرا تر محالِ نہ ماند بماندم کہ نہ سروئے بالِ نہ ماند
اگر یک سر موئے بر تر پر م سر دروغ تجبلی بسوزد پر م

یعنی ایک رات آپ تشریف لے چلے اور آسمان سے بھی اوپر گزر گئے، عزت و مرتبہ میں فرشتہ سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اور قرب الہی کے میدان میں ایسے تیزی سے براق دوڑا کہ حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہی پر پہنچ کر رُک گئے۔ تو ان سے بیت الحرام کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حاملِ وحی اور اوپر تشریف لے چلے جب آپ نے دوستی میں مجھ کو مخلص پایا تو اب میری رفاقت سے لگام کیوں پھڑکتے ہیں۔ یعنی مجھ کو تنہا کیوں چھوڑتے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس سے اوپر جانے کی مجال مجھ کو نہیں ہے۔ اس لئے کہ میں بالکل عاجز ہو گیا ہوں میرے بازوؤں میں میں طاقت نہیں رہی۔ لہذا اگر میں ایک بال کے برابر بھی اوپر اڑوں تو انوار الہیہ کی کوا

میرے پروں کو خاکستر کر دے گی، اس لئے کہ وہاں سے آگے ذات الہی کی تجلی ہے جس کو برداشت کرنے کی تاب جبرئیل علیہ السلام نہیں لاسکتے تھے۔ یہ مقام حضور ہی کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خصوصی تجلیات کو برداشت فرمایا۔

نوعیت معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں، کہ معراج جمائی ہوئی تھی یا روحانی مگر زیادہ تر اور اصح روایتیں یہ بتا رہی ہیں کہ معراج جمائی ہوئی تھی اور آپ بنفس نفیس اسی جسم کے ساتھ معراج میں تشریف لے گئے تھے لیکن جسم نے روح کا حکم اختیار کر لیا تھا، ایسا کہ روح الامین جبرئیلؑ سے بھی آگے جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تشریف لے گئے۔

جداظر کا تاثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرئیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی اصلی صورت میں مجھے اپنے کو دکھائیے، انھوں نے عرض کیا کہ شاید آپ تحمل نہ کرسکیں۔ بار بار اصرار کے بعد انھوں نے اپنے کو اصلی صورت میں پیش کیا تو حضور صلی اللہ پرغشی طاری ہو گئی۔ اسی طرح مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ جبرئیل علیہ السلام کو دیکھا تو آپ مضطرب ہو کر حضرت خدیجہؓ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي (مجھے کبل اڑھاؤ مجھے کبل اڑھاؤ)

پس جب آپ معراج میں تشریف لے چلے اور سدرة المنتہی پر پہنچے تو جبرئیلؑ سے جو یہ ارشاد فرمایا کہ اے حامل وحی اب اس سے اوپر چلئے تو اس میں اسی واقعہ کو یاد دلایا ہے جس میں جبرئیل علیہ السلام نے اپنی اصلی صورت میں اپنے کو پیش کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرغشی طاری ہو گئی تھی اور خود جبرئیل علیہ السلام سے اس کا اقرار کوالیا کہ میں اگر یکسرے موئے برتر پریم ضرور بجلی بسوزد پریم۔

(اگر ایک بال برابر اوپر اڑوں گا تو تجلی کی روشنی میرے پر جلا دے گی، یعنی اب اس سے آگے آپ ہی کا مقام ہے۔ میں اسکی تاب نہیں لاسکتا۔)

مولانا رحمہ کی توجیہ امیر الروایات میں نقل کیا ہے کہ مولانا رحمہ نے مثنوی میں دفتر چارم کے کمال ختم کے قریب (حدیث زَمِّلُونِي کی جو توجیہ فرمائی ہے اس میں) حضور اقدسؐ کا تاثر جبرئیلؑ سے

ان کا یہاں لیکن متاثر حقیقت محمدیہ نہ تھی بلکہ جبریل علیہ السلام کی تھی۔ اور حقیقت محمدیہ کی وہ مثال ہے کہ خود جبریل علیہ السلام اس کا تحمل نہیں فرما سکتے۔ یہ حاصل ہے ان کی تقریر کا۔ اس مقام کے مناسب مولانا دوم کے چند متفرق اشعار نقل کرتا ہوں:-

چو زبیم و ترس بیہوشش بدید	جبریل آمد در آغوشش کشید
قابل تغیر اوصاف تن است	روح باقی آفتاب روشن است
جسم احمد را تعلق بد بد اداں	آل تغیر آن تن باشد بد اداں
نقش احمد زان نظر بیہوش گشت	بجز اواز ہر کف پر جوش گشت
احمد از بکشاہ آں پر جلیل	تا ابد مد بیہوش ماند جبریل
چو گزشت احمد در سدرہ مرشدش	وز مقام جبریل و از حدش
گفت اورا ہیں بے پر اندریم	گفت رو رو کہ حریف تو نیم

حضرت جبریل علیہ السلام نے جب خوف و ہراس (کے اثر) سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہوش دیکھا تو فوراً ہی اگر آپ کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ (اور آپ کی یہ بیہوشی اس بنا پر ہوئی کہ) تنصیر کا قبول کرنا بدن کے صفات میں سے ہے (نہ کہ روح کے بلکہ) روح جو کہ مثل آفتاب کے روشن ہے وہ تو باقی رہنے والی چیز ہے۔ (اور چونکہ) جسم احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات بشریہ سے بھی تعلق تھا۔ اس لئے یہ تغیر (یعنی ظاہر بیہوش ہونا) بدن کی تبعیت میں ہوا۔ اس کو خوب سمجھ لو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جبریل کو دیکھ کر جو بیہوش ہوا (تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ) آپ کی روح مبارک جبریل کو دیکھ کر پر جوش ہو گئی (اس لئے کہ نقش جبریل ہیں ذات حق کی تجلی دیکھی اور مشاہدہ کے سمندر میں غرق ہو گئی اور بدن میں تصرف کر گئی جسکی وجہ سے آپ پر بیہوش طاری ہوئی۔ (ورنہ حقیقت محمدیہ کی تو وہ شان ہے) کہ اگر آپ اپنے اس جلیل الشان پر کو کھول دیں (یعنی اپنی روحانیت اور ملکیت کو ظاہر فرمادیں) تو جبریل علیہ السلام ہمیشہ ہمیش کے لئے بیہوش ہو جائیں۔ (چنانچہ شب معراج میں) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل سدرۃ المنتہی سے آگے بڑھی اور حضرت جبریل کے مقام اور ان کی حد سے تجاوز فرماتے گئے۔ تو ان سے فرمایا کہ آئیے اور میرے ساتھ اوپر اڑیے تو حضرت

جبریلؑ نے جواب دیا کہ آپ تشریف لے جائیے اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔
حضرت حاجی صاحب کی توجیہ | نیز حضرت حاجی صاحب سے اس حدیث زَمَلُونِي زَمَلُونِي کی توجہ
نہایت عمدہ نقل کی گئی ہے ایسی کہ اگر آپ اس کو پڑھیں اور سمجھیں تو وجد کرنے لگیں،
چنانچہ اسی کتاب امیر الروایات میں :-

حکایت - خالصہ نے فرمایا کہ حضرت حاجی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حدیث زَمَلُونِي
ذَمَلُونِي کا تذکرہ آیا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ جبریل علیہ السلام کو
دیکھا تھا اور آپ مضطرب ہو کر واپس تشریف لائے اور فرمایا مجھے کبل اُٹھاؤ مجھے کبل اُٹھاؤ
عرض کیا گیا کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے خائف ہو گئے تھے؟ فرمایا کہ نہیں بلکہ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیکایک اپنی حقیقت کا تحمل نہیں فرما سکے جو جبریل علیہ السلام
کو دیکھ کر آپ پر منکشف ہوئی۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ غیر جن میں رہ کر اپنی حقیقت مجھوس
رہتی ہے اور مجھوس کو دیکھ کر منکشف ہو جاتی ہے، جیسے مشہور ہے کہ کسی شخص نے شیر کا
بچہ پال لیا تھا اور اسے اپنی بکریوں میں چھوڑ رکھا تھا۔ شیر کو ان بکریوں میں رہ کر اپنی
حقیقت کی خبر نہ تھی وہ بھی مثل بکریوں کے معصوم بنا ہوا تھا۔ اتفاق سے ایک دن پانی پیتے
ہوئے اس نے اپنا چہرہ دیکھ لیا اور اپنی شجاعت و بہالت کی تصویر اسکی آنکھوں کے سامنے
آگئی۔ اور پھر جو بکریوں کو دیکھا تو سمجھا کہ میں بکری نہیں ہوں کچھ اور ہی ہوں یہ حقیقت
پاکر جو بکریوں میں گیا تو سب بکریوں میں غل غدرچ گیا کسی کو چار ڈالا کسی کو کھا گیا کسی کو
مارا۔ پھر سنر مایا کہ ایک جزیرے میں فرض کر دسب بدرو۔ بد شکل بستے ہوں، ایک خوبصورت
پری پسیر پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ان میں رہ کر وہ بھی اپنے کو ان ہی جیسا سمجھتا رہیگا
اور اپنی خوبصورتی کی حقیقت اس پر بوجہ ناخوشی سے اختلاط کے منکشف نہ ہوگی۔ اسلئے نہ
ناز و انداز کرے گا نہ کرشمہ و غمرہ کی راہ چلے گا۔ لیکن اتفاق سے اگر وہاں اس جیسا کوئی
دوسرا حین آنکلے جس کے ساتھ ناز و کرشمہ اور ادائیں ہوں تو ضرور ہے کہ اسے دیکھ کر امیر اپنی
حقیقت فوراً منکشف ہو جائے گی اور وہ بھی ناز و انداز کرنے لگے گا۔

عرفان ذات محمدی | اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مثل اس شیر کے اور مثل اس حین کے کہ

ء جاہلوں کے درمیان میں تھے اور آپ پر اپنی حقیقت منکشف نہ تھی لیکن جو نبی آپ نے جبریل
 بہ السلام کو دیکھا (جو اس معنی کر آپ کے ہمجنس تھے کہ ان کی تربیت بھی صفت علم کرتی ہے،
 لئے وحی رسائی کی خدمت ان کے سپرد ہوئی اور انبیاء علیہم السلام کی تربیت بھی صفت
 سے ہو کر کرتی ہے) اور ان کے چہرہ میں آپ کو اپنی حقیقت نظر آگئی لیکن وہ اتنی
 لیم الشان تھی کہ یکایک آپ اس کا تحمل نہ فرما سکے اور اضطراب میں زملونی زملونی
 رہا یا۔ یہ نہیں کہ آپ جبریل سے خائف ہو گئے تھے۔ پھر حاجی صاحب نے یہ شعر پڑھا
 احقر کو یاد نہیں رہا) اس پر خان صاحب فرماتے ہیں میں نے یہ شعر پڑھا ہے
 دیکھو مت دیکھو کہ آئینہ غش تمہیں دیکھ کر نہ آجائے
 خاں صاحب فرماتے تھے کہ مولانا محمود الحسن صاحب بار بار اس واقعہ کو مجھ سے سنا
 رتے تھے اور جھومتے تھے۔ (امیر الروایات ص ۱۳۶)

ان ہر دو بزرگوں نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس حدیث کی توجیہ فرمائی حضرت
 مولانا رومؒ نے تو جبریل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا تاثر مان لیا
 اور یہ فرمایا کہ متاثر حقیقت محمدیہ نہ تھی بلکہ جسد محمدی تھا اور حقیقت محمدیہ کی تو وہ شان
 ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی اس کا تحمل نہیں فرما سکتے

احمد اربکشاہ آل جبریل تا ابد مدہوش ماند جبریل
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ عظیم الشان پر کو کھول دیں تو جبریلؑ ہمیشہ ہمیش کیلے بیہوش ہوجائیں
 اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے جبریل علیہ السلام سے تاثر کو نہیں تسلیم فرمایا،
 بلکہ یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی حقیقت کا جو جبریل علیہ السلام کو دیکھ
 کر آپ پر منکشف ہوئی اور وہ اتنی عظیم الشان تھی کہ یکایک آپ اس کا تحمل نہ فرما سکے
 اور اضطراب میں زملونی زملونی فرمایا۔ یہ نہیں کہ آپ جبریل سے خائف ہو گئے تھے
 وحی کی ابتدا اور اس وقت اس مضمون کو ذرا تفصیل سے کسی قدر وضاحت کے ساتھ
 مخصوص کیفیات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مسئلہ سے تو بہت مشکل اور اس کا
 سمجھنا بھی نہایت دشوار ہے، مگر حق الوبق آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔

سنة بخاري شريف بدأ وحكى كيفيت ميں حضرت أم المؤمنين عائشة صديقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا کہ :- **أَوَّلُ مَا بَدِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا أَحَاءَتْ مِثْلَ فَلَنِ الضُّبِّ ثُمَّ سَحَبْتُ إِلَيْهِ الْخَلَاءَ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِجْرٍ فَيَتَحَنَّتُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَنْزِدَ لِدَالِكِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَنْزِدُ لِيُنْثَلَهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِجْرٍ فَيَجَاوِزُ الْمَلِكُ فَقَالَ اقْرَأْ فَقَالَ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَاتَّخَذَنِي نَغْطِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَاتَّخَذَنِي نَغْطِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَاتَّخَذَنِي نَغْطِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ فَذُكِّرْ بِهِ سُرُورُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجِعُ فَيُؤَادُّ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ فَقَالَ تَرْمَلُونِي تَرْمَلُونِي فَرَمَلُونِي حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِيَخْدِجَةَ وَاحْبِرْهَا الْخَبَرَ فَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ تَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحِلُّ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَظَلَمْتُ بِهِ خَدِيجَةَ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ وَكَانَ امْرَأً تَصَوَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكُتَابَ الْعَبْرَ إِلَى فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اسْمِعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَاخْبِرْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِجَةَ مَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى يَا بَنِيَّ فِيهِ هَادِجَةٌ يَا لَيْتَنِي أَلُوْنُ حَتَّى إِذَا مَخَّرَجَكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجِي هُمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ**

قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتُ بِهِ إِلَّا عُودِي وَإِنْ يُدْرِكُنِي يَوْمَئِذٍ الْغَوْصُ لَا نُصْرًا لِمَن بَدَأَ
 يَمْشِي لَمْ يَنْشَبْ وَرَفَقَةٌ أَنْ تُؤْتِيَهُ (ترجمہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کی ابتدا
 دیاے صاف سے ہوئی، چنانچہ آپ سوتے میں جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح کی روشنی
 کی مانند واقع ہوتا تھا (یعنی جو خواب دیکھتے تھے بعینہ اسی طرح اس کا ظہور ہوتا تھا) پھر
 آپ کو خلوت محبوب کر دی گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں عبادت کے لئے خلوت اختیار فرماتے
 اور شب دروز میں قیام فرماتے، مگر واپس نہ آتے اور کئی کئی دن کا گوشہ ہمراہ لے جایا
 کرتے تھے جب گوشہ ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ کے پاس واپس آکر چند دنوں کی خوراک
 لے کر پھر تشریف لے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک دفعہ جبکہ آپ غار حرا میں تشریف رکھتے
 تھے تو آپ کے پاس امراہی آیا (یعنی وحی آئی) اس طور پر کہ حضرت جبریل تشریف لائے
 اور آپ سے کہا کہ اقم (پڑھئے) آپ نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرماتے ہیں
 کہ اس پر حضرت جبریل نے مجھے پکڑ کر دبوچا یہاں تک کہ میں جہد کو پہنچا، یا میری وجہ سے وہ
 جہد کو پہنچے، پھر مجھے چھوڑا اور کہا کہ پڑھئے میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، انھوں نے
 پھر مجھے پکڑا اور مانند پہلی بار کے پھر دبوچا اور پوری قوت سے دبوچا، پھر چھوڑا اور کہا کہ
 پڑھئے، میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر مجھے تیسری بار دبوچا اور چھوڑ کر کہ
 کہ اقم یا شہدہ سَلِّفَ الَّذِي خَلَقَ هَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ه اِقْرَأْ وَ رَبُّكَ
 الْأَكْرَمُ ه (اے پیغمبر آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے جس نے پیدا کیا، جس نے ان
 کو خون کے ٹوٹھڑے سے پیدا کیا۔ آپ قرآن پڑھا کیجئے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے) (اس واقعہ
 کے بعد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کا قلب
 مضطرب تھا، سیدھے حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور ان سے فرمایا کہ زملونی زملونی
 یعنی مجھے کبل اڑھا دو مجھے کبل اڑھا دو۔ تو لوگوں نے آپ کو کبل اڑھا دیا، یہاں تک کہ آہ
 سے وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ سنا کر ان سے کہا کہ ہاں
 اپنی طاقت کا ابدلیہ دخت ہے حضرت خدیجہ نے جواب دیا کہ نہیں آپ کیا فرماتے ہیں
 بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہ فرمائیں گے۔ اس لئے آپ تو عملہ دہی کرتے ہیں، ضعیف

ادبے سہاروں کا بار برداشت کرتے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کو مال عطا فرماتے ہیں۔ جہانوں کی جہان نوازی کرتے ہیں اور جملہ امور خیر اور مواقع ضرورت میں امداد فرماتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی درقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئیں جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان لکھنا جانتے تھے۔ چنانچہ عبرانی زبان میں انجیل کو جس قدر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی لکھا کرتے تھے اور ایک بوڑھے معمر شخص تھے جو نابینا ہو گئے تھے۔ تو حضرت خدیجہ نے ان سے کہا، اے میرے چچا زاد بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنئے تو درقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے میرے بھتیجے آپ کیا دیکھتے ہیں، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا اس کی خبر ان کو دی تو درقہ نے آپ سے یہ کہہ کر کہ یہی وہ فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر نازل ہوتا تھا۔ کاشک میں اس وقت جوان ہوتا اور کاش کہ اس وقت میں زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم انکو نکالے گی آپ نے تعجب سے فرمایا، کیا مجھ کو وہ لوگ نکالیں گے۔ انھوں نے کہا ہاں۔ کوئی شخص اپنا نہیں ہوا جو آپ کے مثل چیز لایا ہو، مگر یہ کہ اس سے عداوت اور دشمنی کی گئی۔ اور اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا تو آپ کی زبردست نصرت کر دوں گا، پھر درقہ ابن نوفل خود سے ہی دنوں بعد انتقال کر گئے۔

اس حدیث میں تصریح ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے وحی کی ابتدا رؤیا صاف سے ہوئی ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کو نبوت سے پہلے خواب میں ایسی چیزیں اس لئے پیش آتی ہیں تاکہ اُس عالم سے آہستہ آہستہ مناسبت بڑھتی جائے اور اس چیز کا تحمل ہوتا رہے تاکہ پھر جب بیداری کی حالت میں وحی آئے تو اس کا تحمل آسانی کر لیں، ورنہ بار نبوت کو سہولت برداشت کر لیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے بعد پھر حضور کو ملوث محبوب ہو گئی۔

الایت کی ابتداء اتنی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اب بھی جن لوگوں کو اُدھر سے کچھ نا ہوتا ہے تو ابتداء ایسے ہی ہوتی ہے کہ پہلے روئے صاف دیکھتے ہیں بعد ازاں حضور

ان کو محبوب ہو جاتی ہے اور اس سے مناسبت بڑھتی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی ابتداء خواب سے ہوئی ہے تو ولایت کی ابتداء بھی اسی سے ہوتی ہے، اس لئے کہ ولایت تابع ہے نبوت کے تو جو چیزیں وہاں ہوں ہیں یہاں بھی ان کا ہونا ضروری ہے۔

اسی طرح چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء میں خلوت پسند ہوئی اس لئے صحابہؓ کو بھی خلوت محبوب ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طلب غالب ہوتی ہے تو مجبوز خلوت کے کوئی چیز پسند نہیں آتی، اسی بنا پر حضور کو خلوت پسند ہوئی اور غار حرا میں تشریف لے جانے لگے اور وہاں جا کر عبادت کرتے تھے۔ نماز پڑھا کرتے اور ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ گنج غار گزینِ سلیم خلوت از ہر خلق کہ شاید آں لطیف جہاں یا غارِ مابا ہے (غار کے ایک گوشہ میں تمام مخلوق سے ہم علم کی اختیار کرینگے کہ شاید وہ لطیف جہاں محبوب حقیقی ہمارا غارِ مابا ہے) اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو حضورؐ کی ان چیزوں سے ذرا بھی مناسبت باقی نہیں رہ گئی ہے البتہ حضورؐ سے محبت کا دعویٰ کرنے کے لئے ہر شخص تیار ہے۔

وَكُلُّ شَيْءٍ يَدْعُنِي وَصَلَاتِي لَيْسَ لِي شَيْءٌ لَا تَقَرُّ لَهُمْ بَدَا

ہر ایک لیلیٰ کے وصل کا دھمکے دار ہے مگر لیلیٰ ان کی یہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کا تعلق ڈینگ سے نہیں ہے بلکہ اس کے لئے اپنے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا کرنا ہوتا ہے، بغیر آپ کے واسطے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں سکتے تو

مہندارِ سعدی کہ راہِ صفا توں رفت جسز بر پے مصطفیٰ

خلافِ پیغمبر کے رہ گزید کہ ہرگز بمسزلِ خواہد رسید

سعدی یہ مت خیال کرو کہ حق کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر چلا جاسکتا ہے پیغمبر کے خلاف جس نے راہ اختیار کی وہ کبھی مسزلِ مقصود کو نہ پہنچے گا

اب ہمارا کوئی مرتبی ایسا نہیں رہ گیا ہے جو ہم کو بتا دے اور سمجھا دے۔ سعدی رحمۃ جو کہ اپنے زمانے کے مرتبی تھے اس لئے لوگوں کو بہت کچھ بتا گئے اور خوب اچھی طرح سمجھا گئے ہیں (درمیان درمیان میں یہ باتیں اسلئے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس طرف متوجہ

کروں۔ اب پھر اسی مضمون کی طرف عود کرتا ہوں)

مومن کیلئے خوشخبری | اس حدیث سے خواب کا درجہ بھی معلوم ہوا کہ نبوت کی ابتداء رؤیا و صائم سے ہی ہوتی ہے اور یہ بُشْرٰی مِّنَ اللّٰهِ الرَّحْمٰن کی جانب سے خوشخبری ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِلَّا اِنْ اَوْلٰیآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا یَتَّقُوْنَ ۝ لَهُمْ الْبُشْرٰی فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ لَا تَبْدِیْلَ لِّكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ۝ (یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ مغموم ہوتے ہیں۔ وہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیز رکھتے ہیں، ان کے لئے دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان کامل اور تقویٰ کامل رکھتے ہیں، یوں دیکھنے میں تو یہ دو ہی لفظ ہیں مگر ایمان و تقویٰ کا اختیار کرنا پہلا اٹھانے سے بھی زیادہ مشکل امر ہے اور خصوصاً اس زمانہ میں تو اس سے بھی زیادہ دشوار تر ہے۔ روح المعانی میں ہے کہ عبادہ ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم لَهُمُ الْبُشْرٰی فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا دان کیلئے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں کی تفسیر دریافت کی تو آت نے ارشاد فرمایا هٰی الدُّنْیَا الْعَٰلَمَةُ یٰۤاَہَا الْمُؤْمِنُوْنَ اَوْ بُشْرٰی لَآءِ ہدایت دنیا میں جتنی دواء صائم ہے جس کو مومن خود دیکھتا ہے یا لوگ اس کے لئے دیکھتے ہیں۔

نیز دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَمَّا قَوْلُهُ تَعَالٰی لَهُمُ الْبُشْرٰی فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا فَهِيَ الرُّوْیَا الْحَسَنَةُ تَوْرٰی لِلْمُؤْمِنِ فَبَشِّرْهَا فِی دُنْیَاہَا وَ اَمَّا قَوْلُهُ سُبْحٰنَہٗ وَفِی الْاٰخِرَةِ فَاِنَّهَا بُشْرٰی الْمُؤْمِنِ عِنْدَ الْمَوْتِ اِنَّ اللّٰہَ قَدْ عَفَرَ لَكَ وَلِمَنْ حَمَلَکَ اِلٰی قَبْرِکَ یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد لَهُمُ الْبُشْرٰی فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا سے مراد رویا رحمتہ میں جو مومن کیلئے دکھائے جاتے ہیں اور اس کے ذریعہ مومن کو دنیا ہی میں بشارت دی جاتی ہے۔ اور حق سبحانہ کے ارشاد وَفِی الْاٰخِرَةِ

لوئی دکھائی نہیں دیا پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو جبریل اُفقِ سار پر نظر پڑے
انہوں نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جبریل ہوں جبریل
آپ بھاگے ہوئے گئے اور لوگوں کے درمیان داخل ہو گئے، پھر جب کچھ نہیں
بھاگو باہر تشریف لائے۔ پس جبریل نے پھر اسی طرح ندادی اور آپ پھر باہر
آئے بعد فارحار کی طرف سے جبریل ظاہر ہوئے اور اقرأ کا قصہ جو حدیث میں آتا
ہے پیش آیا، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو انکے
ہاتھ کے دوپر تھے، جس کی چمک ایسی تھی کہ آنکھوں کو اچک لے رہی تھی (ایک
کہ تو آپ نے جبریل علیہ السلام کو اس وقت اپنی اصلی صورت میں دیکھا) اور پھر
بارہ معراج کے وقت آپ نے ان کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا۔

یہ روایت صاف بتلا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہی دفعہ جبریل
ان کی اصلی صورت میں دیکھا اور تحمل فرمایا۔ اور ان کے کلام کو سنا اور سمجھا،
نچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت
نیل مہیں سے آپ کے ساتھ تھے اور اپنی اصلی حالت میں تھے اور حضور صلی اللہ
علیہ وسلم بھی بشریت کے ساتھ اسی عالم سے ان کو دیکھ رہے تھے اور تحمل فرما رہے
ہے اُس عالم میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملکیت میں تھے اور جبریل
علیہ السلام بھی۔ پھر جب سدرۃ المنتہی پر پہنچے تو وہاں آپ کی ملکیت اور روحانی
ت اور جبریل کی ملکیت میں تقابل اور تصادم ہوا، اور حضور کی ملکیت ان پر
ب آگئی۔ چنانچہ آپ تو اس سے آگے تشریف لے گئے (اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات
اور خصوصی قرب و مشاہدہ میں اللہ تعالیٰ کے رد و بات چیت کی اور نہ معلوم
کیا باتیں ہوئیں) اس کو کون بیان کر سکتا ہے۔

انہوں کو ادماغ کہ پر سد زباغیاں بیل چہ گفت گل چہ شنید و صبا چہ کرد
بکس کی مجال ہے کہ باغبان سے پوچھے کہ بیل نے کیا کہا اور پھول نے کیا سنا اور صبا نے کیا کیا
مگر جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہی پر ہی عاجز رہ گئے اور یہ کہہ دیا کہ اگر اس سے

آگے سر پہ بھی بڑھوں تو مل کر بھسم ہو جاؤں گا۔ اس سے حضور کا مرتبہ معلوم ہوا اور آپ کی قوت کا بھی اندازہ ہوا۔ اس لئے کہ جبرئیل علیہ السلام کی قوت تو معلوم ہی ہے کہ ان کو اتنی قوت تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر جب عذاب آیا ہے تو انکی تمام بیٹیوں کو حضرت جبرئیل علیہ السلام ایک انگلی پر اٹھا کر آسمان تک لے گئے اور وہاں سے اُٹ دیا تو اتنی قوت کے باوجود بھی جبرئیل علیہ السلام سدرۃ المنتہی سے آگے نہیں بڑھ سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے اور بہت آگے تشریف لیگئے اسی سے اندازہ کیجئے کہ آپ کو کتنی قوت تھی اور کتنی زبردست آپ کی روحانیت تھی۔ اہل دنیا عالم بالائے مشاہدہ اور رہا پہلی مرتبہ جبرئیل علیہ السلام کو دیکھ کر آپ پر ایک کی تاب نہیں رکھتے خاص کیفیت کا طاری ہونا تو وہ اس عالم دنیا کے لوازم سے تھا، اس لئے کہ یہ دنیا اس عالم کی چیزوں کی تحمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی فرشتہ اس میں سے کچھ بھی اس عالم میں ظاہر کر دے تو یہ عالم ہی فنا ہو جائے۔

چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کی کسی عورت کے دوپٹے کا ایک کونہ بھی اگر اس عالم میں جھلک جائے تو آفتاب و مانتاب سب ماند پڑ جائیں تو جب اس عالم کی کسی چیز کا ظہور اس عالم میں ہو گا تو اس کا تحمل کوئی آسان امر نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بجلی پہاڑ پر فرمائی تو وہ برداشت نہ کر سکا، اور صحرائے مکرملے ہو گیا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ يَعْنِي اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت مقرر پر آئے یعنی چالیس روز پہلے ہو جانے کے بعد اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا تو وہ کلام ایسا لذیذ تھا اور اس میں ایسی چاشنی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو سن کر بے اختیار ہو گئے۔ ان کو عشق پیدا ہو گیا اور دیدار کے مشاق ہو گئے۔ چنانچہ حالت بیقرااری میں یہ درخواست پیش کر دی قَالَ رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرَ الْاَيْتُكَ (یعنی اے میرے رب اپنی ذات کو مجھے دکھا

میں آپ کو دیکھوں گا قَالَ لَنْ تَرَانِي اَي لَا قَابِلِيَّةٌ لِّلَّذِ لِرُوْنِي وَ اَنْتَ عَلٰی مَا اَنْتَ عَلَيْهِ (یعنی آپ میں در آنحالیکہ آپ اپنی اسی حالت پر ہوں میرے دیکھنے کی قابلیت نہیں) یعنی بشریت کو اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بلکہ فرشتہ ہی کو اپنی ملی حالت پر دیکھ سکے۔ خواہ کوئی کسی درجہ کا ہو، اس لئے کہ یہ دنیا اسکی متعل نہیں ہو سکتی، مگر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مقام محبوبیت میں تھے اس لئے ان کی تسلی کی خاطر یہ فرمایا وَ لٰكِنِ الْبَصَرُ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي (یعنی اور لیکن آپ پہاڑ کی طرف دیکھئے، مگر اس پر اپنی بجلی ظاہر کرتے ہیں سو اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہ جائے اور بجلی اس کے پر خچے نہ اڑا دے تو پھر آپ بھی مجھ کو دیکھ سکیں گے) فَلَمَّا بَلَغَ رِثَاهُ الْجَبَلِ جَعَلَهُ كَكَا وَ خَرَّ مُوْسٰی صَبِيحًا (پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر بجلی فرمائی تو وہ ریختہ ہو کر رہ گیا اور موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو کر گر پڑے)

دیدار اور تجلی کا فرق | علامہ نے لکھا ہے کہ پہاڑ تجسلی ہوتی تھی وہ رویت نہیں تھی، تجلی اور رویت میں فرق ہے اس کو اس طور پر سمجھئے کہ ایک تو یہ کہ آپ کسی شخص کو خود دیکھئے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو آئینہ میں دیکھئے، تو آئینہ میں جو صورت نظر آتی ہے وہ اس شخص کا عکس و پر تو ہوتا ہے اسکی ذات نہیں ہوتی۔ اس کے دیکھنے کو رویت سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی تجلی یعنی عکس و پر تو پڑتا تھا جس کا وہ پہاڑ تحمل نہ کر سکا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دراؤں اور سمندروں میں جا گرا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے تجلی الہی کا پہاڑ پر یہ اثر ملاحظہ فرمایا اور اسکی یہ کیفیت دیکھی تو وہ ایسا ہونا ک منظر تھا کہ اگر کوئی غیر نبی ہوتا تو معلوم نہیں کیا حال ہوتا۔ جان ہی نکل جاتی، مگر موسیٰ علیہ السلام کو تو دیکھئے اور ان کی قوت ملاحظہ فرمائیے کہ ایسے خوفناک منظر کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی صرف یہ ہوش ہی ہوئے اور پھر ہوش میں آ گئے۔ اس سے ان کی زبردست قوت و روحانیت کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کے اس معمولی طبعی تاثر سے ان کے کمال میں کوئی منہر نہیں آتا، اسلئے کہ ایسی عظیم شے جس کی وجہ سے پہاڑ زیرہ و بید ہو جائے اور اس کا تحمل نہ کر سکے، اس کے مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام کا محض یہ ہوش تھا

یا کوئی تاثر ہے ؟

خبر لڑکی جہانی اور روحانی قوت | انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی روحانیت کا کیا پوچھنا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جہانی قوت بھی اعلیٰ درجہ کی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح یہ سمجھئے کہ پہلی مرتبہ جبرئیل علیہ السلام کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اثر ہوا تھا اسکی وجہ یہ تھی کہ جبرئیل علیہ السلام ملائکہ اعلیٰ اور عالم ملوی سے اس عالم کی طرف ایک اعظم لیکر آئے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جس کی عظمت و جلالت کا اندازہ کیا ہی نہیں جاسکتا۔

خود اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لَوْ اَنزَلْنَا هَذَا الْفُرْقَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَاٰیْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (یعنی اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور ٹھٹھ جاتا۔) نیز روایتوں میں تصریح موجود ہے کہ اگر کبھی ایسا اتفاق ہوتا کہ آپ ادنیٰ پر سوار ہوتے اور اسی اثنا میں وحی آجاتی تھی تو اس کے بوجھ سے ادنیٰ بیٹھ جاتی تھی اور سخت سردی کے ایام میں نزول وحی کے وقت آپ پینہ پینہ ہو جاتے تھے۔ اسی سے صحابہ معلوم کر لیتے تھے کہ اس وقت نازل ہو رہی ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم | یہ تو حضور کی ہی قوت اور آپ ہی کا منصب تھا کہ جس کلام کی عظمت کی عظیم الشان قوت سے پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں اور جس کے تحمل سے آسمان زبین اور جبال سب انکھار کر دیں انکو آپ برداشت فرماتے تھے۔ اور جس رویت کی تاب جبرئیل نہ لاسکے اس کا بھی حضور ہی نے تحمل فرمایا اور جو کچھ آپ پر تاثر ظاہر ہوا وہ اس تحمل اور کلام الہی کی عظمت سے تھا۔ ظاہر ہے کہ جو چیز اثر دالی ہے وہ اثر کرے گی مثلاً جب کسی کو کلوروفارم سونگھا دیا جاتا ہے تو اتنی دیر تک دماغ کام نہیں کرتا۔ قوی ماؤت ہو جاتے ہیں، جو اس مسئلہ سے ہیں اور آدمی بیہوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جتنی دوائیں ہیں وہ سب اپنا اپنا اثر کرتی ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی مار دے یا صدر پہنچا دے تو صدر ہوتا ہے یا کسی کو بخار آ جاتا ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اور سرد ہو جاتی ہے تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، گرم ہو جاتی ہے تو گرمی محسوس ہوتی ہے۔ خواہ کوئی دلی ہو یا اس سے بڑھ کر مرتبہ والا ہو۔ ان تاثرات میں کسی تضییع

نہیں، لیکن یہ سب تاثرات موجب نقص نہیں ہیں۔ اس لئے کہ یہ لوازم بشریت سے ہے، جو اس عالم دنیا میں ناگزیر ہے، بلکہ اس قسم کے اثرات کو تاثر کہنا ہی نہیں چاہئے، کیونکہ تاثر تو مسلسل وہ تھا جو پہلا ڈک ہو کہ وہ ملکوتے ملکوتے ہو کر دریاؤں میں جاگرا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بیہوش بھی نہ ہوئے اور نہ کوئی خاص اثر ہی ہوا تھا۔ اور پہلی مرتبہ جو کیفیت ہوئی وہ اس بنا پر ہوئی کہ آپ ابھی بشریت ہی میں تھے کہ اچانک ملکوت سے ایک عظیم الشان چیز اپنی پوری صولت اور شوکت کے ساتھ آئی جس کی وجہ سے بشریت اور ملکیت میں تضاد مہم ہو گیا۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اور جہانی دونوں قوتیں اعلیٰ درجہ کی عطا فرمائی تھیں اس لئے آپ فوراً ہی سنبھل گئے ورنہ کوئی دوسرا ہوتا تو ختم ہی ہو جاتا، اس لئے کہ اتنی عظیم الشان چیز کا ایک بیک نمل کر لینا کچھ آسان نہیں ہے۔

خواجہ باقی باللہ کا قصہ اس کی مثال میں اگر کوئی واقعہ پیش کیا جاسکتا ہے تو وہ حضرت خواجہ باقی باللہ نور اللہ مرقدہ کے بادریچ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کے پاس چند مہمان آ گئے۔ اتفاق سے کوئی چیز کھانے کے لئے موجود نہ تھی اور آپ انکی ضیافت کرنا چاہتے تھے۔ ایک بادریچ بچے رہتا تھا اُس نے اپنی طرف سے کھانا پکا کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا تو اس نے بہت خوش ہوئے اور اس سے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو اس نے عرض کیا کہ میں جو کچھ مانگوں گا وہ ملے گا، آپ نے فرمایا ہاں جو کچھ مانگو گے ملیگا اس نے پھر عرض کیا کہ واقعی جو کچھ مانگوں گا ملیگا، آپ نے فرمایا ہاں ملیگا، اسی طرح پھر تیسری مرتبہ اس نے یہی عرض کیا اور حضرت نے جواب میں یہی فرمایا۔ تب اس نے یہ عرض کیا کہ آپ مجھ کو اپنے جیسا بنا دیجئے تو فرمایا کہ یہ مت مانگو۔ حضرت نے پہلے یہ سمجھا ہو گا کہ عجیب آدمی ہے زیادہ سے زیادہ بادشاہت مانگے گا وہ دیدوں گا مگر اس نے ایسی چیز کہاں کر دیا جس کے محل کی صلاحیت ابھی اس میں نہیں تھی، مگر جب اس نے بار بار اصرار کیا تو حضرت اس کو تنہا تنہا مجرے میں لے گئے اور دروازہ بند کر کے اس پر نوحہ اتحادی ڈالی جب کہ کھول کر دونوں باہر نکلے تو اس بادریچ کی شکل تک بدل گئی تھی اور وہ بالکل ستر خواجہ باقی باللہ کے منسلک ہو گیا تھا، کوئی شخص ہاسانی یہ نہیں کر سکتا تھا کہ ان میں سے کون

حضرت میں اور کون وہ باورچی۔ مگر انجام یہ ہوا کہ دو تین روز کے بعد وہ اس دار دنیا ہی سے رخصت ہو گیا۔

شاہ صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ جس چیز کو حضرت خواجہ باقی باللہ نور اللہ مرقدہ نے ساٹھ برس میں بتدریج حاصل کیا تھا، اس کو اس باورچی نے یک بیک لے لیا۔ اسی لئے برداشت نہیں کر سکا۔

حضرت صالح الاعلیٰؒ کی تحقیق میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو بھی تاثر نہیں ہوا بلکہ وہ جو خفیف اور ضعیف سا اثر ہوا تو وہ اس عالم کے خواص و لوازم سے تھا اور یہ کوئی نقص کی بات نہیں کہ حضورؐ کی شان میں کوئی فرق اس سے آ سکے۔ بلکہ اور زیادہ کمال کی دلیل ہے کہ اتنی زبردست اور قوی شے کا بس یہی ذرا سا اثر ہوا، اتنا اثر تو ہر نئی چیز سے ہوا کرتا ہے مثلاً کورا گھڑا ہی ہے کہ جب اس میں ابستار پانی رکھا جاتا ہے تو اس میں سے سن سن کی آواز آتی ہے۔ اور بھربھرتہ رفتہ رفتہ خوب پانی کو جذب کر لیتا ہے اور اسی طرح اسکا اثر کر لیتا ہے تو ڈاکٹر صاحبؒ کی توضیح طرح گھڑے کی مثلاً اسے نقص کی دلیل نہیں ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب فعل علیہ السلام کو دیکھ کر ایک خفیف سا اثر ہونا کوئی نقص کی بات نہیں اور اس سے آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں لازم آتا، بس جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرنا چاہتا تھا اسکو بیان کر دیا۔ اب اس سے زیادہ اس مقام کی وضاحت نہیں کی جاسکتی۔

واقعہ اسرار و معراج | چونکہ معراج کا ذکر آگیا ہے اس لئے جی چاہتا ہے کہ اس موقعہ آیت اسرار میں خود اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کی اس معراج کا ذکر فرمایا ہے، مفسرین کے سے اس کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش۔ سنئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ:۔
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْآيَاتِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (روہ)
پاک ہے جو اپنے بندہ کو شب کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کے گرد اگر دویم نے ہر گز کھمچیں لے گیا تاکہ ہم ان کو اپنے کچھ عجائبات قدرت دکھا دیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ بڑے

دائے بڑے دیکھے دوائے ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت کا ربط ماقبل سے یہ ہے کہ اخیر سورہ نحل میں حق تعالیٰ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا امر فرمایا اور کفار کے ایمان نہ لانے پر حزن اور ان کے مکر سے دل تنگ ہونے سے ممانعت فرمائی ہے، نیز تقویٰ و احسان اختیار کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی اور اس پر اپنی معیت کا وعدہ فرمایا ہے۔

چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلٰٓئِلٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ يُحْشِنُوْنَ ۝ (اور آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا خاص خدا ہی کے توفیق سے ہے اور ان لوگوں کی ممانعت پر غم نہ کیجئے اور جو کچھ یہ تدبیریں کیا کرتے ہیں اس سے تنگدل نہ ہو جائے، بیشک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو پرہیزگار ہوتے ہیں، اور جو نیک گردا رہتے ہیں)

ان آیات کے بعد واقعہ اسراء کو بیان فرمانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تقویٰ کا ثمرہ اللہ تعالیٰ نے اس دار دنیا میں اسراء و معراج عطا فرمایا اور اپنی معیت و ہم کلامی کا شرف بخشا اور اپنی آیات و عجائبات قدرت دکھلایا۔

اور چونکہ یہ واقعہ اسراء نہایت عجیب و غریب ہے، اور قدرت عظیمہ پر دلالت کرتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسکو لفظ سبحان سے شروع فرمایا اس لئے کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ سے جلا قبائح و نقائص کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ تو کفار کا واقعہ اسراء کی تکذیب و انکار کرنا اور اس کو مستبعد سمجھنا گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا انکار اور ان کے بارے میں حزن و نقص کا اثبات ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے سبحان کے لفظ سے شروع ہی میں یہ تعلیم فرمائی کہ واقعہ اسراء حیرت انگیز اور تعجب خیز ضرور ہے مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے کچھ عیب نہیں اور وہ ذات اس سے قطعاً عاجز نہیں۔

علامہ طبری فرماتے ہیں کہ لفظ سُبْحَانَ نے اس بات پر دلالت کیا کہ وہ تمام قبائح
 نامہ جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے دشمن ان کی طرف کرتے ہیں، سب سے اللہ تعالیٰ کی
 ت منزه ہے۔ نیز حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سُبْحَانَ
 فیر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تَنْزِيهِهُ لِلَّهِ تَعَالَى عَنْ كُلِّ سَوْءٍ
 قص اور عیب سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ الَّذِي اسْرَى بِعَبْدِهِ كَتَحْتَ
 القاسم سليمان النصارى فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درجات عالیہ
 مراتب رفیعہ پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ يَا مُحَمَّدُ بِسْمِ
 سَوْفَكَ (یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کس چیز سے آپ کو مشرف کروں، تو آپ نے
 ایا کہ بِسْمِئِي (إِلَيْهِ بِالْعُبُودِيَّةِ) (یعنی میری نسبت اپنی عبودیت کی طرف کر کے مشرف
 دیجئے) تو اللہ تعالیٰ نے سُبْحَانَ الَّذِي اسْرَى بِعَبْدِهِ نازل فرمائی۔ نیز اللہ تعالیٰ
 نے عبودیت سے جو تعبیر فرمایا بِحَبِيْبِهِ سے نہیں تاکہ حضور کے بارے میں غلو کرنے کا سبب نہ
 جائے، جیسا کہ نصاریٰ نے اپنے نبی کے حق میں غلو کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا
 باکبرہ بیٹھے۔

م حبیب و کلیم | مفسرین فرماتے ہیں کہ سُبْحَانَ الَّذِي اسْرَى بِعَبْدِهِ (جس میں حضور
 معراج کا ذکر ہے) اور مَا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا (اس میں گویا موسیٰ علیہ السلام
 معراج کا ذکر ہے) ان دونوں عنوانوں میں تامل کرنے کے بعد مقام حبیب صلی اللہ علیہ
 م اور مقام کلیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرق صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ
 تعالیٰ نے اسرے کی نسبت بھی اپنی طرف فرمائی پھر بِعَبْدِهِ میں عبد کی نسبت
 اپنی ہی جانب فرمائی۔ اس کے بعد خصوصیت آپ کی مفہوم ہوتی ہے۔ اور وہاں
 بت کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف فرمائی، اور ان کا نام ذکر فرمایا۔
 نے، اور لَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا کی تفسیر سے اسرار کی تعلیل مدت بیان کرنا مقصود ہے کہ رات کے
 بڑے سے حصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پھر وہاں
 سے ساتوں آسمانوں پر علاوہ ازیں جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا سیر کرائی اور محب

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب سے قریب ہوئے اور شہود بالمطلوب کے مقام فائز ہوئے۔ مسجد اقصیٰ سے مراد بیت المقدس ہے اور اقصیٰ سے اسکی دوری طرف اشارہ کرنا مقصود ہے اسلئے کہ اقصیٰ کے معنی 'الْبَعْدُ' کے ہیں چنانچہ مسجد حرام بیت المقدس تک چالیس روز کی مسافت ہے اور وہاں سے سدرۃ المنتہیٰ تک ایک روایت کی بنا پر تین لاکھ برس کی مسافت ہے (کذا فی روح المعانی)

الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ یہ صفت ہے مسجد اقصیٰ کی یعنی وہ مسجد اقصیٰ جس کے گرد جو ہم نے دینی و دنیوی برکتیں جمع کر رکھی ہیں) دینی برکت یہ ہے کہ تمام انبیاء کا معبود اور ان کا قبلہ رہا ہے، اور ان کی جائے قراہ اور ملائکہ کا مہبط (یعنی آئے کی جگہ) ہے۔ نیز وہاں بحشرت انبیاء مدفون ہیں۔ اور دنیوی برکت یہ کہ وہاں اشجار و اور پیداوار کی کثرت ہے۔

مختصر واقعہ معراج کا اس طور پر ہوا کہ ایک رات آپ حلیم کعبہ میں بیٹے ہوئے کہ جبرئیل اور میکائیل علیہما السلام آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے۔ آپ کو براق پر یہ کیا گیا جس کی تیز رفتاری کا حال تھا کہ جس جگہ اسکی نظر پڑتی تھی وہیں قدم پڑتا تھا اسی سرعت رفتار کے ساتھ اول آپ کو ملک شام میں مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔

امامت انبیاء یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سابقین کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لئے بطور معجزہ جمع فرمادیا تھا، جبرئیل علیہ السلام نے یہاں پہنچ کر اذان اور نماز کے لئے تمام انبیاء و رسل کی صفیں تیار ہو کر کھڑی ہوئیں۔ انبیاء علیہم السلام کل سات صفیں تھیں جن میں سے تین صفیں مرسلین کی تھیں اور ان حضرات کے ساتھ ملائکہ نماز میں شریک تھے۔ صفیں تیار کھڑی تھیں لیکن سب اس کا انتظار کر رہے تھے کہ نماز کو پڑھائے۔ جبرئیل امین نے آپ کا دست مبارک پکڑ کر آگے کر دیا اور آپ نے تمام انب و مرسلین اور ملائکہ کو دو رکعت نماز پڑھائی۔ پہلی رکعت میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ دوسری میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تلاوت فرمائی۔

مقصود اسرار لِيُزَيِّهَ مِنْ آيَاتِنَا اس کی تفسیر صاحب روح المعانی یہ فرما رہے ہیں اذ

لِنَرْفَعَهُ اِنَّا السَّمَاوَاتِ حَقٌّ يَرَوْنَ مَا يَرَوْنَ مِنَ الْعَجَائِبِ الْعَظِيمَةِ یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک عجیب طور پر اس واسطے لے گئے تاکہ ہم ان کو آسان تک لیجائیں۔ یہاں تک کہ آپ وہاں بڑے بڑے عجائبات قدرت دیکھیں جیسا کہ احادیث میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام سے مختلف آسمانوں پر ملاقات کی۔

چنانچہ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور دوسرے پر عیسیٰ و یحییٰ علیہما السلام سے۔ اور تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے۔ اور چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے۔ پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے اڈسا توں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اور جنت و نار کے احوال پر مطلع ہوئے اور بیشمار ملائکہ کو دیکھا۔

مقامات عالیہ کی اہلیت و استحقاق والے ہیں، ہٹو کی ضمیر میں دو احتمال ہے۔ اظہر لویہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ اکثر مفسرین اسی پر ہیں اور یہ جلد ابرار و معارج کی دلیل ہے۔

پس مطلب اس کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لئے مقرب فرمایا اور اس کرامت سے نوازا کہ وہ آپ کے احوال پر مطلع ہے اور اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ آپ اس مقام عالی کے مستحق ہیں۔ چنانچہ علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ لَا قَوْلَ ذَالِقَ الْعَبْدِ، الْبَصِيرُ بِأَفْعَالِهِ يَكُونُهَا مُحَدَّثَةً خَالِصَةً عَنْ شَوَائِبِ الْقَوَى مَقْرُونَةً بِالْصِدْقِ وَالصَّفَاءِ مُسَاجِلَةً لِلْقُرْبِ وَالزُّلْفَى (یعنی اللہ اپنے اس خاص بندے کے اقوال کو سننے والے ہیں اور آپ کے افعال کو دیکھنے والے ہیں کہ وہ مہذب اور آراستہ ہیں، خواہشات کی آمیزش سے پاک و صاف اور صدق و صفا سے مقرون و وابستہ ہیں اور مقام قرب و زلفی کے لائق ہیں)

اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہو تو یہ طلب ہوگا السَّمِيعُ بِكَلَامِنَا الْبَصِيرُ لِدَا اَيْنَا (یعنی آپ ہمارے کلام کو سننے والے اور ہماری ذات کو دیکھنے والے ہیں) اس کا مطلب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بیشک میرا وہ بندہ جس کو میں نے اس مشرف و کرامت سے نوازا۔ وہ واقعی اس کا اہل تھا، اس لئے

کہ میرے اوامر و نواہی کو سننے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا ہے۔ اور وہ بصیر ہے کہ نظر اعتبار سے میری مخلوق میں نظر کرتا ہے اور اس سے عہدت حاصل کرتا ہے۔ یا یہ کہ اُن آیات کو دیکھنے والا ہے جن کو میں نے معراج میں دکھایا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ارشاد مَا شَاَعَ الْبَصُورُ وَمَا طَعَنَ ۚ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ (نگاہ نہ تو مٹی نہ بڑھی۔ انھوں نے اپنے پروردگار کے بڑے بڑے عجائبات دیکھے) میں ہے۔

یعنی آپ ان عجائبات کو دیکھ کر ذرا نہیں چکرائے اور نہ اصلاً متحیر ہوئے۔ چنانچہ جن چیزوں کے رویت کا حکم تھا ان کی طرف نظر کرنے سے آپ کی نگاہ نہیں مٹی۔ بلکہ ان چیزوں کو خوب دیکھا۔ اور جن چیزوں کے دیکھنے کا حکم جب تک نہ ہوا ان کی طرف دیکھنے کے لئے آپ کی نگاہ نہیں پڑی اور قبل اذن نہیں دیکھا۔ یہ دلیل ہے آپ کے غایت استقلال کی کیونکہ عجیب چیزوں سے حیرت میں آکر آدمی یہی دو حرکتیں کیا کرتا ہے کہ جن کو دیکھنے کو کہا جاتا ہے ان کو تو دیکھتا نہیں اور جن کے لئے نہیں کہا گیا ان کو نکٹا ہے، غرض اس میں انضباط نہیں ہوتا۔

ابن علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کفار کے لئے وعید ہے اس بنا پر کہ انھوں نے اسرار کے معاملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ مطلب یہ ہے کہ بیشک جو کچھ تم کہتے ہو اس کو وہ جانتے والا ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے، پس اسی کے مطابق تم کو عقاب و سزا دے گا۔

آپ کی بیت المقدس اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا اور تشریف بری کی برکات پھر بنی اسرائیل کے دو فادوں کا ذکر فرمایا ہے جس میں بیت المقدس کی تخریب اور بے حرمتی بھی ہوئی۔ اصل مقصود تو اسی کو بیان کرنا ہے، مگر مسراج کے واقعہ سے ابتداء اس لئے فرمائی کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس تشریف لے جانے کا ذکر ہے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ

اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مینت لازم بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں ہندیاہ مقدمہ ہے اسکی دائمی تعمیر کا یعنی اب یہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کے امتیوں کے ذریعہ قیامت تک آباد رہے گی۔ چنانچہ آج بھی وہاں جا کر دیکھ لیجئے کہ جس قدر اولیاء و اشیاء اس سرزمین میں ہوتے ہیں کہیں بھی نہیں ہوتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اطراف و نواح میں اعداد وین گنلے ہونے کے باوجود بھی بیت المقدس ہمیشہ مسلمانوں ہی کے قبضہ میں رہا ہے اور برابر اس میں جماعت ہوتی چلی آتی ہے تجلی طور اور واقعہ معراج | وَ اٰتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ وَ جَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْ اِسْرٰئِيْلَ میں مماثلت اور تفادت | اَلَا تَتَّخِذُ ذٰلِكَ اٰيٰتِنَا دُفُوْنًا وَ كَذٰلِكَ ۝ (اور ہم نے موسیٰ کو کتاب

کتاب دی۔ اور ہم نے اسکو بنی اسرائیل کے لئے ہدایت بنایا کہ تم میرے سوا کوئی کارساز مت قرار دو) مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا عطف سُجَّانَ الَّذِيْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ پر ہے اور یہ دونوں آیتیں مربوط ہیں اس طرح کہ سُجَّانَ الَّذِيْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر ہے کہ آپ کو بیت المقدس کی سرکرائی گئی پھر آسمان پر لے جایا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو دکھلایا، جو عطا فرمانا چاہا عطا فرمایا وغیرہ وغیرہ۔ اور اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام جو نہایت اولو العزم پیغمبر تھے انکی معراج کا ذکر فرمایا کہ آپ کو کوہ طور پر بلایا گیا۔ اور آپ کو کتاب تورات دی گئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بعد اگر کوئی واقعہ اس کے نظیر ہو سکتا تو یہی تھا اس لئے اس کو بیان فرمایا گو ان دونوں میں بہت زیادہ تفادت ہے۔ چنانچہ اسی آیت تحت صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو اُسْمٰی بِعَبْدِهٖ (دے گیا اپنے بندے کو) اور اٰتَيْنَا مُوسٰى (دیا ہم نے موسیٰ کو) کے درمیان اور اسی طرح هُدًى لِّبَنِيْ اِسْرٰئِيْلَ (ہدایت بنی اسرائیل کیلئے) اور يَهْدِيْ لِّلَّذِيْ هُوَ اَقْوَمُ (ایسے طریقہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سچا ہے) کے مابین موازنہ کرو تو تم کو دونوں کتابوں کا تفادت اور جن پر یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے مراتب کا فرق معلوم ہو جائے گا کہ اُسْمٰی کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور يَهْدِيْ میں بھی اپنی ہی جانب اضافت کی بخلاف دوسرے عنوان کے کہ اس میں حضرت موسیٰ

اسلام کا نام ہی ذکر فرمایا اسی طرح تورات کی ہدایت کو بنی اسرائیل ہی کے لئے خاص فرمایا، اور قرآن کی ہدایت کو کسی جماعت کے ساتھ خاص نہیں منسخرمایا بلکہ کوہنہ انبیا کے لئے عام فرمادیا۔

خدا کے سوا کسی
 کو کار ساز نہ بناؤ
 الا تَخْلُقُوا مِنْ ذُوْنِي وَكَيْلَا هِ كے تحت صاحب روح المعانی فرماتے
 ہیں کہ دلیل کا اطلاق ایسی ذات پر کیا جاتا ہے جس کی طرف تمام امور
 سیرد کئے جائیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہو سکتی ہے۔ اسی لئے وَكَيْلَا کی
 تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ رَبَّنَا يَكْلُوْنَ اِلَيْهِ اُمُوْرُكُمْ غَيْرِيْ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے
 ذریت میں یہ کہا ہے کہ ”میرے سوا کسی دوسرے کو رب مت بناؤ کہ اپنے تمام امور اسکی
 طرف سونپ دو“ امام رازنی نے بھی بعینہ یہی تفسیر کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد
 فرماتے ہیں ذُرِّيَّةٌ مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، ذریت کا نصب نذاہ کی وجہ سے ہے اور
 مطلب یہ ہے کہ ”اے ذریت ان لوگوں کی جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر
 سوار کیا۔ مت بناؤ میرے علاوہ کوئی رب جس کی طرف اسے امور کی تفویض کر دو۔

پھر آگے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (ابیشک وہ بہت زیادہ شکر کرنے والے بندے تھے)

چنانچہ مردی ہے کہ جب وہ کھانا کھاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ
اَطْعَمَنِیْ وَ لَوْ شَاءَ اَجَاعَنِیْ (اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھانا کھلایا اور اگر چاہتا تو مجھے
بھوکا رکھتا) اور جب پانی پیتے تو یہ دعا پڑھتے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَسْقَانِیْ وَ لَوْ شَاءَ
اَظْمَآنِیْ (اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے سیرابی دی اور اگر چاہتا تو پیاسا رکھتا) اور جب کپڑا پہنتے
تو یہ دعا پڑھتے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ کَسَانِیْ وَ لَوْ شَاءَ اَعْرَانِیْ (اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے
کپڑا پہنایا، اگر چاہتا تو ننگا رکھتا) اور جب جوتہ پہنتے تو یہ دعا پڑھتے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ
حَدَّثَنِیْ وَ لَوْ شَاءَ اَحْفَانِیْ (اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے پاؤش عطا فرمایا اگر چاہتا تو مجھے برہنہ
پارکھتا) اور جب قضاء حاجت کر لیتے تو یہ دعا پڑھتے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَخْرَجَ عَنِیْ اِذَا

عَاقِبَةٍ وَكُوشَاوَحَبَّةَ الرَّحْمَةِ كَاشِرٍ جَسَدٍ لَكَ لَا جَبَدَ سَیَّاسَانِ، اَلْكَرَّ جَاسَرًا
سے روک دیتا)

اس آیت کا ربط اقبل سے یہ ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے
ہو کسی کو وکیل مت بناؤ اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اسلئے کہ نوح علیہ
السلام بعد شکور تھے اور کوئی شخص اس وقت تک عبد شکور نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ
موجود نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو انہیں کے فضل و کرم سے سمجھے اور چونکہ تم ذریت
ہو ان کے قوم کی لہذا تم بھی نوح علیہ السلام کی اقتدار کرو جیسا کہ تمہارے آباء و اجداد
نے ان کی اقتدار کی، واللہ اعلم

معصیت اور نافرمانی کا وبال | اَللّٰهُ تَعَالٰی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَ قَصَيْنَا اِلٰی بَنِي اِسْرَآئِیْلَ
فِی الْكِتَابِ لِنُفْسِدَنَّ فِی الْاَرْضِ مَرَّتَیْنِ وَ لَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِیْرًا (اور ہم نے بنی
اسرائیل کو کتاب میں یہ بتلادیا تھا کہ تم سر زمین میں دوبار اگتاہوں گی کثرت سے) نافرمانی
کر دے گے اور بڑا زور چلانے لگو گے یعنی دوسروں پر زیادتیاں کر دے گے

امام رازی ان آیتوں کا ماقبل سے یہ ربط بیان فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے
یہ ذکر فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل پر توریت نازل کر کے ان کو اپنے زبردست انعام
سے نوازا۔ اور توریت کو ان کے لئے ہدایت بنایا۔ تو اب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ
انہوں نے توریت سے ہدایت نہیں حاصل کی بلکہ فساد میں پڑ گئے جس کا تفصیلی ذکر ان
آیتوں میں خود بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو خبر دیدی تھی اور وحی بھیج دی تھی کہ
تم ضرور ضرور فساد کرو گے۔

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ لِنُفْسِدَنَّ فِی الْاَرْضِ مَرَّتَیْنِ قسم مزدوم
کا جواب ہے اور مطلب یہ ہے کہ وَاللّٰهُ لِنُفْسِدَنَّ یعنی قسم اللہ کی تم ضرور ضرور فساد
کر دے گے۔

یہاں فساد اور سرکشی | فَادَا جَاوَعْدًا وَّعْدًا لِّبَنَاتِهِمْ عَلَیْكُمْ عِبَادًا لَّنَا اُولٰٓئِیْنَ ہَا
شَدِیْدُو فُجَاوَسُو اِخْلَالَ الدِّیَارِ وَ كَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا یعنی پھر جب ان

دوبارہ میں سے پہلی بار کی میعاد آدھنی تو ہم تمہاری سزا کیلئے تم پر اپنے ایسے بندوں کو مسلط کریں گے جو بڑے جنگجو ہوں گے۔ پھر وہ گھروں میں گھس پھس گئے۔ اور یہ ایک وعدہ ہے جو ضرور ہو کر رہے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی قضا اس کے بالے میں جی قطعی ہے نسخ و نقض کو قبول نہیں کر سکتی۔ اور بَعَثْنَا عَلَیْکُمْ کَامَطْلَبِیْہِ کہ اَرْسَلْنَا عَلَیْکُمْ وَخَلَّیْنَا بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ خَازِنَیْنِ یعنی ہم ان کو تم پر مسلط کر دیں گے اور اپنی مدد و نصرت سے محروم کر کے تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیں گے۔

مفسرین اس باب میں اختلاف کرتے ہیں کہ آیا وہ کون لوگ تھے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ ان اقوام کو معلوم کرنے سے کوئی خاص غرض متعلق نہیں ہے۔ بلکہ ان واقعات سے مقصود بال بیان محض یہ ہے کہ انھوں نے جب معاصی کی کثرت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی قوموں کو مسلط کر دیا جنہوں نے ان کو قتل و غارت کیا۔

حضرت مصلح الامۃ کی تحقیق میں کہتا ہوں کہ محض کثرت معاصی کی وجہ سے ان پر یہ عذاب مسلط نہیں ہوا بلکہ انھوں نے انبیاء کو قتل کیا، جس کا کفر ہونا ظاہر ہے۔ چنانچہ امام رازی نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا پہلا فساد یہ ہے کہ وہ نہایت تکبر کرنے لگے اور محارم کو حلال سمجھا اور انبیاء کو قتل کیا، ناحق غوریزی کی۔ لہذا اسکی وجہ سے ان پر عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کافروں پر مسلط فرمایا۔ کیونکہ اہل ایمان اور اہل توحید پر عذاب نہیں آتا، اور اس عذاب کی صورت یہ ہوئی کہ بنی اسرائیل کا جو رعب نجوس کے قلوب میں تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ذرا فرما دیا، اور ان پر سخت نصر کو مسلط کیا جس نے ان لوگوں میں سے تو ریت پڑھنے والے چالیس ہزار آدمیوں کو قتل کیا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ لوگ گھروں میں گھس گھس کر نفیث کرتے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی اسیں بچ رہا ہو جو قتل نہ ہوا ہو۔ اور بقیہ کو لیجا کر انتہائی ذلت میں رکھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے بادشاہ کو مقرر فرمایا اور اس نے اہل بابل سے غزوہ کیا اور اس کا نکاح بنی اسرائیل کی ایک عورت سے ہوا تو اس عورت نے بادشاہ سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں ان کو بیت المقدس واپس کرے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور ایک مدت کے بعد ان میں انبیاء مبعوث ہوئے اور پھر وہ اچھی حالت پر لوٹے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ان پر ذلت اور سستی کا جو زمانہ گذرا اس کی مدت سو برس تھی یعنی سو برس تک ذلیل و خوار رہنے کے بعد پھر ان کا وقت بدلا اور ان کی

دولت اور عزت لوٹی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں **ثُمَّ زِدْنَا نَاكُمُ الْكَفَّةَ عَلَيْهِمْ** یعنی ہم لوٹا دیں گے تمہارے لئے دولت اور غلبہ کو ان لوگوں پر جنہوں نے کیا تمہارے ساتھ جو کیا۔ "مطلب یہ ہے کہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دیں گے۔ **وَأَمْدَدْنَا كِبْرًا مَّا مَوَالٍ وَبَيْنَينَ**" اور بہت سے اموال کے ذریعہ تمہاری امداد کر دیں گے تاکہ تمہارے وہ اموال جو اس سے پہلے لوٹے گئے اس کا بدلہ ہو جائے اور لوگوں سے بھی تمہاری مدد کر دیں گے تاکہ تمہاری وہ اولاد جو قید کی گئیں اور تلف ہوئیں انکی مکمل ہو جائے۔ **وَجَعَلْنَا كُمْ أَكْثَرًا نَفِيًّا**۔ نفیر رجال کے لشکر کو کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ تم کو ہم رجال کے اعتبار سے زیادہ کر دیں گے یعنی تمہاری جماعت بڑھا دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

گناہ کا انجام اور توبہ کا ثمرہ | یہ بنی اسرائیل اہل کتاب اور نبی زادے تھے، کتاب اللہ کے حامل تھے، مگر جب انہوں نے نافرمانی اور فساد کیا اور توریت کو بالکل پس پشت ڈال دیا، محارم کا ارتکاب کیا، حتیٰ کہ صلوات امت اور انبیاء علیہم السلام کو قتل تک کر ڈالا تو اللہ کی جانب سے ان پر عتاب و عذاب نازل ہوا، ذمّن مسلط کر دیئے گئے۔ اور نہایت ذلیل و خوار ہوئے، ایک زمانہ اسی حال میں گزرا، جیسا کہ اوپر روایت مذکور ہوئی کہ سو سال تک اسی ذلت و خواری میں رہے۔ مگر جب وہ پھر نادم و تائب ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا فضل حسبِ مدہ پھر ان کے شامل حال ہو گیا اور ان کو مال و اولاد اور لشکر بھی کچھ عطا فرمایا۔ اور دشمنوں کے قلوب میں انکا رعب پھر قائم فرما دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی سنا دیا:

قَالُوْنَ خُذْ اِنَّا اَحْسَنُكُمْ اَحْسَنُكُمْ لَا تَنْفُسُكُمْ وَاِنْ اَسَاؤُكُمْ فَلَهَا رِيعِي اگر اچھے کام کرنے رہو گے تو اپنے نفع کے لئے اچھے کام کر دے گے۔ اور اگر تم بُرے کام کر دے گے تو بھی اپنے ہی لئے امامِ رازئیؒ اس کی تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ **اِنْ اَحْسَنُكُمْ بِفِعْلِ الطَّاعَاتِ فَقَدْ اَحْسَنُكُمْ اِلَى اَنْفُسِكُمْ** یعنی اگر تم طاعات کر کے اچھا عمل کر دے گے تو اپنے ہی ساتھ اچھائی کر دے گے اسلئے کہ ان طاعات کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم پر خیرات و برکات کے ابواب مفتوح فرما دیں گے۔ **وَاِنْ اَسَاؤُكُمْ يَفْعَلُ الْمَحْرَمَاتِ اَسَاؤُكُمْ اِلَى اَنْفُسِكُمْ** یعنی اگر تم محرمات کا ارتکاب کر کے بُرا کام کر دے تو اپنے ہی ساتھ برائی کر دے گے، اسلئے کہ ان معاصی کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر عقوبات۔ دروازے کھول دے گا۔

غضب پر رحمت کا غلبہ پھر فرماتے ہیں کہ اہل اشارات نے کہا ہے کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے غضب پر غالب ہے، اس لئے کہ جب اپنے بندوں کے احوال کی حکایت فرمائی تو اس کو دوبارہ ذکر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔ **إِنْ أَحْسَنْتُمْ أُحْسِنْ وَلَا تَجْهَلُوا أَنْفُسَكُمْ** (اگر بھلائی کرو گے تو اپنے لئے بھلائی کرو گے) اور جب بندوں کے اساتذت کی حکایت فرمائی تو اس کا ایک ہی مرتبہ ذکر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوا **وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا** اگر برائی کرو گے تو اپنے ہی لئے سوا اگر جانب رحمت غالب نہ ہوتی تو ایسا نہ فرماتے۔

حضرت کی تحقیق میں کہتا ہوں کہ **إِنْ أَحْسَنْتُمْ أُحْسِنْ وَلَا تَجْهَلُوا أَنْفُسَكُمْ** میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اگر تم عملِ حسن کرو گے تو سب بڑا فائدہ یہ ہو گا کہ تمہارا نفسِ حسن ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ امارگی سے نکل کر مطمئن ہو جائے گا اور پھر اسکی تکمیل ہو جائے۔ اور اسکے اندر رحمت کا ایک ملکہ پیدا ہو جائیگا۔ اس کے ثمرات و برکات جو آخرت میں حاصل ہوں گے ان کا تو پوچھنا ہی کیونکر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسکو حیاتِ طیبہ اور مزید کرامات عطا فرمائیں گے اور اسکے ساتھ ایسا معاملہ فرمائیں گے کہ لوگوں کے نزدیک بھی وہ معظم و مکرم سمجھا جائیگا اور سب لوگ اسکو صاحبِ میں شمار کریں گے، بخلاف بُرے اعمال کرنے والے کے کہ اس کا نفسِ سیدہ ہی رہ جاتا ہے، اور اسکی امارگی باقی بچ رہ جاتی ہے اور دنیا میں اسکو امانت و ذلت ہی ملتی ہے۔ اور سب لوگ اس کو امشرار میں شمار کرتے ہیں۔

دوسرا فساد اس کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے دوسرے فساد کی خبر دیتے ہیں کہ:-

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُودُوا وَجُوهَهُمْ وَلِبَدُوا مَسْجِدًا مَّا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَلْبَسُوا مَا عَمِلُوا فِيهَا رِيثًا یعنی پھر جب پھلی بار کی میعاد آئی تھی پھر دوسرا نیکو عمل کر دیں گے تاکہ تمہارے منہ بگاڑ دیں۔ اور جس طرح وہ لوگ مسجد میں گئے تھے یہ لوگ بھی اس میں گھس پڑیں، اور جس جس پر ان کا زور چلے سب کو برباد کر ڈالیں۔

مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا دوسرا فساد دوسری مرتبہ اقدام کرنا تھا حضرت ذکر کیا دیکھی علیہ السلام کے قتل کا۔ یہاں تک کہ ان پر روم کا بادشاہ جنگ نام فسططین تھا مسلط ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کو قتل بھی کیا اور قید بھی۔ اور بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ جس کی وجہ سے ربیع و اہل

در حزن و غم کے آثار بنی اسرائیل کے چہروں سے ظاہر ہونے لگے اس لئے کہ قتل و قید و رہائش و تذلیل جو کہ جہانی عذاب ہے اس کے ساتھ ساتھ روحانی اذیت بھی ان کو پہنچی۔ بنی ان کے گھروں میں گھسنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ان کی مساجد اور عبادت خانوں میں بھی گھس پڑے اور اس کی بے حرمتی کی، اور تباہ و برباد کر ڈالا۔

یہی کرنی ویسی بھرنی ہے **مَرْحَلَةُ** اَنْ يَتَزَكَّوْا یعنی پھر بعث ثانی کے بعد عجب نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے یعنی اس وقت جبکہ تم نے توبہ کر لی اور معاصی سے باز رہے تب در نہ اِنْ عَلَّمَكُمُ الْعِلْمَ یعنی اور اگر تم پھر وہی کر دے تو ہم بھی پھر وہی کرینگے یعنی اگر تم فساد کی جانب لوٹو گے تو ہم بھی سزا و عقوبت کی طرف عود کرینگے چنانچہ ہم نے تم کو پھر دنیا میں سزا دی۔ یہ اس لئے کہ انھوں نے پھر ناشائستہ حرکت کی اس طرح سے کہ وہ ہل اہل علی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور مغازا اللہ آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو سزا دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ان پر مسلط فرمادیا چنانچہ آپ نے بنو قریظہ کو قتل کیا اور بنو نضیر کو جلا وطن کیا اور بقیہ لوگوں پر جزیرہ مقرر فرمایا اور وہ لوگ اس طرح پر مقبور و مغلوب رہے کہ نہ ان کا ملک تھا اور نہ سلطنت ہی تھی۔

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ لفظ "اِنْ" سے تعبیر فرمانے میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اب تم کو لوٹنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر بالفرض تم لوٹے تو یاد رکھو کہ پھر ہم بھی لوٹینگے عذاب اخروی کا دوام **وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا** یعنی اور ہم نے جہنم کو کفار کے لئے ایسا قید خانہ بنا رکھا ہے کہ اس سے پھر بھی خلاصی پر قادر ہی نہ ہوں گے۔

ایک قول یہ ہے کہ حصیر کے معنی بستر کے ہیں یعنی جس طرح کہ چٹائی بھی ہوئی ہوتی ہے اسی طرح سے یہ لوگ جہنم میں لوٹے پوئیں گے۔ اس سے باہر نہ نکل سکیں گے۔ ابن کثیر میں ہے کہ حصیر کے معنی ایسے مستقر اور قید خانہ کے ہیں جس سے رہائی نہیں ہوتی۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا عذاب اگرچہ کتنا ہی شدید و قوی ہو مگر پھر بھی اس دنیوی عذاب سے آدمی چھوٹ سکتا ہے یا تو موت ہی آجائے یا کسی اور طرح سے لیکن آخرت کا عذاب ایسا ہو گا کہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہو گا۔ اس سے چھٹکارے کی امید

ہی نہ ہوگی۔ تو بن قوم کا یہاں ذکر ہوا ان کے لئے دنیوی عذاب تو وہ ہوا جو بیان کیا گیا۔ یعنی قتل و غارت۔ ذلت و اہانت وغیرہ۔ اور اس کے بعد پھر آخرت میں بھی اس سے زبردست عذاب ہوگا جو ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوگا اور اس سے کہی رہائی نصیب نہ ہوگی۔ اِذَا نَالَ اللَّهُ مِنْهَا **مصاب قرآن** اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنُ يَهْدِيْكَ لِلْيَقِيْنِ هِيَ اَقْوَمُ وَيَسِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنْ لَهُمْ اٰخِرًا كَبِيْرًا وَّ اَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ہر بلا شہر یہ قرآن ایسے طریقہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے اور ان ایمان والوں کو جو کہ نیک کام کرتے ہیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کو بڑا بھاری ثواب ملے گا۔ اور یہ بھی بتلاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لئے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے)

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق ابتدا رسوت سے ہے یعنی ذَا اَنْتَبَ اُمُوْسٰی الْکِتَابُ سے اس لئے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کتاب دیئے جانے کا ذکر ہے اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا ذکر ہے، کہ بیشک یہ عظیم الشان قرآن جو ہم نے آپ کو دیا ہے، یہ ایسے راستے کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے قوم اور تمام راستوں سے زیادہ درست ہے۔

اور امام رازی فرماتے ہیں، جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن پاک کی تین قسم کی صفیں بیان فرمائی ہیں۔ اَوَّلُ يَهْدِيْكَ لِلْيَقِيْنِ هِيَ اَقْوَمُ جس کی تفسیر اور پرکڑچی دوسرے یہ کہ قرآن پاک ان مومنین کو جو عمل صالح کرتے ہیں، اجر کبیر کی ہدایت دیتا ہے، یہ اس لئے کہ پہلی صفت چونکہ اس بات پر دلالت کر دیتی ہے کہ قرآن اعتقادِ اصوب او عملِ صالح کی ہدایت کرنے والا ہے تو واجب ہے کہ اس صواب و صلاح کا اثر ظاہر ہو۔ اور وہ اثر یہی ہے کہ کبیر ہے اس لئے کہ طریقِ اقوم کے لئے ضروری ہے کہ وہ رنجِ اکبر کا فائدہ دے اور نفعِ عظیم کا منتہی ہو، اور تیسری صفت یہ ہے اَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا یعنی قرآن یہ بھی بتلاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے، یہ اس لئے کہ جس طرح

لے سب زیادہ درست عقیدہ لے سب زیادہ صالح عمل لے سب عذابناستہ

اعتقادات حقہ و اعمال صالحہ کے اختیار کرنے سے نفع اکل حاصل ہوتا ہے، اسی طرح اکل ترک کرنے کی صورت میں ضررِ عظیم بھی مرتب ہوتا ہے

صاحب روح المعانی باب الاشارات میں فرماتے ہیں قوله تعالیٰ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمُ اَي اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يُصَوِّرُ اَهْلَهُ بِصُوْرِهِ اَقْوَمَ الطَّرِيقِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰی وَهُوَ طَرِيقُ الطَّلَعَةِ وَالْاِقْبِلَاءِ مِنْ اَنْزَلْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ فَانَّهُ لَا طَرِيقَ يُوْصِلُ اِلَآ ذَٰلِكَ وَبَلَّغَ تَعَالٰی دَرَجَةً مَنْ قَالَ

وَ اَنْتَ يَا اَللّٰهُ اَمْرِيْ اَنَا هُ مِنْ غَيْرِكَ لَا يَدْخُلُ

یعنی بیشک یہ قرآن اپنے اہل کو اپنے نور کے ذریعہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے طریق میں سے اقوام اور سب سے زیادہ درست طریقہ کی معرفت کرتا ہے اور وہ طریق طاعت ہے اور اس ذات کی اقتدار ہے جس پر قرآن کریم نازل ہوا یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مجزآپ کی اقتدار و اتباع کے اور کوئی دوسرا طریق اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے اس شخص کی خوبی ہے جس نے یہ کہا ہے کہ آپ باب اللہ میں جو شخص آپ کے غیر سے آدے گا وہ داخل نہیں ہو سکتا۔

میرا مقصود صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ تھا مگر چونکہ آیات بہم ہر تھیں اور بہت سے فوائد و نکات پر مشتمل تھیں اس لئے ان آیات کی تفسیر بھی مختصراً نقل کر دے امید ہے کہ ناظرین کرام اس سے محفوظ و منتفع ہوں گے۔

میں نے شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی نعت سے کلام شروع کیا تھا، درمیان میں معراج کا آگیا، اسلئے کلام طویل ہو گیا۔ اب انکی بقیہ نعت سن کر مضمون کی تکمیل کرتا ہوں۔

۱۔ نام نہاد بعضیاں کہے در گرد کہ دار و چنیں سید پیش رو
۲۔ یہ نعت پسندیدہ گویم ترا علیک السلام اے نبی الوری
۳۔ (گناہ کی بدولت کوئی شخص گرفتار نہ رہیگا جو اب اسرار پیش رو رکھے گا۔
۴۔ میں آپ کی پسندیدہ تعریف کیا کروں، اے مخلوق کے نبی! آپ پر سلام ہو۔
پھر کچھ دور کے بعد فرماتے ہیں کہ

- ۱۔ خدایت شن گفت و تمجیل کرد زمیں بوسِ قدر تو جبریل کرد
- ۲۔ بلند آسماں پیشِ قدرتِ خجل تو مخلوق و آدم ہنوز آب و گل
- ۳۔ تو اصلِ وجود آمدی از نخت دگر ہرچہ موجود شد فرعِ نخت
- ۴۔ نہ دانم کد این سخن گویمت کہ والا تری زانچہ من گویمت
- ۵۔ ترا عز کو لاک تمکین بسست ثنائے تو طہ و نیس بسست
- ۶۔ چہ وصفت کند سعدی ناتمام علیک الصلوٰۃ اے نبی والسلام
- ۷۔ آپ کی خدا نے تعریف تو صیف اور تعظیم و تکریم فرمائی ہے، جبریل کو آپ کے عظیم الشان مرتبہ کی زمیں بوسی کرنے والا بتایا ہے۔

۸۔ آپ کے رتبہ کے سامنے بلند آسمان بھی شہِ منہ ہے، آپ پیدا ہو چکے تھے اور حضرت آدمؑ ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے (یعنی ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا)

۹۔ (آپ شروع ہی سے وجود کائنات کی اصل ہیں، دوسری جو چیز بھی موجود ہوئی وہ آپ کی فرع اور تابع ہے) ۱۰۔ (میں نہیں سمجھ سکتا آپ کی تعریف میں کیا کہوں، اسلئے کہ میں آپ کے متعلق جو کچھ بھی کہوں گا، آپ اس سے بالاتر ہیں)

۱۱۔ (آپ کو لولاک کی عزت کافی ہے، آپ کی تعریف طہ اور نیس (جو خدائے ذوالجلال کی فرمودہ) کافی ہے) ۱۲۔ (نافع سعدی آپ کی کیا تعریف کرے، اے نبی! آپ پر درود اور سلام ہو۔ رب کریم کی بے شمار رحمتیں اور کرامتیں نازل ہوں)

فالحمد لله تعالى أولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً ما دامت السموات

والارضون والصلوة والسلام على خاتم النبیین وسيد الانبياء

والموسلين وعلى آله الطيبين

و اصحابه الطاهرين

وما توفيقى الا بالله

فرمایا۔ شیخ سعدی نے بوستان کے شروع ہی میں جو نعت لکھی ہے اس میں کس قدر اجزی اور تواضع کے اشعار لائے ہیں کہ سب ان اللہ! ان کے پڑھنے سے ہی آدمی میں ایک عالم پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ و رسول کا مرتبہ اور اپنی پستی و حقارت سامنے آ جاتی ہے، چنانچہ لڑاتے ہیں سہ

خدا یا بحق بنی فاطمہ	کہ بر قول ایمان خاتمہ
اگر دعوت تم رد کنی و رد قبول	من و دست و دامن لے لے
چمک گر دلے صدر فرخندہ	ز قدر رفیعہ بدر گاہ تے
کہ باشند مشیت گدایان خیل	بہر جہان دار سلامت طفیل

اے خدا حضرت فاطمہؑ کی اولاد کے طفیل میں یہ درخواست ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آپ میری دعا کو خواہ رد کریں یا قبول، قیامت میں میں ہوں گا، میرا بھائی ہو گا اور آپ رسول کا دامین ہو گا۔ اے مرتبہ بلند کے صدر نشین حق تعالیٰ کی درگاہ میں جو آپ کا مرتبہ عظیم ہے اس میں کیا کی آجائے گی اگر تھوڑے سے فقر و بھی آپ کے دار السلام کے مہمانوں کے ساتھ طفیلی ہو کر آجائیں) فرمایا خدا قرآن حدیث سے ذوق پیدا کیجئے کہ اس سے جمال پیدا ہو گا وہ سنت کے موافق ہو گا اور محمود ہو گا، اس سے ذوق وستی کا ارادہ نہ کرے سہ

شیخ چنے کا ارادہ نہ کرے جوں کوثر سے منگالی جائیگی
میں کہتا ہوں کہ جوں کوثر سے جو شراب منگالی جائیگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ سستی حاصل کر دو اور آپ کی احادیث و تعلیمات کی طرف توجہ کرو تو محروم نہ رہو گے سہ
مستی کے لئے بونے سے تندے کافی میمانہ کا محروم بھی محسوس نہیں ہے
ایک بزرگ یہ شعر بار بار پڑھ رہے تھے اور خوب جھوٹے تھے مگر وہ واقعی صاحب حال تھے۔ نقص نہیں کرتے تھے، وہ شعر یہ تھا سہ مستی و دل کو منہ نہ کہنے میں چھل فرمیں خدا تھا ادا کو چکے ہیں
ہولک سمجھتے ہیں کہ فرائض صرف پنج وقت کی نماز ہی ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دل تھا کہ سہ کو فرض خدا فرماتے تھے۔

حَالِ مَضْمُنِ تَهْوِ و عرفان • اقلہ آوصی الہی کا واحد جہان

وصیۃ العرفان

زیوسر پرستی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مدظلہ العالی ^{نشر مصباح الامت} جلیلین حضرت

مؤلف: احمد مکین

شمارہ ۱۰ ریح الثانی ۱۳۱۵ھ مطابق اکتوبر ۱۹۹۷ء جلد ۱۵

قیمت فی پوچہ: پانچ روپیہ لگانہ زرا تعاون پچھن روپیہ ششماہی تیس روپیہ

لگانہ بدل اشتراک: پاکستان سو روپیہ غیر مالک ۱۰ پونڈ

ترسیل زر کا پتہ

مولوی احمد مکین - ۲۳/۲۵ - بخش بازار

الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۴۰۴۷۹۸

پرنٹر: پبلشر: صفیر حسن۔ اسرار کری پریس۔ جانیں گنج الہ آباد

تقریب

- ① پیش لفظ
- ② ارشادات فقہ الامت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع نور اللہ مدظلہ
- ③ مجالس مصلح الآ (بہترین والد اکون؟) شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ
- ④ گناہ بے لذت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع نور اللہ مدظلہ
- ⑤ المجاہدہ قطب العالم حکیم الآ محمد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ
- ⑥ کمالات اشرفیہ حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
- ⑦ مکتوبات اصلاحیہ مصلح الآ محمد علی الستہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ

گزارش
رسالہ ہر ماہ کی دستاویز کو سپرد ڈاک کیا جاتا ہے۔ اگر رسالہ آخر ماہ تک موصول نہ ہو تو ادارہ کو فوراً مطلع فرمائیں تاکہ دوبارہ بھیجا جاسکے، ورنہ بصورت دیگر ادارہ ذمہ دار نہ ہوگا۔ مئی آرڈر کو پندرہ اپریل پورا ہوتا ہے اور حشر پیداری نمبر حشر درمکھیں!

انتباہ
سالانہ یعنی سالانہ زرتعاون ساٹھ روپیہ اور ششماہی پینتیس روپیہ مقرر کیا گیا ہے، سالانہ کا زرتعاون پینگی ارسال فرما کر ادالہ کی معاونت فرمائیے

پیش لفظ :-

گزشتہ چند ماہ سے رسالہ وصیتہ العرفان آپ کی خدمت میں تاخیر سے پہنچ رہا ہے، اگرچہ ادارہ کی جانب سے اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ رسالہ بروقت آپ کو دستیاب ہوتا ہے۔ لیکن پیش آمدہ مجبوریوں اور دشواریوں کی بنا پر ساری ہر سہی لاحق ہو جاتی ہے، کتابت مطبوعات کے مرہل ہی ایک لگا کر دیکھا اڈوٹ کے جانے کے مصداق تھے، اب ایک نئی افتاد محکمہ ڈاک کی بد نظمی ہے جو تین روزہ رسالہ کی راہ میں سنگ گراں بن جاتی ہے جس پوسٹ آفس سے رسالہ کی روانگی منظور ہے اس میں جکل عموماً ڈاک کیلئے بڑا ایک نہیں تا جکی بنا پر رسالہ بار بار پندرہ دس یوم تاخیر سے روانہ ہوتا ہے، بد نظمی، وعدہ خلافی، عدم ترتیب اور غیر ذمہ داری اس ماحول اور سماج کا ایک حصہ بن چکی ہیں، آج کی یہ ترقی پذیر دنیا اور نریم خود مہذب دنیا جس کے لئے عہد رفتہ پہنچا ہوا، دفر سودہ، جو رنگ و روغن کی تزئین اور روشنی اور نور کی جگہ گاہٹ سے جتنی آباد اور بارونق ہے، اسکے دل کی دنیا اتنی ہی ویران اور برباد ہے۔ اگر اخلاقی ذمہ داری اور ادائیگی فراموشی کا کسی سے مطالبہ کیا جائے۔ تو خود ہی کو حیرت و استعجاب کا شکار ہونا پڑتا ہے، جیسے بازار میں وہ سکہ لے کر آگئے ہوں جس کا چلن متروک ہو چکا ہو۔ اور بطور سکہ اس کی شناخت بھی مشکل ہو۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ دشواریوں کے ازالہ کیلئے دعا فرمائیں تاکہ آپ کو انتظار کی کلفتوں سے دوچار نہ ہونا پڑے۔

جن کے ذمہ سلسلہ کی رقم واجب الادا ہے انہیں بذریعہ عریضہ مطلع کیا گیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ احباب نے اسکی جانب توجہ فرمائی ہے اور اپنے ذمہ واجب الادا رقم ارسال کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہوئے ہیں۔ تاہم جن حضرات نے ابھی تک رقم ارسال کر نیکی رحمت گوارہ نہیں کی ان کی گزارش ہے کہ اولین فرصت میں واجب النہم رقم ارسال فرما کر ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیں۔

روز افزوں بڑھتی ہوئی گرانی کا اندازہ ہر کسی کو بخوبی ہے نمایاں راہیں اگرچہ اشیاء کی قیمتیں دو چند نہیں بلکہ چار چند ہو چکی ہیں اسکے باوجود ادارہ اپنے زیدار و کمزیدار گرانہا نہیں کرنا چاہتا، اسلئے خلیہ رقم کا نہیں بلکہ نہایت خفیف رقم کا بادل خواستہ آمدہ سلسلہ میں اضافہ کر رہے ہیں صرف پانچ روپیہ، اگر آپ غور فرمائیں تو مزید چائس پیسے بھی نہیں پڑیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے محبوب اور قیمتی رسالہ کیلئے اس معمولی اضافہ کو گوارہ فرمائیں گے انشاء اللہ جنوری سلسلہ سے زیر تعاون ساٹھ روپیہ سالانہ ہوا کرے گا۔

عذابِ قرآن کریم نے صاف صاف لفظوں میں بتلادیا کہ سامان دنیا کی فراہمی میں حیران و پریشان اور مشوش و سرگرداں رہنا ایک عذابِ نقد ہے جو آخرت کے عذاب سے پہلے غافل اور نافرمان انسان پر منجانب اللہ مسلط کیا جاتا ہے، ارشاد ہے:-

فَلَا تَعْجَبْ أَمْوَالُكُمُ اللَّهُمَّ وَلَا أَوْلَادُكُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (توبہ آیت ۵۵) ان کے اموال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان (مذکورہ) چیزوں سے دنیوی زندگی میں بھی ان کو عذاب میں رکھے اور ان کی جان کفری کی حالت میں نکل جائے۔

اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ اہل ایمان کفار کی حالت ظاہری دولت اور ساز و سامان سے تعجب میں نہ پڑیں کیونکہ وہ ان کے لئے کوئی خوش ہونے کی چیز نہیں بلکہ اگر غور کریں تو دودھ سے نقد عذاب ہے۔ اول یہ کہ سامان و اسباب سے جو مقصود اصلی تھا یعنی راحت و سکون ان کو کبھی میسر نہیں، دوسرے ان چیزوں میں لگ کر ان کی غفلت و نافرمانی اور بڑھتی جاتی ہے جو ان کی غیر فانی دائمی زندگی کو تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصل ایمان اگر عمل میں کوتاہی یا بے راہی اختیار کریں تو ان کو فوری تنبیہ کے لئے دنیا ہی میں صلاح و فلاح اور ظاہری دولت و عزت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور جس طرح نافرمانی کے باوجود دنیا کو دولت و عزت کا عطا ہونا کفار کے لئے نقد عذاب ہے اسی طرح اہل ایمان مبتلائے محاصی کے لئے ان چیزوں سے محروم ہونا غایت حق جل و علا کی ایک لطیف صورت ہے تاکہ وہ اس فوری تنبیہ سے ہوشیار ہو کر نافرمانیوں سے باز آئیں۔

قرآن حکیم کا ارشاد ہے:-

وَلَنذِيقَهُنَّ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ (السجدہ آیت ۲۱) اور البتہ ہم ان کو چکھا دیتے ہیں (دنیا میں) کچھ عذابِ قریب، بڑے عذاب (آخرت) سے پہلے تاکہ وہ باز آجائیں۔

دنیوی ترقی اور فلاح کیلئے مسلم قوم کو یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جس طرح افراد انسانی دوسری اقوام پر قیاس کرنا غلطی ہے | کے مزاج مختلف، ان کے امراض کی کیفیات مختلف

اور علاج و دوا کی صورتیں مختلف ہیں۔ ایک ہی مرض کے دو مریضوں میں سے ایک شخص کے لئے ایک دوا کثیر کام دیتی ہے اور دوسرے کو بوجہ اختلاف مزاج اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات مضر ہوتی ہے۔

اسی طرح اقوام عالم کے بھی مزاج مختلف ہیں ان کے امراض اور طریق علاج مختلف ہیں ان کے عروج و نزول اور ترقی و تنزل کے اسباب اور تدبیریں ایک دوسرے سے متفاوتر ہیں۔

غیر مسلم اقوام جس طریق عمل کو اختیار کر کے دنیا میں ظاہری ارتقا اور فلاح و بہبود، عزت و دولت حاصل کر لیتی ہیں، یہ ضرور نہیں کہ مسلمان بھی اس طریق کو اختیار کر کے دنیوی زندگی کی صلاح و فلاح حاصل کر لیں، بلکہ ممکن ہے کہ وہ طریق ان کے حق میں غیر مفید یا مضر ثابت ہو۔

ہندو اگر سود خوری سے اور انگریز چالاک و مکاری سے دنیا میں عزت و دولت کا کوئی حصہ جمع کر لیں تو لازم نہیں کہ مسلمان بھی ان کی نقل اتار کر یہ چیزیں حاصل کر سکیں کیونکہ دوست و دشمن کے ساتھ یکساں معاملہ نہیں کیا جاتا۔ دشمن کو ڈھیل دی جاتی ہے جس کو اصطلاح شرع میں استدراج کہتے ہیں اور دوست پر فوری تنبیہ کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں بابا جاس کی تصریحات موجود ہیں کہ سرکشوں اور باغیوں کے لئے دنیا میں دولت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جس میں وہ مست و مغرور ہو کر اور گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے حق میں ارشاد ہے :-

فَتَحَّتْ عَلَيْهِمُ الْبُؤَابُ كُلُّ شَيْءٍ (الانعام آیت ۴۴) ہم نے ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیئے

یہ ظاہری دولت و فراغت حقیقت میں خدا کا قبر و غضب ہوتا ہے جس کو یہ احمق اپنی فلاح و بہبود سمجھتا ہے۔

اور اہل ایمان اگر کسی علی خرابی اور گناہ میں مبتلا ہوں تو ان کو دنیا ہی میں یہ سزا دے دی جاتی ہے کہ وہ دولت و عزت سے محروم کر دیئے جاتے ہیں اسلئے حلال و حرام

اور جائز و ناجائز سے بالکل بے فکر ہو کر سود، رشوت، شراب، قمار، فواحش، ہود و لعب میں مبتلا رہ کر غیر مسلم اقوام تو دنیوی فلاح و ترقی سے محروم نہیں ہوتیں، مگر مسلمان ان کی نقالی کریں اور ان محرمات اور خلاف شرع چیزوں کا ارتکاب کرتے ہوئے دنیا میں صلاح و فلاح کی امید رکھیں تو یہ ان کا خیال خام اور خواب خوش ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔

اسلام کے سائے تیرہ سو سال کا تجربہ و مشاہدہ گواہ ہے کہ قوم مسلم نے جب کبھی تعلیمات نبویہ اور سنت رسول کو اپنا اسوہ بنایا اور اس پر عامل ہوئی تو آخرت کے درجات جو اصل مقاصد ہیں وہ تو ان کو حاصل ہوئے ہی ہیں دنیوی او ظاہری دولت و عزت بھی ان کے قدموں پر آگری اور کھلی آنکھوں اس وعدہ کا مشاہدہ کرنے لگے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هِيَ رَاغِبَةٌ ۖ "اللہ سے ڈسنے والے کے پاس دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے" اور جس وقت بھی انھوں نے اس اسوہ حسنہ سے منہ موڑا آخرت کے عذاب کے علاوہ دنیا کی ہر صلاح و فلاح، دولت و عزت نے بھی ان سے منہ موڑ لیا صبح بچوں از دگشتی ہمہ چیز از دگشت

مسلمانوں کی ہر فلاح اتباع رسول میں منحصر ہے

صلاح آخرت | مذکورہ بالا تصریحات سے ثابت ہو گیا کہ آخرت کی صلاح و فلاح اور دنیا و عیش کی زندگی تو مطلقاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اتباع میں منحصر ہے ان جابل یا غافل رہ کر کوئی ان کی کشتی ہی محنت و جان فشانی اور زہد و ریاضت اختیار کرے وہ راستہ کے غلط ہونے کے سبب بالکل بیکار بلکہ مضر ہوگی

میں ہندو سجدی کہ راہ صفا تو ان یافت جز در پئے مصطفیٰ
کیونکہ حسب تصریح قرآن کریم مطلق سعی و محنت اور عبادت و ریاضت کی ہر صورت افضل ہے
جب تم نے اس سے منہ پھریا تو ساری ہی چیزوں نے تم سے منہ پھیر لیا۔

اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لئے کافی نہیں۔ بلکہ خاص وہ سعی اور محنت و کار ہے جس کی تعلیم خود حق سبحانہ و تعالیٰ نے بذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے۔ ارشاد ہے: - وَ سَعَىٰ لَهَا سَعْيُهَا وَ هُوَ مَوْعِظٌ - (بنی اسرائیل ۱۹)

”آخرت کے لئے ایسی سعی کرے جو اسکے مناسب ہے اور وہ مومن بھی ہو“

عقلاً بھی یہ بات معمولی غور و فکر سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کسی انسان کی پسند و ناپسند کا حال جب تک خود وہ بیان نہ کرے دوسرا شخص نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو ترش پسند ہے یا شیرینی، مجلس پسند ہے یا خلوت و تنہائی، حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ عالی کی پسند و ناپسند، رضا و عدم رضا کا ادراک انسان کو بدون اسی کے بیان کے کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اسی چیز کے بیان و تبلیغ کے لئے انبیاء علیہم السلام بھیجے جاتے ہیں، اسی کا نام دین و مذہب ہے۔ تو جو شخص عبادت و ریاضت میں کوئی محنت و مشقت محض اپنی رائے سے یا کسی ایسے شخص یا الہی کتاب کے اتباع سے کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں ہے۔ اسکی سعی و محنت رائیگاں اور باطل، اور اس جاہل کے مشابہ ہے جو کسی شخص کی رضا حاصل کرنے کے لئے خدمت کرنا چاہے اور سخت گرمی کے وقت انٹیکسٹی سلگا کر اسکے پاس رکھ دے یا سخت سردی میں کچھا بھلنے لگے تو خدمت میں سعی تو بلاشبہ اس نے بھی کی مگر وہ سب ضائع اور مستحق عتاب و ناراضی ہے۔

ہر کے باطن خود شد یا رمن ہے

و ز درون من نہ جنت اسرازم

(ہر شخص اپنے خیال کے مطابق میرا دوست تو ہو گیا۔ لیکن اس نے میرے اندر سے (دل کے) اسرار کو تلاش نہ کیا)

رضا جوئی کے لئے کارگر خدمت اسی شخص کی ہو سکتی ہے جو پہلے اپنے محبوب کی خارج شناسی کی کوشش کر کے اس کی پسندیدہ اور ناپسند چیزوں کو معلوم کر لے، اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی پسند و ناپسندی کا حال بجز وحی اور تعلیمات نبوت کے کسی طرح نہیں پہچانا جاسکتا۔ اس لئے رضائے حق سبحانہ و تعالیٰ اور فلاح آخرت کے لئے کوئی

لوشش اور کوئی ریاضت و عبادت اور مجاہدہ و مشاہدہ بدون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور آپ کی تعلیمات کو مثل راہ بنانے کے ممکن نہیں۔ فلاح دنیا، دنیا کی چند روزہ اور ناقص زندگی میں بھی حقیقی راحت و سرور، آرام و عیش تو صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات کے اتباع ہی میں منحصر ہے۔

اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل متبعین کے لئے جس طرح آخرت کی دائمی زندگی میں صلاح و صلاح اور ہر طرح کی راحت کا وعدہ ہے۔ اسی طرح دنیا میں بھی حقیقی راحت و سکون صرف انہیں کا حصہ ہے۔ اور جنت میں جانے سے پہلے دنیا ہی میں ایک طرح کی جنت ان کو دیدی جاتی ہے کہ فضاغت اور تقدیر الہی پر رضا کے سبب وہ کسی حال میں پریشان و شوش نہیں ہوتے دنیا کے مصائب و آفات اور پریشانیوں کی صورتیں ان پر ضرور آتی ہیں۔ اور با اوقات دوسروں سے زیادہ آتی ہیں، لیکن ان کے قلوب اس وقت بھی اپنی جگہ پر مطمئن اور سرور ہوتے ہیں۔ زمانہ کے بڑے سے بڑے حوادث ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ مرنے میں بھی جیتے ہیں بگڑنے میں بھی بنتے ہیں۔

نہ کچھ شوخی چلی باد صبا کی

بگڑنے میں بھی زلف اسکی بنا کی

راحت و عیش جس کا تعلق قلب کے سکون و اطمینان سے ہے بلاشبہ سارے عالم سے زیادہ انہیں حضرات کو حاصل ہے۔ یہی وہ نشہ ہے جس کے سرور سے وہ شایانہ ساز و سامان کو ذرا نظر میں نہیں لاتے۔

زانگہ کہ یا منتم خبر از ملک نیم شب

من ملک نیم روز بدانکہ بھی حشرم

(جب سے میں نے ملک نیم شب کا سراغ پایا ہے، اسوقت سے ملک نیم روز کو ایک پیہ کے عوض بھی حشریدنا پسند نہیں کرتا؛

(سہیل مقدمہ حیوۃ السلیین)

بہترین مالدار کون؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
لَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

ہم اس وقت ایک مسئلہ تمدنیہ کے متعلق جو تمدن کا بڑا زبردست اور اہم بلکہ تمام تمدنیات میں سب سے بڑھکر ہے اور عقلاء کے نزدیک مسلم و ضروری بلکہ سب ضروریات سے بڑھکر ضروری ہے اور جس پر دنیوی ترقی و تنزل کا دار و مدار بھی ہے اور افسوس ضروری ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام نے بھی اپنی تعلیمات میں اسکو ضروری قرار دیا ہے۔ اور جب حضرات انبیاء نے اسکو ضروری قرار دیا تو خدا تعالیٰ کی جانب سے اسکی ضرورت ثابت ہو گئی۔ بشرائع نے بھی اسکو مطلقاً ممنوع نہیں فرمایا البتہ اسمیں کچھ قیود و شرائط لگائی ہیں نفصوص میں جہاں کہیں اسکا بیان ہے انھیں قیود و شرائط کا ذکر ہے ہم اسی حیثیت سے اس پر کلام کرنا چاہتے ہیں۔ اب سنئے! شریعت نے مال کی مذمت بھی کی ہے اور مدح بھی اور کسی شے کی مذمت اور مدح اسکی ذات کی نہیں ہوا کرتی بلکہ افعال اور اسکے اثرات کی ہوا کرتی ہے شریعت میں جس طرح رو برو مدح کی ممانعت وارد ہے اسی طرح اسکی مدح بھی وارد ہے چنانچہ وارد ہے اِذَا مَدَحَ الْمُؤْمِنُ فِیْ وَجْہِہٖمْ رَبَّآ الْاِیْمَانُ فِیْ قُلُوبِہِمْ اَجِبْ مومن کی اسکے رو برو تعریف کیجاتی ہے تو اسکے قلب میں ایمان بڑھ جاتا ہے، اس میں علما نے تطبیق دیجی کہ جہاں مدح سے فتنہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو وہاں منع ہے اور جہاں اندیشہ نہیں بلکہ مدح سے اسکے کمال میں ترقی ہوگی وہاں محمود ہے۔ اسی طرح یہاں سمجھئے کہ جہاں مال کی مذمت ہے یہ اس وقت ہے جبکہ اس سے ضرر ہو خواہ وقت اکتیاب یا بعد اکتیاب اور جہاں مدح ہے مثلاً نَعْمَ الْمَعُوْنَةُ ہو (مال بہترین مدگار ہے) یا نَعْمَ الْمَالُ الْمَصَالِحُ للرجل الصالح (طیب اور پاکیزہ مال صراح انسان کے لئے بہترین چیز ہے) جبکہ یہ دونوں

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعَالَىٰ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
مِنْ طَبَائِعِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

نیز فرمایا ہے کہ :-

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا
يَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

نیز فرمایا کہ :-

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّامِعِ
وَالْمَعْرُومِ۔

ان آیات میں انفاق پر ترغیب ہے اور دوسرے مقام پر مال کی حرص و طمع سے
ترہیب بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ الْأَثَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاكُونُ
أَمْوَالُ النَّاسِ بِأَيْدِيهِمْ
يَسْعَدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُفْقِدُونَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ ۚ يَوْمَ يُحْمَلُنَّ عَلَيْهِمْ
نَارُ جَهَنَّمَ تَكُونُ يَهُاجِبَاهُمُ
وَجُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا

اے ایمان والو! اکثر اجار اور رہبان لوگوں کے مال
نا مشروع طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے
باز رکھتے ہیں اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں
اور انکو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سو آپ ان کو
ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے۔ جو کہ
اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں
تپایا جائے گا۔ پھر ان سے ان لوگوں کی پیشانیوں
اور ان کی گردنوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا
جائے گا۔ یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے واسطے
جمع کر کے رکھا تھا۔ سو اب اپنے جمع کرنے کا

مَا كُنْتُمْ لَكُمْ فَرْقًا وَلَكُمْ بُرْهَانٌ (بہان القرآن ص ۱۱) مزہ چکھو۔

اور حدیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاصؓ سے فرمایا کہ اسے عمرو میں چاہتا ہوں کہ تم کو لشکر پر امیر بنا کر بھیجوں تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو مال غنیمت سے مالا مال کر دے اور تمہیں سلامتی سے رکھے اور مجھے تمہارے لئے مال میں رغبت ملے۔ حضرت عمرو بن عاصؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مال کے لئے مسلمان نہیں ہوا ہوں بلکہ میں نے آپ کی معیت کی خاطر اسلام کی خاطر اسلام قبول کیا ہے۔ آپ نے فرمایا:-

يا عمر و نعم ما بال مال الصالح یعنی مال طیب صالح انسان کے لئے کیا ہی لدرجل الصالح اچھی چیز ہے۔

ف۔ انکو مال کی طلب نہیں تھی انخلاص کامل تھا تو مال کی منفعت بیان منہ مادی۔

اور ابن ماجہ میں ہے کہ:-

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیشک میری امت میں سے کچھ لوگ تفقہ فی الدین حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ امیروں کے پاس آتے ہیں پس انکی دنیا سے بہرہ ور ہوتے ہیں اور اپنے دین کو ان سے بچا رکھتے ہیں حالانکہ ناممکن ہے جیسا کہ خار دار درخت سے نہیں حاصل کیا جاسکتا مگر کاٹا اسی طرح ان کے رجبے نہیں حاصل کیے جاسکتے مگر دھرمین العبارة میں کہ الاکاستثنیٰ ہے خطایا جیسا حاصل یہ ہوا کہ الخطایا۔ (ابن ماجہ ص ۲۳)

ف۔ اس حدیث میں پیشین گوئی ہے کہ دین میں تفقہ حاصل کرنے والے ایسے ہوں گے

چلے وہاں نہ بنا کر اپنے کو غیر محرم قرار دیں گے۔ الحمد للہ کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معمول اسی حدیث کے مطابق تھا۔

نیز ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:-
 تعوذہ ویا اللہ من جب الحزن
 قالوا یا رسول اللہ وما جب
 الحزن قال وادی فی جہنم
 یتعود منہ جہنم کل یوم اربع
 مائۃ مرۃ قیل یا رسول اللہ
 ومن یدخلہ قال اعد
 للقراء المراثین باعمالہم
 وان من البعض القراء الی اللہ
 الذین یزورون الامراء
 (ابن ماجہ)

وقال المحشی قولہ یزورون
 الامراء ای من غیر ضرور تا
 تدبثہم بہم بل طمعاً فی مالہم
 وجاہہم ولذا قال بش
 الفقیر علی باب الامیر ونعم
 الامیر علی باب الفقیر فان
 الاول مشعر بانہ متوجہ الی
 الدنیا والثانی مشیر بانہ
 متقرب الی الاخری (مرقاۃ)

محشی کہتے ہیں کہ امیروں کی زیارت سے مراد
 وہ زیارت ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ جو بلا کسی شدت
 ضرورت کے ہو یعنی محض ان کے مال و جاہ میں طمع
 کی خاطر ہو۔ اسی واسطے فرمایا ہے کہ براہے وہ
 فقیر جو امیر کے دروازے پر ہو اور کیا ہی اچھا
 ہے وہ امیر جو فقیر کے دروازے پر ہو اس لئے
 کہ اول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی طرف
 مائل ہے اور ثانی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ
 آخرت کا تقرب چاہتا ہے۔

جن روایتوں سے یہ معلوم ہوا کہ امراء کے پاس بلا ضرورت آنا جانا خالی از ضرر

نہیں اس میں اس سے ترمیم ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل دنیا کی مذمت فرمائی ہے چنانچہ ارشاد دے کہ:-

نفس عبد الدینار و عبد الدھم ہلاک ہو دینار کا بندہ اور دھم کا بندہ
و عبد الخمیمۃ ان اعطی رضی اور چادر (لباس) کا بندہ (وہ جو کہ) اگر دیا جائے
وان لم یعط سخطا (مشکوٰۃ شریف) تو راضی رہے اور نہ دیا جائے تو ناراض ہو جائے
نیز اخذ مال کی ایک شرط یہ ہے کہ سخاوت نفس کے ساتھ اسکو قبول کیا جائے
اشراف نفس ہو جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے «اخذ المال بغاۃ النفس»

عن حکیم بن حزام قال . حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ
مسئلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ مجھے عطا فرمایا پھر
فاعطانی ثم سئلت فاعطانی سوال کیا تو آپ نے عطا فرمایا

ثم قال یا حکیم ان هذا پھر فرمایا کہ اے حکیم! (دیکھو) یہ مال بہت خوشنہ
المال خضر حلو فمن اخذہ اور شیریں (واقع) ہوا ہے لہذا جو اس کو سخاوت نفس
بسخاۃ نفس بورك له فيه (یعنی زہد) کے ساتھ قبول کرے گا اس کے لئے تو اس
من اخذ کا باشراف نفس لم برکت دی جائیگی۔ اور جو شخص اسکو اشراف نفس
میارک له فيه وکان کالذی (یعنی توقع و انتظار) کے ساتھ لے گا تو اس کے لئے آ
یا کل ولا یسبم والید العلیا برکت نہ دی جائیگی اور وہ اس شخص جیسا ہو جائیگا
خیر من الید السفلی کھلے مٹکھو کے کا بجو کا رہ جائے اور (یہ خوب سمجھا
(بخاری شریف) کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔

ف چونکہ انہوں نے بار بار مال کا سوال کیا تھا اسلئے سوال کی مذمت اور سوال کا سنا
کے خلاف ہونا اور اس مال کا بے برکت ہونا اور حرص کا مزید ہونا وغیرہ بیان فرما کر اولا
یہ استغنا کا سبق دیا۔

یوں تو وہ آیات و روایات بکثرت وارد ہیں جن میں اتفاق کی ترغیب اور مال -
بمطلق مفاسد سے ترمیم ہے لیکن اوپر جن نصوص کا ذکر کیا گیا ہے ان میں ہمارے مد

کافی دلالت ہے۔ بالخصوص وہ حدیث جس میں سہاؤۃ نفس کے ساتھ مال کے اخذ کو مشروع فرمایا ہے۔ اور اس طریق پر لینے کو خیر و برکت کا سبب قرار دیا ہے اور اثرانہ نفس کے ساتھ لینے کو سبب بے برکتی کا شمار دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ شخص ایسا ہوگا جیسے کوئی کھائے اور بھوکے کا بھوکا رہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی عزت و احترام کو کفہ محفوظ فرمایا اور یہ فرمایا کہ اس کی عزت اس سے بالاتر ہے کہ وہ ایسی خست و دناوت اختیار کرے۔ چنانچہ ارشاد ہے ۲۔

لَا يَنْبَغِي لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَذِلَّ نَفْسَهُ یعنی مومن کبھی زیا نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے
حدیث شریف سے حضرات مہارہ رضی اللہ عنہم کی سیرچشمی اور استغنا کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں مفتاح السنۃ میں ہے کہ :-

کتب عبد العزیز بن مروان	عبد العزیز بن مروان نے حضرت ابن عمر
ابی ابن عمر ان ارقع الی	رضی اللہ عنہ کے پاس لکھا کہ اپنی حاجات کو مجھ
حاجتک فکتب الیہ ابن عمر	سے بیان فرمایا کیجئے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما انکو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	اس کے جواب میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کان يقول ان الید العلیا خیر	کرتے تھے کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے
من الید السفلی و ابداً	اور یہ فرماتے تھے کہ ان لوگوں سے ابتدا کرو جو تمہاری
تعول و لست استعک شیناً	کفالت میں ہوں لہذا میں تم سے کسی چیز کا سوال
لا اورد رزقا رقیہ اللہ منک	نہ کرو لکھا باقی اس رزق کو جسے اللہ تعالیٰ مجھے تمہارے
(مفتاح السنۃ ۵)	ذریعہ سے دلائیں رو بھی نہ کروں گا۔

اس واقعہ سے حضرات صحابہؓ کے استغنا رکاپتہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی خوبی ملاحظہ فرمائیے کہ انہی کا یا ہی پلٹ دی اس استغنا کی انتہا ہے جو ان صحابیؓ کو حاصل تھی یہی حالت تمام کی ہو گئی تھی۔ تو کل شفاعت استغنا ناغیر اللہ کی دولت سے سب مشرف ہوئے تھے۔ ایک طرف تو لوگوں کو حرص و طمع و حرص

سے منع فرما کر سب کو غیور بنا دیا اور دوسری طرف اہل اموال کے لئے انفاق کے فضائل و برکات جو انکو دونوں جہاں میں ملنے والے تھے بیان فرمایا جس سے انفاق مالِ ان کے لئے نہایت سہل ہو گیا اور اس میں بطورِ رغبت کافی سے زیادہ حصہ لینے لگے اور اسکے مواقع تلاش کرنے لگے۔

جو محتاج است خواہ طالبے ہم چناں تو بہ کہ خواہ تا ہے
اسخاوت چاہتی ہے کہ کوئی طالبِ موال کہے جس طرح تو بہ چاہتی ہے کہ کوئی تو بہ کرے
اور انکی سمجھ میں آ گیا کہ اس کو ایسے طریقہ سے خرچ کرنا چاہئے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل ہو سکے اور یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ مالِ فتنہ کی چیز ہے اور اس سے پناہ انفاق میں منحصر ہے۔

اس مجموعی تعلیم کا یہ نتیجہ ہوا کہ امرِ اطلب اور غبارِ مطلوب ہو گئے۔ امرِ ارباب کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے اور یہ منہ نہ لگاتے تھے یہ تماشا بھی کس قدر عجیب تھا کہ امرِ غریب اور غریب امیر تھا۔

قرآنِ پاک میں ترمیمی مضامین اور نیز مذمت میں بکثرت موجود ہیں سلفِ صالح اس پر عامل تھے اور نہایت سختی کے ساتھ عامل تھے اور ہر دور میں ایسے لوگوں کی کثرت تھی انکی تعلیمات و ارشادات کے برکات اور ارق کتب میں موجود ہیں۔
سچے علماء و مشائخ کا فرض رہا ہے کہ اسکی تفریق کرتے رہیں کہ ان کے ذمہ میر کون صادق ہے اور کون کا ذب۔ اور اپنے لوگوں کو اہل مذمت سے (یعنی جہنم مذمت وار دہے) بچاتے رہیں کہ وہ ضررِ مال سے دنیا و عقبیٰ میں محفوظ رہیں اور اسکے منافع و دونوں جہاں میں حاصل کرتے رہیں اور اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کا مصداق بن جائیں قرآن و حدیث پر عمل اور مشائخ کی مساعی کا نتیجہ اور خاص کر بابِ اموال میں ان سچی تعلیمات کا نتیجہ یہ ہوا کہ مال کی مطلوبیت و محبوبیت مسلمانوں کے دلوں سے نکل گئی اور اسکی محبت سے سب پاک و صاف ہو گئے۔ مسلمانوں کے پاس مالِ ہیبت ہوا مگر دل اسکی محبت سے خالی رہے دل کھول کر اللہ کیلئے خرچ کیا اور اللہ و رسول سے اپنی مدح کرائی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کسی شخص کی طرح کو بات نقل کی، آپ نے فرمایا دیکھو یا تو ہم اس بات کی تحقیق کریں اور تم جھوٹے ثابت ہو تو اس آیت میں داخل ہو ان جاء کذباً سبق، بِمَنْبَأٍ فَتَبَيَّنُوا (اے ایمان والو! اگر کوئی شری آدمی تمہارا پاس خبر لادے اور اگر تم سچے ہو تو اس آیت میں داخل ہو ہمتاً دِمْشَاقٍ بِسَمِيعٍ (یعنی غیبت کر نیوالا اور چلی کھاؤ اور اگر چاہو تو ہم معاف کر دیں اور بات کو یہیں ختم کر دیں، اس شخص نے عرض کیا اے امیر المؤمنین میں معافی چاہتا ہوں، ”آئندہ ایسا کام نہ کروں گا“

قرآن کریم کی بہت سی آیات میں چغلی کھانے کی حرمت و مذمت مذکور ہے۔

حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں تم میں سے ہر انسان کون لوگ ہیں، فرمایا کہ وہ لوگ جو چغلی لے کر ادھر سے ادھر جاتے ہیں، جو دوستوں پر باہم فساد ڈالتے ہیں، اور جو بے تصور لوگوں کے عیب ڈھونڈتے ہیں (احمد بن ابی مالک الاشعری از تخریج احیاء)

حدیث میں ہے کہ چغلی خور جنت میں نہیں جائے گا (بخاری و مسلم)

حدیث میں ہے کہ جھوٹ منہ کالا کرنے والا ہے، اور چغلی عذابِ قبر ہے (ابو یعلیٰ طبرانی فی الکبیر بہقی، از ترغیب)

احیاء العلوم میں ہے کہ جو شخص تمہارے پاس چغلی کی بات لائے، تو تم پر لازم ہے کہ چھ باتوں کا التزام کرو۔

اول یہ کہ اسکی تصدیق نہ کرو کیونکہ وہ غلام ہے اسکی شہادت مقبول نہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کو اس فعل سے روکو، اور نصیحت کرو، تیسرے یہ کہ اس کے اس فعل کو بُرا اور بغض سمجھو۔ چوتھے یہ کہ اس کی وجہ سے اپنے بھائی غائب سے بدگمان نہ ہو۔ پانچویں یہ کہ اس کے کہنے کی وجہ سے تجسس اور تلاش میں نہ پڑو کہ یہ خود گناہ ہے۔ چھٹے یہ کہ اس چغلی خور کا قول کسی سے نقل نہ کرو ورنہ تم خود چغلی کھانے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔

آپ غور کریں کہ کتنے مسلمان ہیں جو اس کبیرہ گناہ اور آفتِ عظیمہ سے بچنے یا بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری محفلوں اور مجلسوں کا مشغلہ ہی چغلی،

بے نیازی

عیب گیری، عیب جوئی، غیبت، بہتان رہ گیا ہے، اور یہ وہ گناہ کبیرہ ہیں جو ہم کو بلا وجہ برباد کر رہے ہیں نہ ان میں کوئی فائدہ ہے نہ لذت، نہ کوئی حاجت ہماری ان پر موقوف ہے صرف شیطان کی تلبیس اور غفلت دے پر دوائی ہے کہ بے وجہ ہم اپنے آپ کو دین و دنیا کی بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔

۱۱۔ بُرے القاب سے کسی کا ذکر کرنا

بُرے اور ناگوار القاب جو لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں ان کا چرچا کرنا، اور کسی کو ان القاب سے پکارنا یا اس کے پیچھے ان القاب سے ذکر کرنا سخت کبیرہ گناہ ہے جیسے کبڑا، بھرا گنہا، کٹا وغیرہ، البتہ اگر کسی کا لقب اس درجہ میں پہنچ گیا ہے کہ بغیر اسکے وہ بھونا ہی نہیں جاتا تو مجبوراً اس کا ذکر کر دینا ضرورت کے وقت جائز ہے، عام طور پر اس لفظ سے ذکر و خطاب کرنا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے: - وَلَا تَتَّبِعُوا بِاللَّعَابِ (برے القاب ایک دوسرے پر نہ لگاؤ) امام نوویؒ نے کتاب الاذکار میں فرمایا ہے کہ علمائے اُمت اس پر متفق ہیں کہ کسی شخص کو ایسے لقب سے یاد کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو حرام ہے خواہ اس میں اسکی ذات کا کوئی حال و وصف مذکور ہو یا اس کے ماں باپ وغیرہ کا (ازداجر ص ۳۷ ج ۳)

یہ کبیرہ گناہ بھی انہی بے لذت گناہوں میں سے ہے جن میں نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی دنیا کی حقاقت پر موقوف ہے، مگر ہم غفلت دے پر دوائی سے اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ۔

۱۲۔ علماء اور اولیاء اللہ کی بے ادبی

حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی ہیں جن کی بے ادبی ادا بے توقیری صرف منافق ہی کر سکتا ہے، ایک بوڑھا مسلمان، دوسرے عالم، تیسرے عادا بادشاہ (الطبرانی بسند حسنہ الترمذی عن ابن امامہ، ازداجر)

حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے (یعنی مسلمانوں میں سے) نہیں جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، اور ہمارے بچوں سے کچھ نہ کرے اور ہمارے مالوں کی قدر نہ کرے (احمد باسناد حسن، آرزو و اجرت، ص ۴۴)

بخاری نے حضرت انسؓ دہلی ہری پڑ سے ایک حدیث حدیث میں ردایت کیا ہے کہ اللہ مائے فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے کسی ولی کی توہین کرتا ہے اُس نے گویا مجھ اعلان جنگ پیدا۔ اور ایک ردایت میں ہے کہ میں اسکو اعلان جنگ دیدیتا ہوں (آرزو و اجرت)

علماء و ادبیاء کی بے ادبی کو بہت سے حضرات نے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے (کذافی زواجہ) اور کسی شارح بخاری نے حدیث مذکور کی شرح میں فرمایا ہے کہ:-

"اس حدیث میں غور کرو کہ علماء اور ادبیاء کی بے ادبی کی سزا سود خوار کی برابر کر دی گئی ہے، کیونکہ سود خوار کے متعلق قرآن میں ارشاد ہے مَا أَذْنُؤُا بِمِخْرُوبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَذَمُّوْهُ (یعنی سود کھانے والے اللہ اور رسول کی جنگ کیلئے تیار ہو جائیں) اور حافظ حدیث امام بن حاکم نے فرمایا ہے:-

"اے عزیز اللہ تعالیٰ تمہیں اور میں توفیق کامل عطا فرمائیں اور صراطِ مستقیم کی ہدایت کریں، خوب سمجھ لو کہ علماء کے گوشت زہر آلود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ عادت معلوم و مشہور ہے کہ علماء کی نقیص و توہین کرنے والوں کو رسوا و فضیلت کر دیتے ہیں، اور جو شخص علماء پر عیب گیری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو مرنے سے پہلے دل کی موت میں مبتلا کر دیتے ہیں"

علماء کے گوشت زہر آلود ہونے سے اشارہ اس طرف ہے کہ کسی کی غیبت کرنے کو قرآن کریم اس کا گوشت کھانا قرار دیا ہے، تو جو شخص علماء کی غیبت کرتا ہے وہ گویا ان کا گوشت کھاتا ہے مگر ان کا گوشت زہر آلود ہے جو شخص اس کو کھائے گا اُس کا دین و دنیا تباہ ہو جائیگا اور اس کی موت سے مراد یہ ہے کہ اس میں نیکی بدی، بھلائی برائی کا احساس نہ رہے نیکی کو برا و بدی کو اچھا سمجھنے لگے، والعیاذ باللہ العلیٰ العظیم۔

غیبت و تحقیر کسی شخص کی بھی جائز نہیں، مگر جو شخص علماء کے ساتھ ایسا معاملہ کرے وہ

محنت غضب الہی کا مورد بنتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کا خاتمہ خراب ہو نیکا اندیشہ
تنبیہ :- غور کرو کہ آج کل کتنے مسلمان ہیں جو اس بے لذت و بے فائدہ گنا
کبرہ میں مبتلا ہو کر اپنا دین و دنیا تباہ و برباد کر رہے ہیں اور بے فکری کے ساتھ اپنے
آپ کو خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب و غصہ کا مورد بنا رہے ہیں اور
اس معاملہ میں ایسی عام غفلت و بے پروائی ہے کہ ساری برائیاں بلا تحقیق کے علماء کی طرف
منسوب کی جاتی ہیں طویلہ کی بلا بند کے سر کسی کی خطا کسی کا گناہ، طعنے تو بولی پر، اور کسی پر
اعترض ہو نہ ہو علماء پر ضرور ہو۔ پھر اس وقت امت پر ایک بھاری عذاب پاری ہندی کا
مسلط ہو گیا ہے، ہر پارٹی کے لوگ تعظیم و تکریم کی ساری آیتیں، حدیثیں صرف اپنی پارٹی کے
علماء کے لئے خاص سمجھتے ہیں، دوسرے علماء پر مبنی چاہیں زبان درازی کریں کوئی پروا نہیں
اس میں شبہ نہیں کہ آج کل دینی امور کا انتظام صحیح نہ ہونے کے سبب اور کچھ عوام کی نین
سے لاپرواہی و سہل انکاری کے سبب بہت سے لوگ جو درحقیقت علماء نہیں، علماء میں پیش
ہونے لگے، عوام کا تو یہ حال ہو گیا کہ جس کے چہر پر ڈارھی اور نچا کرتے دیکھا اسے مولانا کا لقب دیا
اور جو کسی تحریک میں جل خانہ چلا گیا، یا کسی جلسہ میں کھڑا ہو کر بولنے لگا، وہ تو بھاری علامہ
اور رجسٹرڈ مولانا ہو گئے۔

پھر ایسے لوگوں سے جو حرکات ناشائستہ صادر ہوئیں تو لگے علماء پر غصہ اتارنے خود ہی تو بلا
کسی تحقیق و تجربہ کے کسی راستہ چلنے کو اپنا امام و مقتدا بنالیا اور انھیں مولانا کہنے لگے، پھر خود
ہی ان کے افعال کو تمام علماء کے افعال قرار دے کر علماء پر سب و شتم اور لعن و طعن کر کے اپنا
دین و دنیا تباہ کیا۔

عوام کی اس بے احتیاطی نے بہت سی بربادیاں پیدا کیں، اول تو جن لوگوں کو بلا کسی سند
و تحقیق کے اپنا مقتدا بنایا اگر وہ فی الواقع عالم نہیں تو ہر قدم پر خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو
بھی گمراہی میں ڈالیں گے، پھر جب لوگ ان کی گمراہی و بد اعمالیوں پر متنبہ ہو کر بدگمان ہونگے
تو یہ بدگمانی ان کے ساتھ مخصوص نہ رہے گی، وہ سب علماء سے بدگمان ہو جائیں گے جس کا
نتیجہ دین کی تباہی اور دنیا کی بربادی ہے۔

اس لئے ضروری ہے کہ اول تو کئی مولوی، مولانا عالم کہنے اور سمجھنے میں جلدی نہ کریں، اور جب تحقیق کر کے کسی شخص کے مشفق اہل علم و دیانت سے اُس کے عالم ہونے کی تصدیق ہو جائے تو پھر اس پر اعتراض کرنے، اسکو بُرا کہنے میں جلدی نہ کریں، بلکہ اسکی کھلی بُرائی بھی دیکھیں تو اس بُرے فعل کو تو ضرور بُرا سمجھیں، مگر اس شخص کو برا نہ کہیں کہ شاید وہ کسی وجہ سے معذور ہو، عوام کے دین کی حفاظت اسی میں ہے۔ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَبِیَدِہِ التَّوْفِیْقُ۔

۱۳۔ آیات و احادیث اور اللہ کے نام کی بڑ ادنیٰ

اس کا گناہ ہونا تو ظاہر اور معلوم و مشہور ہے، لیکن آج کل کتابت و طباعت کی کثرت اور بخصوص اخبارات و رسائل کی بھرمار کے سبب یہ گناہ ایسا عام ہو گیا کہ کوئی گھر کوئی گلی کو چہ کوئی مسلمان اس سے خالی نہ رہا، جگہ جگہ کاغذات بکھرے نظر آتے ہیں منیر اللہ کا نام یا آیات و احادیث یا مسائل فقہیہ ہوتے ہیں جن کی تعظیم واجب اور بے ادبی گناہ ہے، خصوصاً قرآن مجید اور سیپاروں کے بوسیدہ اوراق عموماً لوگ مسجد کے طاقتوں وغیرہ میں رکھ دیئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسکے حق سے فارغ ہو گئے، حالانکہ وہ ان طاقتوں سے اڑ کر ہوا سے گلی کو چوں میں پہنچتے ہیں، اور اس ساری بے ادبی کا گناہ کھنے والے کو ہوتا ہے۔

ایسے قرآن مجید یا کتب دینیہ جو بوسیدہ و دریدہ ہو کر قابل انتفاع نہ رہیں اُن کے لئے یہ حکم ہے کہ کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر کسی محفوظ زمین میں دفن کر دیا جائے یا کہیں تعمیر ہوئی ہو تو بنیادوں میں اتق بٹ کر رکھ دیا جائے۔

اور جس طرح ایسے اوراق کو بے ادبی کی جگہ ڈالنا گناہ ہے اسی طرح ایسے اخبار و رسائل جن کے نقل و یادیت غالبہ سے یہ معلوم ہے کہ وہ ردی میں ڈالے جائیں گے، آیات قرآنی یا حدیث دخیوہ ان میں سمجھنا بھی جائز نہیں، اگر ان اخبارات کی بے ادبی ہوئی تو اس کا گناہ جیسے بے ادبی کرنے والوں کو ہوگا، ایسے ہی اس کے لکھنے اور چھاپنے والوں کو بھی ہوگا۔

بلکہ ایسے اخبارات میں اگر کوئی مضمون اس قسم کا لکھنا ہے تو اصل عبارت کے بجائے

بہ لکھنے پر اکتفا کریں، اگرچہ ترجمہ بھی قابلِ تعظیم و ادب ہے اور اسکی بے ادبی بھی بُری ہے
زیرِ پر بھی کچھ فرق ہے۔

اسی طرح تمام خطوط میں بھی آیات و احادیث نہیں لکھنا چاہئے کہ وہ بھی عموماً ردی میں
ال دیئے جاتے ہیں، اور شاید اسی لئے اکابر سے یہ طریقہ منقول ہے کہ خطوط میں بجائے
بسم اللہ کے اس کے عدد (۸۶) لکھتے ہیں اور بجائے اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرنے کے
”بفضلہ تعالیٰ“ لکھتے ہیں۔

مسئلہ :- جس کاغذ پر قرآن کی کوئی آیت یا حدیث یا مسائل شرعیہ لکھے ہوئے ہوں،
اس میں کسی چیز کو بیٹنا، پیکنگ کرنا بھی بُرا ہے (عالمگیری) درختار
مسئلہ :- ایسے کاغذات کی طرف پاؤں پھیلانا بھی گناہ ہے (عالمگیری)
مسئلہ :- سادہ کاغذ بھی قابلِ ادب ہے، اس کو استنجا وغیرہ میں استعمال کرنا، چسپے
انگریزی رواج ہے، یہ بھی جائز نہیں۔

تنبیہ :- ہزاروں مسلمان آج ان بے لذت و بے فائدہ گناہوں میں مبتلا ہیں
اور یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن سے آخرت کی سزا کا تو خطرہ ہے ہی، ان کا دبال دنیا میں بھی مٹوا
آفات اور بلاؤں، قحط و گرائی کی صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے جن میں آجکل ساری دنیا
مبتلا ہے، مگر افسوس کہ اُن کے ازالہ کے اصلی اسباب کی طرف کسی کی توجہ نہیں۔
وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التَّوَكُّلُ

۱۴۔ لوگوں کے راستے یا بیٹھنے لیٹنے کی جگہ میں نجاست غلاظت

حدیث :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مسلمانوں کے راستے
میں پاخانہ کیا، اس پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے (الطبرانی و ابی نعیم)
عن ابی ہریرۃ بصف فی بعض روایت،

حدیث :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مسلمانوں کو ان کے

راستہ میں ایذا پہنچائی اس پر مسلمانوں کی لعنت ثابت ہو گئی (الطبرانی بسند حسن)
 حدیث :- تین لعنت کی چیزوں سے بچو، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا وہ تین لعل
 کی چیزیں کیا ہیں، فرمایا پانی کے گھاٹ، یا راستہ، یا سایہ کی جگہ میں جہاں لوگ
 لیٹتے، بیٹھتے ہوں، پیشاب، پاخانہ کرنا (مسند احمد)
 تنبیہ :- حدیث دوم سے بھی معلوم ہوا کہ یہ گناہ صرف پیشاب پاخانہ کے
 مخصوص نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جس سے لوگوں کو ایذا پہنچے اس میں داخل ہے، تھوک
 سینک اور گھن و نفرت کی چیزیں ایسی جگہوں میں ڈالنا، گنا، سترہ، کیلا کھا کر اس کے
 پھلکے راستہ یا بیٹھنے کی جگہ میں بکھیرنا یہ سب اسی میں داخل ہے۔
 افسوس کہ کوئی مسلمان اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، ریل میں، پلیٹ فارم پر مسافر
 خانوں میں جہاں دیکھو اسکی خلاف ورزی عادت بن گئی ہے۔ وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ وَالْمُعِينُ۔

۱۵۔ پیشاب کی چھینٹوں اور قطرات سے نہ بچنا

حدیث :- اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے اسلئے
 پیشاب کی چھینٹوں سے بہت احتیاط کرو (زاد جرمیٹلہ)
 شریعت میں اسی لئے پیشاب پاخانہ کے بعد اول ڈھیلے سے استنجا منون کیا گیا
 پھر پانی سے دھونا مقرر کیا گیا، تاکہ پیشاب کے قطرات جو بعد میں عموماً گرتے ہیں ان کے
 منقطع ہو جانے کا اطمینان ہو جائے اور پیشاب پاخانہ کے بقیہ اجزائے بدن کی پوری صفائی
 حاصل ہو جائے۔ اور اسی سے بچنے کیلئے منون کیا گیا کہ
 ۱۔ پیشاب کے لئے بیٹھے تو اونچی جگہ پر بیٹھے۔
 ۲۔ ایسی جگہ پر کمرے جہاں سے چھینٹ اڑ کر بدن اور کپڑوں کو آلودہ نہ کرے۔
 ۳۔ جس طرف سے ہوا آ رہی ہو اس طرف رخ کر کے پیشاب نہ کرے کہ ہوا سے چھینٹا
 لوٹ کر اس طرف آئے گا۔

لیکن افسوس کہ یورپین تمدن و معاشرت کے دل دادہ ان سب چیزوں سے بالکل بے پردائی کرتے ہیں اور اس گناہ شدید میں مبتلا ہیں، پیشاب پاخانہ کے لئے جو بہترین صورت ہمارے بلاؤں میں رائج ہے، اُسے چھوڑ کر پاٹ میں استنجا و پیشاب کی رسم پڑ گئی، جس کیڑوں اور بدن کا محفوظ رہنا سخت مشکل ہے۔ پھر ڈھیلے سے استنجا کو تہذیب کے حسلان سمجھ لیا گیا، اِنَّا لَنَرُّوْا اِلَیْہِ رَاٰجِعُوْنَ۔ محض اس فلش کی بدولت اس شدید گناہ اور عذاب قبر کو خسرید جاتا ہے، نَعُوْذُ بِاللّٰہِ۔

۱۶۔ بے ضرورت ستر کھولنا

حدیث میں ہے کہ ناپ سے گھٹنوں تک مرد کا ستر ہے (حاکم)
حدیث میں ہے کہ اپنے ستر کو چھپاؤ، مگر اپنی زنجیر یا کنیز سے، بعض صحابہ نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص خالی مکان میں تنہا ہو، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان حیا کی جائے (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، احمد، حاکم، بیہقی وغیرہ)
نیز حدیث میں ہے کہ ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے کہ ہمارا ستر دیکھا جائے (حاکم، ابوداؤد، صحتہ جلد ۱)

تنبیہ :- آجکل نے رفیشنوں نے صرف مردوں کو بلکہ عورتوں کو بھی نیم برہنہ کر دیا۔ مردوں نے انگریزی لنگوٹ کا نام نیکر رکھ کر پہننا فرسجہ یا آدمی رانوں تک کھلے ہوئے بیٹیوں کے سامنے، اور عام مردوں اور عورتوں کے سامنے پھرتے ہیں، کوئی پروا نہیں کہ اس میں ہمارے مالک کی ناراضی اور کیرہ گناہ ہے۔ عورتوں نے ایسے لباس اختیار کیا کہ اول تو ان میں بہت سے اعضا ستر، گردن، بازو، سینہ تک کھلا ہی رہتا ہے، اور ڈھکے ہوئے بھی ہیں ان پر بھی لباس ایسا چست پہنا جاتا ہے کہ بدن کی ہیئت نظر آتی دہ بھی کھولنے ہی کے سکم میں ہے۔

اسی کی میں شکایت کر رہا تھا کہ یہ کیسی طلب دین ہے جس میں راحت کی طلب ہے۔ حالانکہ طالب دنیا ذرا اسی مردار دنیا کیلئے جان و دل سے مرتے کھتے رہتے ہیں اور طالبِ دین کو بغیر مشقت کے حصولِ دین و اصلاحِ اعمال کا انتظار ہو رہا ہے، افسوس ہے۔
ہیں تفاوتِ رہ از کجاست تا کجا

دیکھ لو کہ راستہ کا فرق کہاں سے کہاں تک ہے۔
بلا مشقت اصلاح | صاحبو! اگر آپ اسی انتظار میں رہیں گے کہ بدوین مشقت کے اعمال و اصلاح ہو تو یہ شہواتِ نفسانیہ دل میں اپنی جڑیں ایسی مضبوط کر لیں گی کہ پھر واقعی اس کی اصلاح میں سخت مشقت کی ضرورت ہوگی کیونکہ ان شہوات سے جس قدر مسامحت و مساہلت جاتی ہے اسی قدر ان کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔

میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت لوگ اسی کے منتظر ہیں کہ کسی بزرگ کی توجہ سے ہماری اصلاح ہو جائے یا وظیفہ سے یا تعویذ سے نفس مہذب ہو جائے، حاصل یہ کہ خود کچھ کرنا نہ پڑے۔ یوں کھو بخت غلطی سے نفس تمھاری راہ مار رہا ہے اور یہ شیطان کی بڑی رہزنی ہے، نفس کی اصلاح دون مجاہدہ کے نہیں ہو سکتی، توجہ اور وظیفہ سے اصلاح شدہ نفس کی نورانیت میں ترقی ہو جاتی ہے، آگے گوراہ مفتوح ہو جاتا ہے، رذائل کی اصلاح تھوڑا ہی ہوتی ہے الا نادراً دانادروں معدوم۔ اور اس سے بڑھ کر ایک نہایت دقیق اور نہایت عمیق شیطان کی رہزنی یہ ہے وہ بجائے اس کے کہ مشقت سے ترکِ معصیت میں کام لیتا خود معصیت کو ترکِ معصیت ذریعہ بناتا ہے یعنی جب کسی متقی کو بار بار نگاہِ نجی کرنے سے مشقت ہوتی ہے تو شیطان اس کو یہ سبق پڑھاتا ہے کہ میانِ ایک دفعہ اسکو خوب جی بھر کے دیکھ لو اس سے ہوس پوری جائے گی، پھر نہ دیکھنا تو یہ روزِ روز کا ارہ چلنا تو موقوف ہو جائے گا۔ مگر دانشور اس جی بھر کے دیکھنے سے تو اسکی جڑیں اور مضبوط ہو جائیں گی، پھر اس کا اس گناہ سے نکلنا بہت نادر ہو جائے گا کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ شہوت کو نظر سے ترقی ہوتی ہے، پھر جب جی بھر کے دیکھنے سے بھی لگ نہیں جھکتی تو شیطان یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ایک دفعہ جی بھر کے اس سے منہ کاٹا کر لو پھر بہ کر لینا۔ اسکے بعد پھر ہر روز یہی ہوتا رہتا ہے کہ آج توبہ کروں کل توبہ کروں ابھی جی نہیں بھرا

رہا اب توبہ کروں گا تو پھر تقاضا ہوگا، چنانچہ بعض تو اسی انتظار میں ختم ہو گئے اور توبہ نصیب ہوئی۔
 بعض کو سالہا سال کے بعد عنایت حق نے سنبھالا تو توبہ کی توفیق ہوئی، مگر ذریعہ گناہوں کا
 تاج جمع ہو گیا، یہ تو عملی خرابی ہوئی اور اعتقادی خرابی یہ ہے کہ یہ شخص ترک معصیت کا مقدمہ
 خیال کر کے معصیت کو طاعت سمجھ لگتا ہے، پس یاد رکھو کہ ترک معصیت کیلئے بھی معصیت
 کا اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں، بلکہ ابتدا ہی سے اس معصیت کے تقاضے کا مقابلہ کرنا چاہیے۔

درختے ہر اکون گرفت ست پائے بہ نیروئے شغفے برآید ز جائے
 دگر چمن از در گارے ملی بگردش از بزم برنگلی
 سر چشمہ باید مگر مستن بہ میل چو پُرسد نہ شاید گذشتن بہ پیل
 (۱) جو درخت ابھی جلد ہی لگا ہے ایک آدمی کی فوت سے جڑے اٹھ جائے گا۔
 (۲) اور اگر ایک مدت اسکو اسی حالت پر چھوڑ دے تو شین بھی اسے جڑے نہیں کھا سکتے۔
 (۳) شروع میں چشمہ کا منہ سلائی سے بھی بند کیا جاسکتا ہے، لیکن جب بڑھ کر کٹا دہ ہو جائے گا تو باقی
 پر چڑھ کر بھی اسے پار نہیں کر سکتے اور جو شخص ترک معصیت کیلئے اختیار معصیت کو
 ذریعہ بناتا ہے اس سے بھی یہی غلطی ہوتی کہ اس نے مشقت سے بچنا چاہا مگر

سخن شناس نہ دلبر اخطا اینجا ست

(جناب! آپ بات سمجھتے نہیں ہیں غلطی یہیں سے ہوتی ہے)

مرد کون ہے؟ خوب سمجھ لو کہ مشقت سے بچنا ہی غلطی ہے۔ مرد ہو کر رہو نامرد نہ بنو، اور مرد
 اسی کا نام ہے جو شیطان کا مقابلہ کرے پھر گناہوں سے بچنے میں مشقت اول اول ہی آتی
 ہے پھر ذرا مشقت نہیں ہوتی جو اس سے بھی گھبراتے ہیں ان کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی بچہ
 گلستاں پڑھنے سے گھبرائے، اس کو سب عقلا یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ مشقت چند روزہ ہے
 پھر تم کو گلستاں میں وہ لطف آئے گا کہ تم اسکو خود نہ چھوڑ دے اور اگر آج ذرا اسی مشقت سے
 گھبراؤ گے تو پھر جاہل رہو گے اور اس سے زیادہ مشقت اٹھانا پڑے گی، یعنی بھادڑہ جلانا پڑیگا
 اسی طرح گناہ کے چھوڑنے میں جو ذرا اسی مشقت ہے اگر اس سے گھبراؤ گے تو اس سے بڑھ کر
 مشقت کا سامنا ہوگا، ایک تو اسوقت جبکہ گناہ کا ارتکاب کر دے گیونکہ گناہ کرنے میں علا

عذابِ آخرت کے دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے، گناہ سے دونوں جہان میں تکلیف ہوتی ہے شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ گناہ کرنے میں کیا مشقت ہے تو صاحبو! واللہ جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں وہ سخت مصیبت میں گرفتار ہیں سکونِ قلب و اطمینان کا ان کو خواب بھی نہیں نظر آتا سرِ وقت ان کا دل وحشت زدہ رہتا ہے اور گناہ کر کے اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا کہیں ٹھکانا نہیں وہ خود اپنی نظر میں بہت ذلیل ہو جاتا ہے اور جب اس کو کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے، اس وقت تو اس کو ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ بدحواس ہو جاتا ہے تو دانشور گناہ کرنے والے بڑی غلطی میں ہیں کہ گناہ سے جو غرض تھی یعنی مسرت وہ بھی ان کو حاصل نہیں ہوتی، یہ تو دنیا کی تکلیف ہے اور آخرت کا عذاب اسکے علاوہ ہے جو بہت سخت ہے، مگر بعض لوگ سیر بھر بوجھ اٹھانے کا تجربہ کر کے من بھر بوجھ اٹھانے کو تیار ہو جاتے ہیں، یہ ان کی حماقت ہے، ان کی یہ پہلوانی اسی وقت تک ہے جب تک کئی من کا بوجھ سر پر رکھا نہیں گیا، جس دن بڑا بوجھ سر پر رکھا جائے گا ان کا کوچ ہی نکل جائے گا ایسے ہی بعض لوگ جہنم کے پہلوان معلوم ہوتے، مگر اس کو دیکھا نہیں اسلئے ساری پہلوانی ہے اور جس دن دیکھ لیں گے اس دن یہ حالت ہوگی **يَوْمَ يَعْصِيُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ** **يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا** **يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمَّا أَتَخَذْتُ مَلَائِكًا خَلِيلًا** **لَقَدْ أَضَلَّتْنِي عَنْ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذْلًا** (اور جہنمِ ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھا بیٹگا، کہے گا کیا اچھا ہوتا میں رسول کے ساتھ راہ پر لگ لیتا، ہائے میری شامت کیا اچھا ہوتا کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا اس نے مجھ کو نصیحت آگے پیچھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان تو انسان کو امداد کر نیسے جواب دے ہی دیتا ہے، علاجِ امراضِ باطنہ جس امراضِ باطنہ کے بھی علاج کا وہی طریقہ ہے جو امراضِ جہانیہ کا ہے کہ جب مرض لاحق ہو اسی وقت اس سے دور رہنے اور بچنے کی تدبیر کر واسکے پٹانے کا نام بھی تو اور گو گناہ سے بچنے میں کسی قدر مشقت ہوتی ہو مگر وہ معمولی دیر کی مشقت ہے پھر راحت ہی راحت ہوگی، مثلاً کسی کو **خُشَعَانِي** کا مرض ہو تو اسکو چاہئے کہ حسین سے باتیں کرنا ملنا ملانا، اسکو گھورنا بالکل چھوڑ دے کہ یہ سخت مضر ہے گو اسوقت ٹھنڈک پہنچتی ہے مگر اسکے

بعد بڑھ مضبوط ہو جاتی ہے اور عمر بھر کی مصیبت جان کو لگ جاتی ہے چونکہ اس وقت غم زیادہ تر فروغ ہی کا سیانہ نظر ہے اسلئے چند فروغ مجاہدہ کی اور بھی بیان کرتا ہوں، مثلاً غضب کے روکنے میں بعض وقت تکلیف ہوتی ہے، اور یہ مجاہدہ ہے، مگر اس کے بعد ایک خاص فرحت و راحت ہوتی ہے، اور اگر غصہ کو نہ روکا گیا بلکہ جو زبان پہ آیا کہتا گیا تو اس وقت تو نفس خوش ہوتا ہے مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد دل میں کدورت ہوتی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہی نفس جو پہلے بہکا رہا تھا بعد میں ملامت کرتا ہے اور اس کے بعد غصہ کے نتائج بد دیکھ کر تو بہت ہی قلق ہوتا ہے گو نفس ان کی تاویلات بھی کرے مگر پھر بھی اس کو کدورت ضرور ہوتی ہے تجربہ کر کے دیکھا گیا ہے کہ غصہ روکنا ہمیشہ اچھا ہوا اور جب اس کو جاری کیا گیا تو اس کا انجام ہمیشہ برا ہوا اور دل کو قلق بھی ہمیشہ ہوا جیسے مریض کو طبیب کہتا ہے کہ پر مہیز کرد دو اپو تو اس کو بد پر مہیزی سے ہمیشہ ندامت ہوتی ہے کیونکہ بد پر مہیزی کا برا انجام بہت دنوں تک رہتا ہے، اسی طرح گناہ کر کے ہمیشہ ندامت ہوتی ہے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ گناہ کے بعد نفس خود اپنے کو ملامت نہ کرے پھر بعض اس ندامت کے بعد ہمیشہ کیلئے گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور بعض ایک بار توبہ کر کے پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں تو یہ تو دل لگی ہوئی اگرچہ یہ ثابت ہے کہ توبہ اگر سوا بار بھی ٹوٹ جائے تب بھی مقبول ہو جاتی ہے مگر یہ مشروط ضروری ہے کہ توبہ کی حقیقت تو پائی جائے مگر اکثر حالت توبہ ہے کہ جو لوگ ایک گناہ سے بار بار توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ صرف ذہنی ہوتی ہے ورنہ میں توبہ کے وقت بھی ان کا یہ عزم ہوتا ہے کہ یہ گناہ پھر بھی کریں گے پس اسی کو دل لگی کہہ رہا ہوں۔ اس لئے جب کوئی شخص اعمال صا کو کا قصد کرے یا اصلاح نفس کا ارادہ کرے تو وہ اپنے کو اس کام کے لئے پہلے تیار کر لے کہ اول اول مشقت برداشت کرنا اور نفس کی مخالفت کرنا پڑے گی، پھر مجاہدہ و مخالفت نفس کے مراتب مختلف ہیں۔ ایک مرتبہ بندی کے مجاہدہ کا ہے ایک منشی کے مجاہدہ کا ہے۔ بندی کو توبہ میں اول اول دشواری زیادہ ہوتی ہے اور منشی چونکہ اپنے نفس کو مہذب کر چکا ہے اس

سے اعمال صالحہ بلا تکلف صادر ہونے لگے ہیں۔

نگرانی نفس | مگر ایک مجاہدہ کی ان کو بھی ضرورت ہے یعنی نفس کی نگہداشت کی کہ ہر وقت اس کے افعال و حرکات پر نگاہ رکھے غافل نہ ہو اور یہ مجاہدہ کچھ زیادہ دشوار نہیں اسکی ایسی مثال ہے جیسے ایک تودہ سوار ہے جس کے نیچے ایسا گھوڑا ہے جس پر ابھی سواری شروع کی گئی ہے اس کو زیادہ ہوشیاری کی بھی ضرورت ہے اور زیادہ مشقت کا بھی سامنا ہے کیونکہ نیا گھوڑا بہت شرارت کرتا ہے اور قابو سے باہر ہو جاتا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو ایسے گھوڑے پر سوار ہے جو سواری میں شائستہ ہو چکا ہے اس کو زیادہ مشقت کا تو سامنا نہیں، مگر ہوشیار بیٹھنے کی اسکو بھی ضرورت ہے کیونکہ شائستہ گھوڑا بھی کبھی کبھی بے اعتدال ہو جاتا ہے شوخی کرنے لگتا ہے مگر وہ شوخی ایسی ہوتی ہے کہ سوار کی ذرا سی دھمکی اسکے دفع کرنے کو کافی ہے لیکن اگر سوار بالکل غافل رہا تو کسی وقت یہ شائستہ گھوڑے کے اوپر سے بھی ضرور گرے گا۔ پس نفس کی نگہداشت کا مجاہدہ ہمتی کو بھی لازم ہے۔

فطرت نفس | اب یہاں سے میں سائیکس کی ایک غلطی پر متنبہ کرتا ہوں وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ بعض دفعہ مہذب نفس بھی شوخی شرارت کرنے لگتا ہے جو بعض لوگ یہ حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے نفس میں کوئی بُرا میلان دیکھ کر بڑے گھبراتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں یہ جم گیا ہے کہ مجاہدہ سے اخلاق رذیلہ بالکل زائل ہو جاتے ہیں اور مثلاً اس خیال کا یہ ہے کہ اکثر وسطیٰ میں وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ تقاضائے معاشی کو یا بالکل نہیں رہا حالانکہ اخلاق طبعیہ مجاہدہ سے زائل نہیں ہوتے بلکہ مغلوب و مضمحل ہو جاتے ہیں اور اکثر سلوک کے وسط میں غلبہ حالات و کیفیات کی وجہ سے بہت زیادہ مغلوب و مضمحل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کہ زائل معلوم ہونے لگے ہیں۔ پھر انتہا میں جب غلبہ حالات کم ہو جاتا ہے اور تمکین حاصل ہوتی ہے تو اخلاق طبعیہ پھر ابھرتے ہیں، اس وقت سالک گھبراتا ہے اور رنج کرتا ہے کہ افسوس ہنوز روزِ اول ہی ہے میرا تو سارا مجاہدہ ہی بیکار گیا نفس تو اسی حالت میں ہے جس حالت میں پہلے تھا اور یہ رنج اسلئے مضرب ہے کہ اس کے اس رنج و غم سے شیطان کو راستہ ملتا ہے کہ وہ اسکو تعطل کی طرف لے جاتا ہے اور اس حالت میں اس شخص میں تمکین

بھی ٹھیک ہو جاتی ہے کہ بات بات میں کہتا ہے کہ میں کسی قابل نہیں ہوں اور ظاہر میں تو یہ تو افسوس ہے مگر اس میں رنگ شکایت کا ہے گویا خدا تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو بھلا کر یہ سمجھتا ہے کہ جب میرے اندر گناہ کا تقاضا موجود ہے تو اب میرے پاس کوئی نعمت نہیں حالانکہ یہ سخت ناشکری ہے پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ شخص اپنی تمام ریاضات گذشتہ کو یاد کر کے اپنے دل میں یوں کہتا ہے کہ میں بڑا بد قسمت ہوں کہ اتنی محنت کے بعد بھی مجھے ناکامی ہی رہی۔ بس اب میرے واسطے کیا رہا کچھ نہیں۔ اور بعض اوقات یہ شخص اپنی کامیابی سے مایوس ہو کر نفس کو بالکل آزادی دیدیتا ہے کہ جب مجاہدات کے بعد حاصل یہی ناکامی ہی ہے تو نفس کو مصیبت میں کیوں ڈالا جائے، یہ شخص اس غلطی میں اس لئے مبتلا ہوا کہ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں مجاہدہ کر کے تقاضائے گناہ سے بھی معصوم ہو گیا اور اب میرے اندر سے اخلاقِ رذیلہ بالکل نکل گئے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے کٹ کٹ کر ہمیشہ رہتی ہے ہاں مبدئی جیسی نہیں رہتی۔ اس لئے میں کہتا ہوں کہ اعمالِ صالحہ کا جب تقاضا کرے تو اول ہی نفس کو یہ سمجھالے کہ ان اعمال میں مشقت ہمیشہ رہے گی اور عمر بھر مجاہدہ کر ہو گا۔ اور یہاں سے آپ کو معلوم ہوا ہو گا کہ شیخ کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ کیسے بڑے عقبات سے سالک کو نکالتا ہے اور اس کا عقبات سے نکالنا یہی ہے کہ وہ حقائقِ صوفیہ پر مطلع کرتا اور غلط اعتقادات سے بچاتا ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں

۱۔ اگر ہوائے اس سفر داری دلا دامن رہبر بگیر و پس بیا
۲۔ بے ریفیے ہر کہ شد در راہ عشق عمر بگذشت و نشد آگاہ عشق
۳۔ اے دل! اگر اس راہ میں چلنے کا حوصلہ پیدا ہو گیا ہے تو کسی رہبر کا دل کا دامن پکڑ لے
اور اسکے تجھے تجھے چل کر
۴۔ کیونکہ جس کسی نے بغیر رفیقِ عمل کے راہِ عشق میں قدم اٹھایا اسکی عمر اکارت گئی اور
احوال سے کچھ میر نہ آیا

اور فرماتے ہیں

صد ہزاراں دام و دانہ ست لے فقط ماہو مرغان حسیں و بے نوا

بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد یہ ہمتش ورق
(اے اللہ! اس ناپائیدار دنیا میں) لاکھوں جال پھیلے اور دانے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارا حال
ایسا ہے جیسے مرغانِ حریص بے سرو سامان (کہ ہر وقت جال میں پھنس جاتے کا قوی اندیشہ ہے)
(اللہ کی رحمت و فضل اور اللہ والوں کی ہمت و توبہ کے بغیر اگر فرشتہ بھی ہو تو اس کا نامہ اعمال
سیاہ ہی رہے گا) اس لئے کہ کوئی عمل آمیزشِ ریا اور اغراضِ دنیوی سے خالی نہ ہوگا
خدا کے خاص بندوں کی کسی پر عنایت ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہر حال خوب
سمجھ لو کہ اعمالِ صالحہ میں مشقت ہمیشہ رہتی ہے کیونکہ وہ اعمالِ نفس کی خواہش کے خلاف
ہیں نفس ان میں منازعت ضرور کرتا ہے قلیل یا کثیر اس لئے مخالفتِ نفس کی عمر بھر ضرورت
ہے اور یہی مجاہدہ کی حقیقت ہے۔

کسل نماز | یہاں سے بعض و غفلین کی غلطی معلوم ہو گئی کہ وہ آیت یعنی وَإِذَا قَامُوا
إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالًا (اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی کے ساتھ کھڑے
ہوتے ہیں) کو مسلمانوں کے حق میں بڑھ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو نماز میں کسل کئے
وہ منافق ہے، بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو قرآن کے معنی سمجھنے میں غلطی ہوئی حقیقت مسئلہ
کی یہ ہے کہ کسل کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ عمل میں مشقت کا سامنا ہو مگر عقیدہ میں ضعف یا
شک نہ ہو تو وہ کسل نہیں ہے جو منافقین کی شان تھی یہ تو کسل طبعی ہے اور طبعی کسل اعمال
شرعیہ میں مخلصین کو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اعمالِ نفس پر گراں ہیں نفس ان میں بعض دفعہ
کسل کرنے لگتا ہے اور اعمالِ شرعیہ میں مشقت کا سامنا ہونا آیت وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (اور تم پر دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی) کے خلاف نہیں کیونکہ آیت کا
مطلب یہ ہے کہ دین فی نفع آسان ہے دشوار نہیں یہ اور بات ہے کہ منازعتِ نفس کی وجہ
سے اس میں دشواری آجائے کیونکہ یہ ضرور ہے کہ اعمالِ شرعیہ میں نفس کی خواہش کو یا مال
کیا جاتا اور اس کی مخالفت کی جاتی ہے اور یہ نفس کو ضرور گراں ہے تو اس منازعت و کشمکش
کی وجہ سے دشواری آجانا بے شرعی نفع کے خلاف نہیں اسی لئے قرآن میں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ سے پہلے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ (اور اللہ کے کام میں خوب

لے اپنی ذلت میں تسان ہونا۔

نش کیا کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے، یہی آیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ دین میں مجاہدہ بھی ضرورت ہے پس ایک ہی جزو کو مت دیکھو دونوں جزوں کو ملاؤ تو حاصل دیں گئے گا میں نے عرض کیا ہے۔

حل کی تمیں | اب سنئے! ایک تو طبعی کسل ہے جس کا منشا منازعت نفس ہے، یہ منافقین کے تھ خاص نہیں اور دوسرا اعتقادی کسل ہے کہ اس شخص کو نماز کی فرضیت پر اور خدا و رسول ہی ایمان نہیں ہے محض کسی مصیحت کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دل سے نہ ہے گا بلکہ بیگاری سے ملے گا اور کسل کے ساتھ نماز ادا کرے گا، یہ کسل منافقین کی شان ہے اور خدا نہ کرے کہ کسی مسلمان کی شان ہو۔

بہر حال اعمال شرعیہ میں مجاہدہ کی ضرورت ہمہ گیر کے لئے ہے مبتدی کو بھی اور منتہی کو بھی در دونوں کو کبھی نہ کبھی اعمال میں منازعت نفس کی وجہ سے کسل بھی پیش آتا ہے مبتدی کو زیادہ منتہی کو کم اس کسل ہی کے رفع کے لئے مجاہدہ کی ضرورت ہے، نیز کسی وقت دونوں کا نفس معاً اتفاقاً کرتا ہے اس کے مقابلہ کے لئے بھی مجاہدہ کی دونوں کو ضرورت ہے۔ تو ایک غلطی تو مبتدی کرتا ہے کہ وہ اپنے کو مشقت سے بچانا چاہتا ہے اور مجاہدہ کرتا ہی نہیں بلکہ اسی انتظار میں ہے کہ مارا کام بدون مشقت کے ہو جائے۔ اور ایک غلطی منتہی کرتا ہے کہ وہ ابتدا میں مجاہدہ کر کے سندھ کے لئے مجاہدہ سے اپنے کو مستغنی سمجھتا ہے اور یہ سخت غلطی ہے کیونکہ طبائع بشریہ پھر عجز کرتی ہیں اور اس وقت منتہی کو بھی معاصی کا تقاضا ہوتا ہے اور اس کا نفس بھی طاعات میں بعض اوقات لسل کرنے لگتا ہے۔ اس وقت اس کو بھی مجاہدہ کی ضرورت ہوتی ہے مگر مبتدی اور منتہی کے مجاہدہ میں بڑا فرق ہے جس کی مثال اوپر گزر چکی ہے کہ جیسے ایک شخص ٹوٹا سٹہ گھوڑے پر سوار ہو اور ایک ایسے گھوڑے پر سوار ہو جس پر آج ہی سواری کی گئی ہے۔ ٹوٹا سٹہ گھوڑے کے سوار کو بھی ہوشیار بیٹھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ٹوٹا سٹہ گھوڑا بھی کبھی شوخی شرارت کرنے لگتا ہے مگر اس کے دبائے میں اس قدر مشقت نہیں ہوتی جس قدر نئے گھوڑے کے دبائے میں ہوتی اس لئے منتہی کا اپنے گدشتہ مجاہدہ و ریاضت کو بیکار دے سود سمجھنا بھی غلط ہے اور آئندہ کسل بھی وہ مجاہدہ سے مستغنی نہیں اور اعمال صامکہ کا کرنا کسی وقت بھی مشقت سے خالی نہیں ہے۔

چنانچہ جن لوگوں نے حضرات صحابہ کی ترقی کا حال تاریخ میں دیکھا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ ان حضرات کو محض دین کی اتباع کی وجہ سے ترقی ہوئی وہ دین میں پختہ تھے۔ انکی معاملات و معاشرت و اخلاق بالکل اسلامی تاریخ کے مطابق تھے اسلئے دوسری قوموں کو خود بخود اسلام کی طاعت کشش ہوتی تھی اور کسی نے مقابلہ کیا تو چونکہ انھوں نے خدا تعالیٰ کو راضی کر رکھا تھا اسلئے خدا تعالیٰ انکی مدد کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود بے سرد سامانی اور قلت عدد و عہد کے بڑی بڑی سلطنتوں کو ان سے آنکھ ملانے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔

(۴۰۵) فرمایا کہ تم شریعت پر چل کر دیکھو انشاء اللہ سب تمھاری عزت کریں گے

جس کی تین دلیل یہ ہے کہ جو بچے مسلمان ہیں انگریز، پارسی، ہندو وغیرہ سب انکی عزت کرتے ہیں۔ تم دین پر قائم رہو ساری قومیں تمھاری مسخر ہو جائیں گی۔

(۴۰۶) مسر مایا کہ اتفاق و اتحاد کی بنیاد ہمیشہ دین کی حدود پر قائم کرو اور

کسی عالم سے مشورہ کر کے کام کرو۔ یہ اتحاد انشاء اللہ مضبوط ہوگا اور یہ اتحاد باقی جب رہے گا جب تقویٰ کی رعایت ہوگی کیونکہ جب تقویٰ کی رعایت ہوگی تو خدا کا خوف ہوگا اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا خیال ہوگا اور جب دوسروں کے حقوق ادا ہوتے رہیں گے تو پھر نا اتفاقی پیدا نہیں ہو سکتی۔ نا اتفاقی جمعی پیدا ہوتی ہے جب کسی کو ضرر پہنچایا جاوے یا اس کے حقوق تلف کئے جاویں۔

(۴۰۷) مسر مایا کہ دیندار سے زیادہ تعلقات کے حقوق کوئی بھی ادا

نہیں کر سکتا کیونکہ جب بندہ کا تعلق خدا سے مستحکم ہو جاتا ہے تو دنیا کے تعلقات کے حقوق پہلے سے زیادہ مستحکم ہو جاتے ہیں کیونکہ پہلے تو ان حقوق کو حفظ نفس کے لئے ادا کیا جاتا تھا اور حفظ نفس اپنی اختیار ہی سے ہے جب چاہو اس سے قطع نظر کر لو تودہ حقوق ضائع ہو جاتے ہیں اور اب رضائے الہی کیلئے ان حقوق کو ادا کیا جاتا ہے اور رضائے حق سے قطع نظر نہیں ہو سکتی اسلئے حقوق کی ادائیگی یقینی ہو جاتی ہے اور جو لوگ دیندار بزرگ حقوق متعلقین میں کمی کرتے ہیں وہ دین سے ناواقف ہیں

حقیقت میں وہ دیندار نہیں گو دنیا انکو دیندار سمجھتی ہے۔

(۴۰۸) منہ نایا کہ مخلوق کے عیوب پر نظر نہ ہونا فی نفسہ بہت بڑی نعمت ہے۔

(۴۰۹) منہ نایا کہ جب کسی عمل کو دائرۃ متروک رکھا جاتا ہے تو باطن پر اسکا

اثر ضرور رہتا ہے بدن عمل کے اعتقاد کی جڑ نہیں کستی چنانچہ جب سے نکاح ثانی پر عمل ہونے لگا اسوقت سے اعتقاد بھی درست ہونے لگا۔

(۴۱۰) فرمایا کہ رعایا کے سلطنت کی ہوسس کرنے کا نتیجہ سوائے پریشانی

کے اور کچھ نہیں بس انکی وہ حالت ہے جیسے چیونٹی کے مرنے کے دن جب قریب آتے ہیں تو اسکے پر لگتے ہیں اس وقت تو وہ خوش ہوتی ہے کہ آہ میں بھی ہوا میں اڑنے لگی۔ چنانچہ اسکی یہ حالت ہوتی ہے ۵

چیونٹی کے لگے پر تو وہ کہنے لگی اڑ کر میں مثل سیماں ہوں ہوا میں کئی دن سے مچو اسکو یہ خبر نہیں کہ اسکی ہلاکت کے دن قریب آگئے ہیں اسکا منشا محض حرص ہے اور کچھ نہیں مگر یہ لوگ اسکو دین سمجھتے ہیں اور اسکا نام ترقی اسلام رکھا ہے۔ صاحبو! نام کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا نتائج اور آثار کو دیکھنا چاہئے کہ اس ہوس غام کے آثار و نتائج کیا ہیں کیا اس سے اسلام کو کچھ ترقی ہوئی ہے یا کفر کو صوفیہ بڑے محقق ہیں اور ان سے زیادہ کون دیندار ہوگا انکی تعلیم یہ ہے ۵

آرزو می خواہ لیک اندازہ خواہ برتا بد کوہ را یک برگ کاہ

(آرزو کر دیکھن اپنے حوصلہ کے بقدر کواٹلے کہ گھاس کا تنکا پہاڑ کو نہیں اٹھا سکتا)

چنانچہ نص مشرانی ہے لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں بتا ہی میں مت ڈالو) جس سے معلوم ہوا کہ جس ہوس کا نتیجہ ہلاکت ہو وہ ممنوع ہے۔

وہ دین نہیں خلافت دین ہے اور حدیث میں ہے لَا يَتَّبِعُنِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَذِلَّ نَفْسُهُ (مومن کے لئے یہ بات نازیبا ہے کہ اپنے آپ کو بے عزت کرے) جس سے

معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو ذلیل کرنا بھی جائز نہیں گو ہلاکت نہ ہو۔ یہ سب تو شریعت کی تعلیم

متعلق مصائب اختیار یہ کے ہے اور مصائب غیر اختیار یہ کے متعلق یہ تعلیم ہے وَالَّذِينَ إِذَا

أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ (ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی

ہے تو وہ دل سے سمجھ کر کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں اور ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں (یعنی اس آیت کا تفکر اس کا علاج ہے نہ کہ صرّت زبانی پڑھنا)

(۴۱۱) مندرمایا کہ ساری پریشانی کا مدار یہی جو چیز ہے کہ انسان اپنے لئے پانچ متعلقین کے لئے ایک خیالی پلاؤ پکا لیتا ہے کہ یہ وہ کا زندہ رہے اور تعلیم یافتہ ہو اور ایسی اتنی تنخواہ ہو پھر وہ ہماری خدمت کرے اور اسی طرح یہ مال ہمارے پاس رہے اس میں یوں ترقی ہو اور اتنا نفع ہو اسی طرح شے چلی کی طرح ہر چیز کے متعلق کچھ نہ کچھ منصوبے قائم کر لئے جاتے ہیں اگر پہلے سے کوئی تجویز نہ ہو تو پریشانی کبھی پاس نہ پھٹکے۔ اسی لئے اہل اللہ سب سے زیادہ آرام و راحت و مسرت میں ہیں انکو کسی واقعہ سے پریشانی اور غم نہیں ہوتا کیونکہ وہاں تجویز کا نشان ہی نہیں ہے بلکہ تقویٰ علیہا ہے۔ بس انکو غم آخرت کا تو ہے اور کسی بات کا غم نہیں مگر غم آخرت ایسا نورانی اور لذیذ ہے کہ اس کے بدلہ میں سلطنت بھی لینا نہیں چاہتے۔

غم دین خور کہ غم دین است ہمہ غماں سرور ترازین است
دین کی فکر کر دیکھو کہ دین ہی کا غم، غم کہلانے کا مستحق ہے اسلئے کہ تمام اس کے گرد و جوار ہیں

غم دنیا خور کہ بے ہودہ است بیچ کس در جہاں نیا سودہ است
دنیا کا غم مت کھاؤ کیونکہ یہ غم عبث اور بیکار ہے کوئی آدمی دنیا میں سودہ حال نہیں رہا

(۴۱۲) مندرمایا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اَمْرٌ يَذْكُرُ مَا تَنْشَىٰ مَا تَنْشَىٰ يَكْبَلُ

انسان کی ہر آرزو پوری ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ حریفوں کو کبھی راحت نہیں مل سکتی

ما کل ما تيمنى المرء يدركه تجرى الرياح بما لا تشتهي السفن

ایسا نہیں کہ آدمی جس چیز کی بھی تمنا کرے وہ پوری ہی ہو جائے۔ دیکھو ہوائیں کشتیوں

کے خلاف بھی چلا کرتی ہیں یہاں سے معلوم ہو گیا کہ آجکل لوگ ترقی متعارف کے

علم میں وہ درحقیقت پریشانی کی تعلیم دے رہے ہیں کیونکہ جس چیز کا نام انھوں نے

دی رکھا ہے اسکی حقیقت حرم ہے اور جو لوگ ترقی متعارف سے مانع ہیں وہ

راحت کے معلم ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں شریعت کے موافق چلو اور اس میں راحت ہی راحت ہے۔

(۴۱۳) مندرمایا کہ حرص تمام پریشانیوں کی جڑ ہے یہ ایسا مرض ہے کہ اسکو ام المراض کہنا چاہئے کیونکہ اسی وجہ سے جھگڑے نسا دہوتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں۔ اگر لوگوں میں حرص مال نہ ہو تو کوئی کسی کا حق نہ دیا جائے بدکاری اور چوری کا منشا بھی لذت کی حرص ہے۔ اخلاق روئیدہ کی جڑ بھی یہی حرص ہے کیونکہ عارفین کا قول ہے کہ تمام اخلاق روئیدہ کی اصل کبر ہے اور کبر ہوس جاہ ہی کا نام ہے۔ بس کبر کا منشا بھی یہی حرص ہوا۔

(۴۱۴) مندرمایا کہ افسوس ان لوگوں کو خبر نہیں کہ شریعت میں سلطنت خود مقصود نہیں بلکہ ملاپن ہی مطلوب ہے اور سلطنت سے مقصود بھی ملاپن ہی کا پھیلانا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّا هُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ یعنی اگر انکو ہم دنیا میں سلطنت دیتے تو یہ خوب نماز پڑھتے اور خوب زکوٰۃ دیتے اور خوب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے۔

(۴۱۵) مندرمایا کہ حرص کے مقتضیٰ پر عمل کرنے سے جی بھر نہیں سکتا کیونکہ انسان کا طبعی خواصہ ہے کہ اگر اسکے پاس مال کے دو جھگل بھی ہوں جہیں سونا چاندی پانی کی طرح بہتے ہوں پھر گڑھ تیسرے کا طالب ہوگا۔ پس یہ خیال ہی غلط ہے کہ ہوس کے پورے کرنے سے ہوس بجھ جاوے گی بلکہ جتنا اسکو پورا کر دے اتنا ہی بڑھے گی انسان کی ہوس کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔

گفت چشمتنگ دنیا دار را یا قناعت پُر کند یا خاک گور
ان بزرگ نے کہا کہ دنیا دار کی تنگ نگاہ کو قناعت ہی بھر سکتی ہے یا پھر قبر کی مٹی
(۴۱۶) مندرمایا کہ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ جہنم میں کوئی کار فرما جائیگا تو اسکو یہ تاویل ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے اس نے کفر نفوی کا ارادہ کیا ہو کفر شرعی مراد دلیا

اور کا فر خبیث مرتا ہے تو خدا پر ایمان لاتا ہے گو وہ ایمان مقبول و معتبر نہ ہو کیونکہ حالت
اس کا ایمان مقبول نہیں ہوتا جبکہ آخرت کے امور نظر آنے لگیں اسلئے وہ کا فر ہے
لہذا اسکا مطلب ہو سکتا ہے کہ جہنم میں جو بھی جائیگا وہ لذت مومن ہوگا کا فر نہ ہوگا۔
(۴۱۷) فسر مایا کہ فلسفی مسئلہ ہے کہ کسی قوت سے جتنا کام لیا جاتا ہے اتنا
ی وہ قوت زور پکڑتی ہے اور راسخ ہو جاتی ہے پس نگاہ بد کرنے سے نگاہ بد کو
کون ہوگا بلکہ اسکی جڑ مضبوط ہوگی اور ایک بار گھور لینے سے جو سکون ہو جاتا ہے اس
سے دھوکا نہ کھایا جاوے کیونکہ یہ عارضی سکون ہے جیسے تبا کو کھانے والے کو
ب بار کھالینے سے کچھ دیر سکون ہو جاتا ہے لیکن طلب زیادہ ہو جاتی ہے یا لپکا
بھوک جیسے درخت کی جڑ میں جب پانی دیا جاتا ہے تو وہ غمور ٹہنی نہیں نظروں
سے غائب ہو جاتا ہے مگر واقع میں غائب نہیں ہوتا بلکہ وہ اب شاخوں اور
پل میں رطوبت بڑھا کر ظاہر ہوگا اور جڑ کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دے گا
نہ جو لوگ مقنضائے تقاضا پر عمل کرتے ہیں وہ حقیقت میں تقاضے کو کم نہیں
تے بلکہ اسکی آبیاری کرتے ہیں۔

(۴۱۸) فسر مایا کہ صاحبو! نور اسی میں ہے کہ تم کو گناہ کا تقاضا ہو اور تم
ضیے کا مقابلہ کرو اس تقاضے ہی سے تو تقوے کا حجام روشن اور تقویٰ کا کمال
پہنچتا ہے۔

شہوت دنیا مثال گلخن است کہ از حمام تقویٰ روشن است
وی خواہشات کی مثال بھٹی جیسی ہے کیونکہ اسی سے تقویٰ کا حجام روشن ہے،
است تقاضا سے یہ تقاضا زائل تو نہ ہوگا مگر ضعیف ضرور ہو جائیگا جس کے بعد پھر
است سہل ہو جائے گی اور یہ بھی بڑا نفع ہے کہ دشمن ضعیف ہو جاوے۔

(۴۱۹) فسر مایا کہ کمیشن جو کارگیر بائع سے لیتا ہے اس میں احتیاط اور حجاز
دیہ ہے کہ کارگیر بائع سے یہ کہدے کہ ہم تم سے مال خریدنے میں کوئی رعایت
لین گے مگر حسب عرف تجارت تم کو کمیشن دینا ہوگا اگر اس بھی بائع کمیشن دے تو

اصل شتری یعنی مالک شتر کی رضا مندی سے جائز ہو گا کیونکہ اس کشین کی حقیقت ^{مشت} حاشیہ
ہے بالغ کی جانب سے اور وہ حق ہے اصل شتری کا بدون اسکی اجازت کے کا ریجر
کر لینا جائز نہ ہو گا۔

(۴۲۰) فسر مایا کہ توکل کی حقیقت ہے غیر متعذر حقیقی سے قطع نظر کا اور قطع نظر
اعتقاد کرنا تو فرض ہے اور علماً اسباب غلبہ کے ترک سے بشرط تحمل مستحب ہے
ہے اور جو اسباب عادت یقینی یا مثل یقینی کے ہیں انکا ترک کرنا معصیت ہے بجز
اہل حال کے کہ انکو اسکی کبلی اجازت ہے اور یہ سب تفصیل اسباب و نیو یہ میں ہے
اور اسباب و نیو کو ترک کرنا توکل نہیں۔

(۴۲۱) فسر مایا کہ اصلاح کا کوئی منتہا نہیں اس لئے جب ایسا خیال ہو کہ اب
میری اصلاح چوبھکی ہے اور اس پر اطمینان بھی ہو تو یہ غلط ہے۔

(۴۲۲) فسر مایا کہ معصیت کا علاج قبل صدور ہمت اور بعد صدور توبہ ہے
سو اسکے اور کوئی علاج نہیں۔

(۴۲۳) فسر مایا کہ تغلیل طعام کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس وقت خوب اشتہا ہو
اس وقت کھانا کھا کر اشتہا کو ٹٹا مگر نا چاہئے بلکہ اسکو باقی رکھ کر ہاتھ روک لینا چاہئے
لیکن تغلیل طعام فی نفسہ مقصود نہیں مقصود کسیر قوت بہیمیہ ہے اور اس کسر سے بھی
مقصود کف النفس عن المعاصی (نفس کو گناہوں سے روکنا) پس اگر یہ کف عن
المعاصی بدون تغلیل طعام میر ہو جائے تو تغلیل طعام ضروری نہیں بلکہ اس زمانہ
میں اس سے ضعف ہو جاتا ہے جس سے دوسری مضر تیں جسمانی و نفسانی پیدا
ہو جاتی ہیں اسلئے بلا ضرورت مناسب نہیں۔

(۴۲۴) فسر مایا کہ اس قسم کے مسائل جنکا تعلق اصلاح نفس سے ہے کسی
تصوف کی کتاب میں دیکھ کر اس پر عمل کرنا اس شرما سے درست ہے کہ ہم میں یا
حدود و شروط میں فعلی نہ ہو لیکن ان غلطیوں کا احتمال عادتاً غالب ہے اس لئے
بدون مشورہ کسی شیخ مبصر کے خود عمل مناسب نہیں، البتہ مناسب ہے کہ اس علاج

کو نقل کر کے مشورہ کر لے

(۴۲۵) مسر مایا کہ نماز میں بلا ضرورت غیر نماز کا خیال نہ لانا چاہیے ہاں اگر کسی ضرورت کی وجہ سے مشروع یا مباح امر کا خیال قعدا لائے اور اسکو قعدا باقی رکھے تو اس میں مواخذہ نہیں۔ اور اگر یہ شبہ ہو کہ اس سے صلوٰۃ میں تو فعل آئے گا اسلئے کہ غیر صلوٰۃ ہے تو یہ سمجھ لو کہ خلل کا ہر درجہ موجب مواخذہ نہیں، یہ خلل معنی نقص ثواب ہے جیسے تین بار تسبیح کہنے میں پانچ بار کہنے سے ثواب کم ہے بمعنی فساد یا کراہت نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ قعدا خیالات منکرہ و معاصی سے تو نماز میں ظلمت پیدا ہوتی ہے اور خیالات معروفہ و طاعات سے اگر وہ نماز ہی کے متعلق ہیں تو نہ بڑھتا ہے اور اگر وہ غیر نماز ہیں تو توڑ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے اور جو منکرہ و مذموم معروف بلکہ مباح ہو اگر بضرورت ہو اور ضرورت وہ ہے کہ اگر اس وقت اسکو موخر کیا جائے تو کوئی ضرر یا حرج لاحق ہو جاوے گا یا کوئی ضروری منفعت فوت ہو جاوے گی تو اسکا جملہ یہی اثر ہے کہ نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے اور اگر غیر ضروری ہے تو توڑ گھٹتا ہے مگر ظلمت پیدا نہیں ہوتی۔

(۴۲۶) مسر مایا کہ عبادات جہانہ خود شرط ہیں ترقی روح کی اور وہ عبادات موت میں تعلق جسمی پر پس جسم اگر تبوع ہو تو وہ مانع عن الآخرة ہے روح کے لئے اور اگر تابع ہو تو وہ موصل الی الآخرة ہے

(۴۲۷) کسی نے ادائیگی قرض کے لئے کوئی موثر وظیفہ پوچھا تھا اس پر فرمایا کہ دعا سے زیادہ کوئی وظیفہ موثر نہیں۔

(۴۲۸) مسر مایا کہ کام میں لگنا چاہئے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کیفیات بھی ہیں یا نہیں حفظ و لذائذ بھی ہیں یا نہیں۔ اور نہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ہوا یا نہیں۔ اسکو ایک مثال سمجھئے کہ جیسے رات کو پہنہاری آٹا پیستی ہے مگر اس پیسنے والی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آٹا چکی سے گر رہا ہے یا نہیں اور نہ یہ خبر ہوتی ہے کہ کس قدر جمع ہو گیا پیسنے ہی کی دھن لگی رہتی ہے صبح کو جب دیکھتی ہے تو معلوم

ہوتا ہے کہ تمام چکی کے گرد آماجہ ہو گیا۔ اگر رات بھر یہ کرتی کہ ایک چکر چکی کا گھما کر آنے کو ٹولا کرتی تو پاؤں بھر بھی آنا نہ پس سکتی۔ علاوہ اسکے اپنے کو جس کے سپرد کیا ہے اس پر بغیر اعتماد اور انقیاد و اعتقاد کے کام نہیں چل سکتا جب جاننے والا یہ کہہ رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے بس اطمینان کرنا چاہیے۔

(۲۲۹) اہل اللہ پر طعنہ زنی کے متعلق یہ دونوں شعر پڑھے

بچ تو ہے را خدا رسوا ذکر د تادل صاحب دلے نامہ بدر
(کسی قوم یا فرد کو خدا نے اس وقت تک رسوا نہیں کیا جب تک اس نے کسی اللہ والے کا دل نہ دکھایا)۔

چوں خدا خواہ کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنہ پا کاں برد
(جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی کی پردہ درسی ہو تو اسکی رغبت اور میلان اللہ والوں کی عیب گیری اور برائی کرنے کی طرف کر دی جاتی ہے)

(۲۳۰) مندرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اہل باطل کے تکفیر کا ذکر تھا اسی روز جوش میں شان رحیمی کا ظہور ہو رہا تھا یہاں تک مندرمایا کہ کافر کا فرسے پھرتے ہو قیامت میں دیکھو گے کہ ایسوں کی مغفرت ہوگی جنہیں تم دنیا میں کا قحطی کہتے ہو اور واقع میں وہ کافر نہ ہونگے مگر نہایت ضعیف الایمان ہونگے پھر فرمایا لیکن اگر ڈرانے دھمکانے کے لئے شرعی انتظام کے لئے کسی وقت کافر کہہ جاوے تو اسکا مضائقہ نہیں اسیں انتظامی شان کا ظہور ہو گیا۔

(۲۳۱) مندرمایا کہ اس طریق میں سب سے زیادہ جو مضر چیز ہے وہ معلم پر اعتراض ہے اسکا ہمیشہ خیال چاہئے

(۲۳۲) فرمایا کہ اللہ سے محبت رکھنے والا تو کسی کافر کسی بی کتے کے ساتھ بھلا مظالم کو گوارا نہ کرے گا۔

(۲۳۳) مندرمایا کہ وہی کیلئے بڑی دوا اعلیٰ غذا کا کھانا ہے کیونکہ وہ باطن کو منور ہے اور جب باطن منور ہو جاتا ہے تو آدمی حق و باطل میں تیز کرنے لگتا ہے۔ (باقی آئے)

(مکتوب نمبر ۷۳۵)

حال: حضرت کا مبارک مکتوب طرح طرح اور قسم قسم کی دعاؤں سے بھرا ہوا ٹھیک پانچویں دن مجھے مل گیا چونکہ پانچویں دن ہوئے تھے اسلئے کوئی خاص انتظار نہ تھا، بغیر انتظار کے مل جانے سے دل خوشی ہوئی کہ الحمد للہ اس قدر جلد ہی! حضرت نے جو دعائیں تحریر فرمائی ہیں وہ میرے لئے بہت ہی زیادہ خوشی کی چیز ہے کیونکہ وہ دعائیں میرے پورے گھرانے کو شامل ہیں۔ سبحان اللہ! حضرت کی شفقت اور عنایت و توبہ۔ اللہ اکبر! حضرت کی شفقت و توبہ پورے کنبہ کو محیط ہے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ خوشی کے ہاتھوں میں ان دعاؤں کو اس عزیز پر لکھتا ہوں کہ اس میں بھی اللہ اودت محوس کرتا ہوں بحقیق، الحمد للہ

حال: پھر مزید حضرت کی توبہ اور شفقت کا بھی باعث ہے۔ حضرت ارقام فرماتے ہیں "اللہ تعالیٰ آپ کی محبت میں ترقی عطا فرمائے اور معرفت عطا فرمائے۔ مولوی حاجی صاحب آئے تھے میں ان سے خوش رہا۔ الحمد للہ (سبحان اللہ)۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے ہر فرد کو ٹھیک کر دیں۔ اور دنیا اور آخرت دونوں درست کر دیں" (الحمد للہ ثم الحمد للہ)۔ الحمد للہ الحمد للہ کیسی دعائیں حضرت نے دیں اور کس قدر حضرت نے اپنی عنایت و شفقت سے آخری دعاؤں کو عام فرمایا ہے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ مجھے تو حضرت کیلئے یہی ایک دو دعائیں یاد ہیں۔ تحقیق: یکما کہ ہیں۔

حال اور مجھے اچھی لگتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو قرب کا اعلیٰ اور سب سے اونچا مقام عطا فرمائیں۔ آمین۔ تحقیق: آمین۔

حال: درجات عالیہ و رفیعہ مرحمت فرمائیں۔ آمین۔ حضرت کی دعوت، حضرت کی تعلیمات کو، حضرت کے فیوض و برکات کو عام فرمادیں اور تمام بھی۔ اور حضرت کے سرچشمہ فیض کو الیوم الدین جاری و باقی رکھیں، آمین۔ حضرت کے فیوض

کے چشمے قیامت تک دنیا میں جاری رہیں، باقی رہیں۔ آمین۔ تحقیق: آمین
 ل: بس یہی دعائیں مجھے آتی ہیں اپنے فہم کے مطابق اسی پر کاربند ہوں۔ اور
 یہ دعائیں دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہیں صرف الفاظ کی حد تک اور وقتی طور پر
 نہیں ہیں بلکہ برابر دل کی گہرائیوں سے سنو و محبت کے ساتھ کیا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ
 قبول فرمائیں۔ آمین۔ اور ان کو حضرت کے حقوق میں سے ایک حق سمجھتا ہوں۔
 رب کریم کا احسان عظیم جو کہ حضرت کی توبہ کی برکت سے اتنی سمجھ مل گئی ہے فائدہ الحمد
 نقیق: الحمد للہ۔

ال: الحمد للہ کہ حضرت کی کتابوں کو اکثر دیکھا کرتا ہوں اور یہاں بہت سے احباب
 کو لا کر مختلف کتابیں دی ہیں جنکو بید پسند کیا گیا ہے۔ تو فیہ العلماء کو خاص توجہ
 سے لوگ پڑھ رہے ہیں یوں تو حضرت کی ساری کتابیں نور سے بھری ہیں اور نہایت
 ضروری ہیں مگر مجھے سب سے زیادہ ”دمیۃ الاخلاق“ کے بعد حضرت کی مبارک کتاب
 ”فوائد الصعۃ“ پسند ہے اسلئے کہ اس میں وہ ضروری باتیں اور مضامین ہیں
 جنکی آج بید ضرورت ہے اور عموماً لوگ اس سے غافل ہیں۔ فوائد الصعۃ
 میں مجھے یہ مضمون بید پسند ہے اور بڑا ضروری بوثر ترین حالات بلکہ افضل ترین
 عبادات اہل اللہ کی صحبت ہے اور قربان خدا کی منشی۔ تحقیق: بیشک
 سال: حضرت نے جو اسکی وجہ بیان فرمائی ہے وہ بھی عجیب بھی ہے خاص بھی ہے
 حضرت نے فرمایا کہ اہل کمال کی مصاحبت اس لئے افضل عبادت ہے کہ یہ
 موجب جذب ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ تاثیر شیخ تاثیر عبادت
 سے بڑھ کر ہے یہ پورا صفحہ بار بار پڑھنے کے قابل اور یاد رکھنے کے قابل ہے
 یہ مضمون بے حد پسند ہے کہ صحبت شیخ عبادت سے افضل ہے۔ بیشک
 ایسا ہی ہے کیونکہ مجھے تو تجربہ ہو گیا ہے کہ ایسا ہی ہے۔ میں نے تو اپنے اوپر
 خوب اسکو دیکھ لیا ہے کہ سارے امور شرعیہ حضرت کی صحبت کی برکت ہی سے
 کرنے کا ڈھنگ آیا۔ نماز کے پڑھنے کا ڈھنگ بھی حضرت کی صحبت سے ہی

آیا۔ الحمد للہ کہ پہلے کی نماز میں اور اسوقت کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ غرضیکہ واقعی حضرت کی صحبت عجیب کبریت احمر ہے۔ اللہ تعالیٰ تادیر باقی رکھیں۔ آمین۔ تحقیق: آمین۔

حال: حضرت اب رخصت ہوتا ہوں۔ دعار چاہتا ہوں اپنے اہل کے لئے بھی تحقیق: حافظ صاحب آپ نے خوب لکھا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔

(مکتوب نمبر ۷۳۶)

حال: ایک بار (غواب) دیکھا کہ بندہ قرآن شریف کی تفسیر سمجھ رہا ہے، کون سورت، کونسی آیت پتہ نہیں اتنا یاد آتا ہے کہ وہ جگہ جہاں اللہ میاں کے اپنے دست یا قدم یا کلام وغیرہ کے متعلق ذکر ہے کچھ اسی کے متعلق ہے۔ پھر دیکھا کہ بندہ حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہے جبکہ صاحب بھی حاضر تھے صاحبہ پیالی میں کوئی چیز از قسم شربت یا چائے تیار کر رہے تھے پیالی بہت خوبصورت سبز رنگ کی تھی۔ بندہ خود کو حقیر و نا اہل سمجھ رہا تھا دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ بندہ اسیں شریک بنیں ہوگا لیکن حضرت والا نے اپنے دست کرم سے بندے کو ایک پیالی مرحمت فرمائی۔ پیالی حضرت کی تہہیلی پر تھی پیالی تہہیلی سے اٹھاتے وقت بندے کو محسوس ہوا کہ اٹھانے میں دیر لگ رہی ہے کہیں حضرت چھوڑ نہ دیں چنچ اٹھا کہ بندہ ابھی پورے طور سے پکڑے نہیں ہے۔ غیر پیالی لیکر بندہ نوش کر گیا اخیر میں دیکھا کہ شکر کی طرح کوئی چیز جمی ہوئی ہے جیسے کھانا کھا لینے کے بعد رکابی کو چاٹ کر صاف کرتے ہیں کر لیا۔ تحقیق: بہت عمدہ غواب ہے فائدہ ہوگا۔

حال: پھر دیکھا کہ بندہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہے۔ کبھی خود کہتا یا سنتا ہے کہ عبدالقادر جیلانی کبھی عبدالقادر گیلانی۔ پھر سمجھتا ہے کہ گیلانی شاید فارسی زبان میں کہتے ہیں۔ تحقیق: ٹھیک ہے۔

(مکتوب نمبر ۳۷)

حال : غفلت بہت زیادہ ہے قلب اکثر گرفتہ رہتا ہے ثقل سا معلوم ہوتا ہے
تحقیق : گرفتہ کا کیا مطلب اور ثقل کا کیا مطلب ہے لکھیے۔ کتنے دنوں کے بعد
یاد فرمایا ہے۔

حال : مزاج میں وحشت ہے۔ تنہائی مرغوب ہے۔ اپنے کو اچھا جانتا تھا اور
عقل نہ سمجھتا تھا اب بہت برا اور حد درجہ کا بیوقوف سمجھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ
سے اپنی سدھار اور عقل کے لئے برابر دعا کرتا رہتا ہوں کہ اسکی کمی کے
باعث دین و دنیا کا بہت خسارہ ہو گیا۔ تحقیق : بیشک

حال : زمینداری والی غلو اپنے اندر بدرجہ اتم موجود ہے۔ اپنے کو اچھا
سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا اس مرض کے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں
تحقیق : نکالو

حال : کبھی کبھی مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ میں احساس کمتری میں تو نہیں مبتلا
ہو رہا ہوں۔ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک بڑے ہاتھی پر بغیر زین
کے سوار ہوں۔ حضرت والا اسکی تعبیر سے مطلع فرمائیں۔
تحقیق : تعبیر معلوم کر کے کیا کرو گے۔

حال : عقل و فہم صحت و عافیت کے لئے دعا فرمادیجئے
تحقیق : دعا کرتا ہوں۔

حال : جناب عالی ! اپنے ظاہری تقدس اور باطنی کفر سے کبھی کبھی بہت پر
ہو جاتا ہوں نفس کو بری عادت و خصال و معاصی سے انس ہو گیا ہے
جسے چھوڑنا نہیں چاہتا حتیٰ کہ ایمان کے ضایع کرنے والی باتوں کے
سے بھی دریغ نہیں کرتا تحقیق : اسکا کیا مطلب ہے ؟

حال : اسکی سرکشی سے میں حیران و پریشان ہوں۔ دعا فرمادیجئے کہ یہ مسئلہ

ہر جاوے ۔ تحقیق : کون ؟

حال : نفس کی سرکشی اور اپنے معائب پر نظر کرتا ہوں اور ادھر اپنی بے چارگی کو سوچتا ہوں تو دربار خداوندی میں بہت روتا ہوں اور انھیں سے امداد و اعانت طلب کرتا ہوں ۔ تحقیق : الحمد للہ ۔

(مکتوب نمبر ۷۳۸)

حال : بیمار ہوا ۔ الم و کرب کی شدت رہی لیکن الحمد للہ کہ قلب کی مشغولی اور تصور کے تسلسل میں فرق نہیں آیا ۔ کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں پڑا ہوں اور کسی کی چشم کرم نگاہ ہے ۔ اس مراقبہ کی لذت نے تکلیف کے احساس میں بڑی بھاری اور بین کمی کر دی ۔ اللہ کا شکر ہے محض آپ کی نظر کرم سے اور فیض محبت سے اس عمل کی توفیق ہوئی اور اس کے دوام و تقرّب سے مشاہدہ ہوا کہ اہل دل کا تصور ۔ انکی یاد ۔ انکی طرف دھیان ، دفع انتشار ، قطع وساوس اور تفصیل جمعیت قلب میں ۔ ذکر اللہ کی خاصیت رکھتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ نافع ہیں تحقیق : الحمد للہ ۔

حال : اس شغل پاک کی برکت ہے کہ معاصی کی طرف میل بہت کم ہو گیا ہے ۔

تحقیق : الحمد للہ ۔

حال : خیال ہوتا ہے کہ نفس راغبتہ الا ظن پر کی ایک صورت یہ بھی ہے جو اس احقر کو نصیب ہو رہی ہے ۔ حضرت والا کی بے نہایت شفقت اور سعی سے اللہ تعالیٰ نے اس آوارہ کو گمراہی سے نکال کر ہدایت مرحمت فرمائی ۔

تحقیق : الحمد للہ ۔

حال : بہر حال خوب واضح ہوا اور شرح صدر ہو گیا کہ نیابت انبیاء کے حق کے ادائیگی کی سبیل حضرت والا کے طرز تعلیم اور طریق اصلاح میں متعین و منحصر ہے ۔

تحقیق : الحمد للہ ۔

ل : خوب سمجھ میں آتا ہے کہ عالم اور فاضل ہونا ، زام اور متقی ہونا ، درویش اور بزرگ ہونا اور سہ اور مصلح و بادی ہونا اور ۔۔۔ تحقیق : بیشک ۔

ل : اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم و فضل ہے کہ اس نے ساری کوتاہیوں کے وجود اس مرکز اصلاح و ہدایت سے نسبت نصیب فرمائی ہے ۔ تحقیق : الحمد للہ
ال : بس اسی میں بچنگی و اخلاص کی سہ ہے ۔ تحقیق : الحمد للہ
نال : دعاؤں سے دستگیری کا محتاج ہوں ۔ تحقیق : دعا کرتا ہوں ۔
نال : حضرت والا دعا فرمادیں کہ تعلق کا معتبر حصہ نصیب ہو ۔ تحقیق : آمین

(مکتوب نمبر ۳۹)

حال : ضروری گزارش یہ ہے کہ بندہ عرصہ سے حضور والا کی خدمت میں کوئی خط روانہ نہ کر سکا جسکی وجہ سے میں بیکار شرمندہ ہوں امید ہے کہ حضرت والا مجھے معاف فرمائیں گے اور میری غلطیوں سے درگزر فرمائیں گے اور حضور والا میرے لئے دعا فرمائیں کہ میں حضور والا سے برابر خط و کتابت کا سلسلہ رکھوں کہ یہ میرے اندر بہت ہی خامی ہے ۔ حضور والا دعا فرمائیں کہ خداوند کریم میری اس خامی کو دور فرمائیں ۔ حضور والا کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ ہے امید ہے کہ حضور والا اجازت مرحمت فرمائیں گے ۔

تحقیق : حالات معلوم ہوئے یہ بھی غنیمت ہے کہ آپ نے اجازت لی پٹھان کو تو باوجود صریح مانعت کے بھی زبردستی آجاتے ہیں ۔ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ انقیاد و اطاعت کا مادہ ہی نہیں ہے ۔

غیر اب آپ سینے کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے شاید پہلے پہلی لکھ چکے ہیں تو پہلے اور اب کے لکھنے میں فرق کیا ہے ؟ اور میں نے طریقہ اب بدل دیا ہے ۔ پہلے جیسا نہیں ہے جن لوگوں کو دین مطلوب نہیں ان سے ملنے جلنے کو تنصیع اوقات سمجھتا ہوں ۔ رسمی طور پر ملنے سے کیا فائدہ ، اسکا کیا اعتبار ہے ؟ ایسے

نظر کو تو عقلاً اور عرفاً بھی مذموم سمجھا جاتا ہے۔ خیر اب اسکو سمجھئے۔

(مکتوب نمبر ۷۴۰)

(ایک مقام کے کچھ لوگوں نے آنے کی اجازت مانگی تو جواب میں یہ تحریر گئی)
مؤذن صاحب سنئے! آپ لوگوں کو تو معلوم ہی ہے کہ جو کوئی آتا ہے
اسکو دین و ایمان کی باتیں بتلاتا ہوں۔ یہی میرا کام ہے تو پھر میں کسی کو آنے سے
بھلا کیوں منع کروں گا؟ یہ تو میرے لئے مہایت کلمعات و مسرت کی بات ہے کہ
میرے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دینی یا دنیوی نفع پہنچ جائے اور انکو
رشد و ہدایت ہو جائے۔ مگر سنا! عوام الناس جو آتے جاتے ہیں ان سے بھی
تلخ سے تلخ تجربات ہو رہے ہیں جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہتر ہے ایسے لوگ
بھی آجائے ہیں جو آنے میں سچے اور مخلص نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے کہ جب ایسے لوگ
کسی کے پاس بھر جائیں گے تو اسکا کام اور جگہ کے دن درست رہ سکتی ہے؟ نتیجہ
یہ ہوگا کہ وہ جگہ فاسد ہو جائیگی چنانچہ بہت سی جگہیں فاسد ہو گئیں۔ میں اپنی دانش
میں اپنی اس جگہ کو اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ عوام الناس کو اب دین مطلوب
نہیں ہے بنیہ سمجھے بوجھے بھی گرتے ہیں انکا کرنا دلیل فہم و معرفت کی نہیں ہے جہاں
کہیں نفس کے خلاف پراسب عقیدت و محبت کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ میں
کہاں تک نکھوں اگر آپ لوگ سمجھیں تو یہ کافی ہے ورنہ تو دفتر کا دفتر بھی نا کافی ہے
غلامہ کے طور پر یہ سمجھئے کہ آنے والوں سے طلب و صدق کا مطالبہ کرتا ہوں اسلئے
ہر ہر فرد یا کوئی سمجھدار آدمی سب کی طرف سے اطمینان و داد دے تو اجازت آمد کی
دے سکتا ہوں ورنہ مجھے معاف فرمائیے۔

(مکتوب نمبر ۷۴۱)

سال : الحمد للہ حضرت والا کی دعا و توجہ کی برکت سے بندہ معمولات پر کار بند

ہے۔ تحقیق : الحمد للہ

حال : اور حضرت والا سے برائے مواظبتِ معمرات و عار کا خواستگار۔
تحقیق : و عار کرتا ہوں۔

حال : حضرت والا نے گذشتہ والا نامہ میں دریافت فرمایا ہے کہ کیا ہو رہا ہے
بتلاؤ : احقر عرض رساں ہے کہ شرکتِ مجلسِ بابرکت سے قلب میں فکر و ہمت و
استقلال اور ایمان میں تقویت و توراہیت کا دور و محسوس ہو رہا ہے۔
تحقیق : غیبت ہے۔

حال : حضرت والا دعا فرمائیں کہ مجلسِ بابرکت کے طفیل جو کچھ نعمت اللہ تعالیٰ نے
عنایت فرمایا ہے اس میں ترقی عنایت فرماوے تحقیق : آمین۔
حال : اور حضرت والا کی سچی اتباع اور آپ کی پکی عقیدت اور قوی نسبت عنایت
فرما کر گوہرِ مقصود سے مالا مال فرماوے۔ اور نفس و شیطان کے مکر و کید
سے بچائے۔ تحقیق : آمین۔

(مکتوب نمبر ۷۴۲)

حال : ہمہ وقت حضور والا کی دعاؤں اور توجہ کا محتاج ہوں اور انھیں کے بھرتہ
پر جی رہا ہوں۔ قدموں سے لگا ہی اسی لئے ہوں کہ حضور والا بیڑا پار لگا دیں و
کہیں ٹھکانا نہ لگے گا۔ تمام رذائل اپنے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں۔ بذلکا ہی
غیبت میں بہت مبتلا تھا لیکن الحمد للہ اب بہت نفع ہے قصداً بذلکا ہی نہیں
غیبت کے کرنے اور سننے دونوں سے نفرت ہے البتہ قلب میں غیبت رہتی
گوسا نا نہیں کرتا۔ غیبت کے تصور کے وقت اپنے عیوب کا استحضار ہو جاتا ہے
کہ جب ہمارے اندر یہی سب عیوب ہیں تو پھر ہم دوسروں کی عیب جوئی وغیرہ
گوئی کیا کریں۔ اپنا مرضِ حدتِ تہجر کا ایسا ہے کہ اسکی وجہ سے عقل کے غما
پر عمل نہیں کر پاتا ورنہ گناہوں اور انکی مغفرت کا علم ہے۔ (باقی اٹھدہ)

حامل مضیّن تھو و عرفان • افاد آدوسی الہی کا واحد ترجمان

ماہنامہ وصیۃ العرفان

زیوسر پرستی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مدظلہ العالی جالین حضرت مصباح الہامی

مدیر: احمد مکین

شمارہ ۱۱ جمادی الاول ۱۳۸۶ھ مطابق دسمبر ۱۹۶۵ء جلد ۱۵

قیمت فی پرچہ: پانچ روپیہ مکانہ زمر تلون پچیس روپیہ ششماہی تیس روپیہ

مکانہ بدل اشتراک: پاکستان سوزوئیہ غیر مالک پلاؤنڈ

ترسیل زمر کا پتہ

مولوی احمد مکین - ۲۲/۲۵ - بخش بازار

الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۴۰۴۹۸

پرنٹر: پیشو۔ صفیر حسن۔
اسرار کیری پریس۔ جالین گج الہ آباد

- ۱ گناہوں کی پاداش حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ۳
- ۲ ارشادات فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع نور اللہ مرقدہ ۲
- ۳ مجالس مصلح الامہ (بہترین سالہ لکھنؤ ۹) مصلح الامہ محمد علی السنہ حضرت مولانا ۹
- ۴ گناہ بے لذت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع نور اللہ مرقدہ ۱۶
- ۵ المجاہدہ قطب العالم حکیم الامہ المملۃ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ ۲۵
- ۶ کمالات اشرفیہ حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۳۳
- ۷ مکتوبات اصلاحی مصلح الامہ محمد علی السنہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ ۳۱

گزارش رسالہ راہ کی دس تاریخ کو سپر فوٹک کیا جاتا ہے۔ اگر رسالہ آخراہ یک معمولی نہ ہو اور اندر کوئی آواز نہ آئے تو یہ بھی دیکھ لیا جائے، ورنہ بصورت دیگر اطلاع دہشتہ وار نہ ہو گا۔ مٹی آؤر کو پتہ پر اپنا پورا پستہ اپنے منہ سے اڑی نہیں سکتے اور نہ کہیں !

سناں فرما کر ادارہ کی معاونت فرمائیے

انتباه

بسم اللہ الرحمن الرحیم

گناہوں کی پاداش

حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بادشاہوں کا مالک میں ہوں۔ بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں اور جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں، میں ان کے بادشاہوں کے دلوں کو ان پر رحمت اور شفقت کے ساتھ پھیر دیتا ہوں۔ اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں، میں ان (بادشاہوں) کے دلوں کو غضب اور عقوبت کے ساتھ پھیر دیتا ہوں، پھر وہ ان کو سخت عذاب کی تکلیف دیتے ہیں (اللہ تعالیٰ عذاب کرتا ہے)۔

حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب زمانہ آ رہا ہے کہ گفتار کی تمام جماعتیں تمہارے مقابلے میں ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے کھانے والے اپنے خوان کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ ایک کہنے والے نے عرض کیا اور ہم اس وقت (کیا) شمار میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم اس روز بہت ہو گے، لیکن تم کوڑا (ناکارہ) ہو گے، جیسے ہوا کی رو میں کوڑا اڑ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ ایک کہنے والے نے عرض کیا کہ یہ کمزوری کیا چیز ہے (یعنی اس کا سبب کیا ہے؟) آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کی نفرت۔

(ابوداؤد دیلمی، حیۃ المسلمین)

(بحوالہ اسوۂ رسول اکرمؐ)

نقدِ جنت | ان (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والوں) کی بے سرو سامانی
باوجود ساز و سامان ان کی راحت کو نہیں پاسکتے۔

خوش فرش بودیا و نگدائی و خواب میں
کیں عیش نیست در خور اور رنگ خسروی

(پورے کافر فرشتہ نقیری اور میری نیت نہ کیا ہی خوب ہے، اسلئے کہ یہ عیش و آرام سلطنت
کے تخت پر میسر نہیں ہوگا)

ان کا رشتہ نیاز ایک ایسی بارگاہ عالی سے جڑ جاتا ہے کہ وہ ان کو سارے عالم سے بے
کر دیتی ہے۔ فقر میں بھی سرسبز کبر و غرور و ناز ہوں
کس کا نیاز مند ہوں سب سے جو بے نیاز ہوں

یہی وہ نقد جنت ہے جو اللہ والوں کو دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ اس کو بعض ائمہ تفسیر
آیت ذیل کی تفسیر میں لیا ہے: وَلَمِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (جو شخص ڈرے اپنے
رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اسی کے لئے دو جنتیں ہیں) (نظم آیت ۴۴)

یعنی ایک جنت آخرت میں اور ایک اسی دنیا میں اور بعض روایات حدیث میں جو دن
مومن کے لئے سجن (یعنی قید خانہ) فرمایا ہے، یہ جنت اس کے منافی نہیں ظاہری اسباب
سامان اور صورت کے اعتبار سے دنیا ان کے لئے قید خانہ، لیکن باطنی راحت و سکون
اعتبار سے یہ قید خانہ بھی ان کے لئے جنت ہی ہے، لہٰذا بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ
ظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (الحديد آیت ۱۳) (اس کا ایک دروازہ ہے کرائے
اندہ تو رحمت ہی رحمت ہے، اور باہر کی جانب عذاب ہے)

الغرض دنیا کی ظاہری زندگی میں بھی حقیقی راحت و سکون صرف انہیں حضرات
حصہ ہے جو وحی الہی اور تعلیمات نبوی کے پیرو ہیں۔

البتہ اس دنیوی زندگی میں اتنا فسق ضرور ہے کہ تعلیمات نبویہ سے اعراض
کرنے والے اگر بالکل کافر اور خدا کے باغی ہیں ان کو استدراج (ٹھیکل) کے طور پر
اور ظاہری سامانِ راحت، عزت و دولت سے محروم نہیں کیا جاتا۔ اور اگر وہ اہل ایمان

ہیں تو فوری تنبیہ کے لئے اکثر ان کو اس زندگی میں عزت و دولت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

مسلمانوں کے لئے دنیا کی عزت و دولت عقلی اس سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کے سوا دوسری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں منہرے قویں خدا تعالیٰ کی مرضی و نافرمانی اور حلال و حرام سے بے فکر ہو کر دنیوی ترقی کے لئے کوئی اسکیم بنا دیں تو دنیا کی ظاہری حیات میں اس کا کامیاب ہو جانا ممکن ہے۔ گو حقیقی راحت حاصل نہ ہو مگر ظاہری سامان راحت اور عزت و دولت ان کو انتہائی نظام نازی ازم اور کمونزم اور سوشل ازم وغیرہ کے ذریعہ حاصل ہو جائے تو بعید نہیں۔

غرض جن لوگوں نے منافع دنیا اور اس کے چند روزہ ظاہری سامان ہی کو اپنا محبوب حقیقی اور قبلہ مقصود بنالیا ہے اور جن کی حالت قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ :-

الَّذِينَ رَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا فِيهَا (وہ لوگ جو صرف حیات دنیا پر راضی اور مطمئن ہو گئے)۔ حقیقت شناس صاحب بصیرت تو ان کو یہی کہیں گے کہ

آنانکہ بجز روئے تو جائے نہ نظر اند

کو نہ نظر اند چہ کو نہ نظر اند

(جو لوگ تیرے چہرے کے سوا کسی اور جگہ نگاہ ڈالتے ہیں یہ کوتاہ نظر ہیں اور بہت کوتاہ نظر ہیں) لیکن بہر حال ان کا یہ مقصود برکت اور آمر کیہ کی منڈیوں میں چین و چابان کے بازار و میں اٹالین اور بارکس کی چوکت پر جہہ سالی کرنے میں حاصل ہو جانا ممکن ہے۔

لیکن مسلمان جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے وہ ان کے دینوں کی نقل و آثار کو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کیلئے دینی عزت و دولت کے حصول میں بھی بجز سبز گنبد میں آرام فرمانے والے تاجدار مدینہ منورہ و الانبیاء و المرسلین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے کہیں جائے پناہ نہیں ہوا ہے خواہ صاحب مرحوم نے خوب فرمایا ہے

بنیں ہم نہ ہندی نہ روسی نہ نزاری بنالیں بس اپنے کو سچا مجازی

ہیں پھر ہر حال لے جائیں بادی مریں تو شہید اور ماریں تو غازی

تاریخ اسلام کا مخزن اس پر شاہد ہے کہ مسلمان قوم نے جب کبھی اسوہ حسنہ نبویہ سے منہ موڑا تو دنیا کی عزت و دولت نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ جس وقت وہ تعلیمات نبویہ کے حامل اور ان پر پورے حامل تھے تو ان کے عروج و اقبال کا یہ عالم تھا کہ جنگل میں سر کے نیچے اینٹ لگا کر سوجانے والے امیر المومنین کے نام سے کسری و قیصر کے محلات میں زلزلہ پڑ جاتا تھا۔

قبائوں میں پیوند پیٹوں پہ پتھر قدم کے تلے تاج کسری و قیصر اور جب انہوں نے اس میں غفلت و کوتاہی شروع کی تو چار دانگ عالم میں انکی پھیلی ہوئی سلطنت و حکومت خود بخود سٹنا شروع ہو گئی نہ اندلس کے قصر حراء و زمراء ان کو بچاسکے اور نہ مصر و قاہرہ کی قوت قاہرہ کام آسکی۔ پھر جب کبھی سنبھلے تو حکومت سنبھل گئی اور بچکے تو سلطنت و حکومت میں بھی زوال آگیا۔

غرض مسلمانوں کی دنیوی مصائب و آفات اور عزت و دولت اور حکومت وغیرہ سے محرومی بھی ان کے بُرے اعمال کے نتائج اور تعلیمات قرآن و حدیث سے غفلت اور اعراض کے ثمرات ہیں۔ اگر ماضی کا تجربہ مستقبل کے لئے مشعل ہدایت اور درس عبرت ہو سکتا ہے تو مسلمانوں کے عہد ماضی کا طویل و عریض زمانہ اور اسکی تاریخ کا ہر موقع ان کو ان کی ہر صلاح و فلاح کے لئے مرنے ایک سبق دیتا ہے جو بالکل واضح اور علنی ہے، جس کو امام مدینہ حضرت مالک بن انس کے الفاظ میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے:

لَنْ يُصْلِحَ أَحَدٌ هَذِهِ الْأُمَّةَ إِلَّا مَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا (اس امت کے آخری دور کی اصلاح کوئی چیز بجز اس طریق کار کے نہیں کر سکتی جس کے ذریعہ اس امت کے دور اول کی اصلاح ہوئی تھی)

اوریہ ظاہر ہے کہ وہ طریق کار جس نے عرب کے بدوؤں کو تہذیب انسانی کا معلم و حشیوں کو سیاست مندوں کا مجدد، گمراہوں کو دنیا کا رہبر، بد اخلاقوں کو خوش اخلاق، کاپیکر، مریضوں کو صیاح بنا دیا، وہ کیا تھا، صرف قرآنی نظام اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات و ارشادات کا اتباع۔

اعمال شرعیہ کو قومی صلاح و فلاح میں دخل و تاثیر بالآخر بر میں یہ امر واضح ہو چکا ہے کہ مسلمان قوم کا ایک خالص مزاج ہے کہ اس کی دنیوی ترقی و بہبود بھی اطاعت خداوندی اور اتباع احکام شرعیہ میں منحصر ہے، اس کو چھوڑ کر وہ کستاری سامان جمع کر لیں اور کتنی ہی تدبیریں کام میں لائیں ان کی کامیابی ناممکن ہے

لیکن عقلی طور پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اعمال شرعیہ بالخصوص عبادت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کو فلاح و ترقی میں کیا دخل ہے اور ان چیزوں سے کسی قوم کا گرنایا بھڑنا کیسے ممکن ہے ؟

سو ظاہری معالجات اور ادویہ کی ایک مثال سے اس کو آسانی سمجھا جاسکتا ہے۔ اطباء کی تصریحات کے موافق دواؤں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مؤثر بالکیفیت دوسرے مؤثر بالخاصہ دوسری قسم کی وہ دوائیں ہیں جو تجربہ سے کسی مرض کے ازالہ میں مؤثر و مفید ثابت ہوئی ہوں لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کی تاثیر کا سبب کیا ہے ؟

مثلاً دانہ فرنگ (جواہرات میں سے ایک قسم کا پتھر ہے) کا منہ میں یا ہاتھ وغیرہ میں رکھنا درد گردہ کے لئے مسکن و مفید ہے، یہ کسی معلوم نہیں کہ ان چیزوں اور امراض میں باہمی تعلق کیا ہے اور کیوں یہ دوائیں ان امراض کے ازالہ میں مؤثر ہیں۔ اسی طرح اور بہت سی دوائیں ہیں جن کو خاص کیفیت حرارت و برودت کے سبب نہیں، بلکہ محض خاصہ مؤثر مانا گیا اور تجربہ کیا گیا ہے۔

اور مؤثر بالکیفیت کے یہ معنی ہیں کہ ایک دوا اپنی کیفیت، اپنے مزاج کے اعتبار سے گرم خشک ہے تو وہ طبعی طور پر ایسے امراض کے ازالہ میں مؤثر ہوگی جو سردی اور رطوبت سے پیدا ہوئے ہیں، یا کسی دوا کا مزاج سرد اور خشک ہے تو وہ ان امراض کیسے مفید ہوگی جو اس کی ضد یعنی گرمی اور رطوبت سے پیدا ہوں۔ ان کی تاثیر بالکیفیت کہلاتی ہے پھر مؤثر بالکیفیت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مؤثر بلا واسطہ دوسرے مؤثر بواسطہ اول کی مثال جیسے ایک مرض خالص سردی سے پیدا ہو تو اس کا علاج ایسی دوا سے کیا جائے

خالص گرم ہے اور دوسری صورت یعنی مؤثر بواسطہ کی مثال یہ ہے کہ کسی خاص خلط (ذہ) کے سبب سے گرمی خشکی پیدا ہوئی، دوا سے اس مادہ کا ازالہ کیا گیا، اس کے ازالہ سے گرمی خشکی کا بھی ازالہ ہو گیا۔ تو یہ دوا گرمی خشکی کے ازالہ میں بواسطہ مؤثر ہوئی۔

ٹھیک اسی طرح احکام شرعیہ کو ایک مطب روحانی سمجھیے، پھر اس میں صلاح ملاح انسانی کے لئے بالخاصہ مؤثر یا مفید ہونا تو تمام احکام شرعیہ کے لئے مخصوص ہے۔ بت ہے اور حکمائے امت اور اطباء ملت کو اپنے ذوق نورانی اور ادراکِ جدی سے کشوف ہوا ہے کہ تمام احکام شرعیہ کو مسلمانوں کی دینی و دنیوی صلاح و فلاح اور بہر ترقی میں دخل خاص اور تاثیر عجیب ہے گو درجہ اور کیفیت تاثیر معلوم نہ ہو۔

اور بہت سے اعمال وہ بھی ہیں جو انسانی صلاح و فلاح کے لئے مفید بالکیفیت ہیں، یعنی ان کی تاثیر کی کیفیت اور سبب ذرا غور سے معلوم ہو سکتا ہے۔

پھر ان میں سے بعض بلا واسطہ مؤثر قریب ہیں۔ اور بعض بواسطہ یا بوسائط مؤثر ہیں مثلاً احکام شرعیہ میں سے صدق القول، امانتداری، عہد اور وعدہ کی پابندی، خوش خلقی، شیریں کلامی، انسانی بہرہ رومی وغیرہ وہ اعمال ہیں جو ان کو بہرہ دہریمیز اور محبوب بنانے میں بلا واسطہ مؤثر ہیں۔ پھر اس کے واسطہ سے معاشی ترقیات میں اور اس کے واسطہ سے مجموعہ قوم کی خوش حالی میں مؤثر ہیں۔

اسی طرح بقدر وسعت و قدرت اپنی حفاظت اور مدافعت کا سامان جمیع کائناتوں کے شر سے محفوظ و مامون رہنے میں بلا واسطہ مؤثر ہے اور اس کے واسطہ سے قومی وقار اور رفاهیت میں مؤثر ہے۔

اسی طرح معاشی (برے اعمال) کوئی بواسطہ اور کوئی بلا واسطہ اور کوئی بالخاصہ مسلمانوں کے لئے دنیا میں مصائب و آفات اور عزت و دولت سے محرومی کے اسباب ہیں جو بار بار کے تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہیں۔

(تیسری مقدمہ حیۃ المسلمین)

یہ دور بھی جو دور منکالت اور دور الحاد و زندقہ کہلانے کا مستحق ہے مگر علماء ربانی اور مشائخ حقانی سے خالی نہیں تھی انکی خدمات متعدد شہود پر جلوہ گر ہیں سب کو معلوم ہیں مشاہیر میں مگر اس وقت ہم حضرت حکیم الامتہ قدس سرہ کی خدمات جلیلہ بالخصوص استغفار از اہل اموال و امراء جو کہ انکی ایک امتیازی شان تھی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اللہ تعالیٰ پر توکل جو اہل اللہ کا ملین کی شان ہوا کرتی ہے ہویدا اور ظاہر و باہر تھی جو انکار کی گنجائش نہیں رکھتی جو ان سے صحیح طور سے منتسب ہیں اور جنہوں نے خلوص کے ساتھ وہاں آمد و رفت رکھی ہے وہ عرب جانتے ہیں کہ حضرت کا قدم اس میں کس قدر راسخ تھا اور زہد و قناعت، توکل میں میرت سلف صالح کے نمونہ کامل تھے۔ دنیا اور اہل دنیا بیچ نظر آتے تھے۔ طبیعت نہایت غیور و واقع ہوئی تھی اور اپنے متوسلین میں بغیرت دیکھنا چاہتے تھے اور اسکے خلاف پر طبیعت کسی طرح راضی نہیں ہوتی تھی۔ یہ فطری امر بن گیا تھا بلکہ علماء و مشائخ اور عامہ مومنین میں بھی اسکو چاہتے تھے اسی لئے ہدایا و تحائف کے باب میں بہت کچھ مفعولات تھے۔ دین کی عزت اور اہل دین کی عزت نظروں میں پھرتی تھی اور چاہتے تھے کہ دین و اہل دین معزز ہوں اہل دین مطلوب ہوں اور دوسرے طالب ہوں۔ انکی تصانیف اس تعلیم سے ملو (بہرہ ہدی) جسکا جی چاہے ملاحظہ فرمائے۔ سر موقوفات نہ پاینگا۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معمول جو یہ کہ متعلق تھا کہ ہر شخص کا یہ قبول نہ فرماتے تھے بلکہ مخلص اور غیر مخلص میں فرق فرماتے تھے مخلص صادق سے قبول فرماتے اور دوسروں سے نہیں تو اس مسئلہ میں بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معمول سنت سے اخذ تھا۔ چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں اس مسئلہ پر مفصل بحث کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا یہ قبول فرماتے تھے اور کس کا نہیں اسکا اقتباس ہم یہاں درج کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ :-

روایات در بارہ قبول یہ یہ متعارض ہیں بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان (مشرکین) کا یہ قبول فرمایا ہے اور بعض سے یہ چہ چلتا ہے کہ نہیں قبول فرمایا علماء کے اختلاف ان کی وجہ تطبیق میں مختلف ہیں۔

چنانچہ ابو جعفر ہندو اتی نے ان دونوں میں وہ تو یقیناً یہ بیان فرمائی ہے کہ آپ
شخص سے قبول نہیں فرمایا جس کے متعلق آپ کو خیال ہوتا کہ یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میری
نناری کو شش اعلیٰ کلمہ اللہ کیلئے نہیں بلکہ (معاذ اللہ) تعمیل مال کے لئے ہے
اور اس قسم کے لوگوں کا ہر یہ اس زمانہ میں بھی قبول کرنا جائز نہیں ہے اور جن دو باتوں
سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا مخالفین قبول فرماتے ہیں تو یہ وہاں تھا جہاں آپ سمجھتے
تھے کہ یہ شخص یہ جانتا ہے کہ میری سامعی صرف اسلئے ہیں کہ دین کا اعزاز ہو اور اعلیٰ
اللہ اللہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ اور اس قسم کے لوگوں سے ہر یہ قبول کرنا آج بھی جائز ہے
اور بعض لوگوں نے انکی تطبیق یوں دی ہے کہ آپ وہاں قبول نہ فرماتے تھے
ہاں یہ سمجھتے تھے کہ اسکی وجہ سے اسکے ساتھ معاملہ میں نرمی اور اپنی صلاحیت و عزت میں
کمی کرنی پڑے گی اور جہاں اس سے اطمینان ہوتا تھا قبول فرماتے تھے (اماد القادسی ترجمہ)
فت، ہدایا کے قبول و رد میں کیا عہدہ اور ضروری تھیں ہے عز و جاں بنانے کے قابل ہے۔
نظر رحمة اللہ علیہ کے سارے قواعد و ضوابط کی اصل یہی حدیث ہے۔

اب اسکے بعد ہم تیسرا لفافہ احیاء العلوم سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس مسئلہ کے متعلق جو کچھ بیان فرمایا ہے اسکا کچھ اقتباس ذکر کرتے ہیں۔ بیان معنی
اخوة فی اللہ کے ذیل میں فرماتے ہیں:-

الا انه یمتحن الحب بالمقابلة
یعظوظ النفس۔

مگر یہ کہ محبت کا امتحان نفس کے حظوظ کے ساتھ
مقابلہ کرنے ہی سے ہوا کرتا ہے (یعنی اگر محبت
کل حظوظ نفس ترک کرادے تو محبت کامل ہے

اور بعض حظوظ ترک کر اسکے بعض نہیں تو محبت
ناقص ہے) اور کبھی محبت ایسی غالب آجاتی
ہے کہ نفس کے لئے کوئی دوسرا حظ ہی باقی

نہیں رہتا سوائے اسکے کہ جس میں محبوب کا حظ ہو
اسی کو شاعر نے شریوں اور کیا ہے کہ میں تو اسکے

وقد یغلب بحیث لا یبقی

لنفس حظ الا فیما هو حظ

المحبوب و عنہ علی قول

من قال ۛ

ارید وصالہ ویرید ہجری وصال کو چاہتا ہوں اور وہ میرے فراق کو چاہتا ہے لہذا
فاترک ما ارید لہما یرید میں اپنے اللہ کو اسکے ارادہ کی خاطر ترک کرتا ہوں۔

کسی نے کیا خوب کہا ہے

میل نمی سوئے وصال میل او سوئے فراق ترک کام خود گر فتم تا برآید کام دوست
دیری رغبت وصال کی ہے اور اسکی خواہش فراق کی میں اپنے مقصد سے دست بردار ہوتا ہوں
تاکہ دوست کا مقصد پورا ہو۔

فراق و وصل پر باشد رضانے دوست طلب کہ حیف باشد از وغیر او تمنائے
فراق و وصل ہے ہی کیا چیز دوست کی رضا طلب کرنا چاہئے اسکو چھوڑ کر کسی اور کی
تمنا کرنا بڑے افسوس کی بات ہے

وفی من قال وصال جرح اذا اور اس قول میں بھی یہی مفہوم ہے جو زخم کہ اسے
ارضاکم الم وقد یمکون محبوب تم کو راضی کرے وہ موجب الم نہیں اور کبھی
الحب یحیث یتزلزل بہ محبت ایسی ہوتی ہے کہ اسکے سبب آدمی صحت بعض
بعض الحظوظا دون بعض ہی مخلوق کو ترک کرتا ہے اور بعض کو نہیں مثلاً یہ کہ اسکا
نفس اس پر راضی کہ محبوب صحت اپنے آدمی سے مال تنائی
یا اسکے دسویں حصہ میں شریک کر لگاتا تو اموال کی مقدار
محبت کی ترازو سے (یعنی حقیقی مقدار کہ محبوب کے لئے
صحت کی اتنی ہی محبت ہے) اسلئے کہ کسی محبوب کو درجہ آگے
مقابلہ میں کسی دوسری محبوب سے کہ ترک کرنے ہی سے
معلوم ہوتا ہے چنانچہ جس شخص کے پورے قلب میں
کسی کی محبت سا جا بگی اسکے لئے بجز اپنے محبوب کے
کوئی دوسرا محبوب ذرہ جائیگا پس وہ اپنے لئے کچھ بھی
نہ رکھے مگر شافعی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کہ اپنے
لہ محبوب مسواہ فلا یمسک اپنے نفس کے لئے ناہل کہ چھوڑا مال کو حق کہ اپنی

نفسہ شیئاً مثل ابی بکر الصدیق
فانہ لم یترک لنفسہ اھلاً
ولامالاً فسلم ابتہ اللہ فی
قرۃ عینہ وبذل جمیع مالہ

فت : لوگ اس واقعے سے سبق لیں کہ مشائخ و علماء کیلئے کیا کیا کہتے ہیں۔

حملہ پر خود میکئی اے سادہ مرد
تو اپنے ہی اوپر حملہ کر رہا ہے اسے نادان جیسے شیر کہ اس نے خود اپنا اوپر حملہ کر کے اپنی جان گنوا
اور مرید کے لئے توپے اور جھوٹے ہونے کا خوب معیار اور بہترین کسوٹی ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان اخوۃ میں حب کی چار قسمیں بیان کی ہیں اول
یہ کہ کسی سے محبت اسکی ذات کی بنا پر ہو یعنی اس سے کسی دوسرے محبوب کا واسطہ
سمجھ کر محبت کرتا ہو۔ دوسرے یہ کہ کسی سے اس لئے محبت ہو کہ وہ اسکے دیگر محبوبات
و مطلوبات (دنویہ و دنیویہ) کا واسطہ بنتا ہے۔ اسکے بعد تیسری قسم یہ بیان فرماتے ہیں:-

القسم الثالث۔ ان
یحبه لالذاتہ بل بغیرہ
و ذلک الغیر لیس واجعاً
الی حظوظہ فی الدنیا بل
یزجع الی حظوظہ فی الآخرة
فہذا ایضاً لا غموض فیہ

تیسری قسم یہ ہے کہ کسی انسان کو اس کی
ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی دوسری
وجہ سے محبت ہو اور اس غیر کا مال حظوظ
دنویہ نہوں بلکہ حظوظ آخریہ یہ ہوں پس
اس میں بھی کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔
اور اسکی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی شخص کو
اپنے استاد یا شیخ سے محبت ہوتی ہے
تو وہ اس لئے کہ وہ استاد اسکے لئے تحصیل علم
اور تحسین عمل کا ذریعہ ہوتا ہے اور
اس کا مقصود عمل سے آخرت کی کامیابی
حاصل کرنا ہے لہذا یہ شخص بھی غموض

و ذلک کمن یحب استاذ
و شیخہ لانہ یرسل بہ الی
ل تحصیل العلم و تحسین العمل
و مقصودہ من العلم والعمل
الفوز فی الآخرة فہذا من

فی جملة المحبین فی اللہ
و کذا لک من محب تلیدہ
لانہ یتلقف منہ العلم وینال
بواسطہ و تمیۃ التعلیم و یرقی
الی درجۃ التعظیم فی ملکوت
السماء اذ قال عیسیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم من علم و عمل
و علم فذلک یدعی عظیما
فی ملکوت السماء ولا یتسم
التعلیم الا بتعلم فہو اذ
الہ فی تحصیل هذا الکمال
فان احیہ لانہ الہ اذ جعل
صدرہ مزرعة لحرقہ الذی
ہو سبب ترقیہ الی رتبۃ
التعظیم فی ملکوت السماء
فہو محب فی اللہ -

بل الذی یتصدق
باموالہ للہ ویجمع الضیفان
ویہیئ لہم الاطعمۃ
الذیذۃ الغریبۃ تقربا الی
اللہ فاحب طبا خا تجمن منعتہ فی
الطہر فہو من جملة المحبین فی اللہ -

ن: دیکھئے حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں کہ باورچی سے محبت اس کے اچھے پکانے کی

بین فی اللہ کے ہے -

اور اسی طرح جو شخص اپنے شاگرد
سے اس لئے محبت کرتا ہے کہ وہ اس سے علم حاصل
کرتا ہے اور یہ اسکی وجہ سے تعلیم کا مرتبہ حاصل
کرتا ہے اور آسمانوں میں درجہ تعظیم کو پہونچتا
ہے اسلئے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے
جو شخص علم سیکھے اور عمل کرے اور دوسروں کو
سکھائے تو وہ آسمانوں میں عظیم کے (لقب)
سے پکارا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ تعلیم بغیر متعلم کے
نہیں ہو سکتی پس طالب علم ہی اسکے لئے اس
کمال کی تحصیل کا آدہ ہوا، تو اگر اس سے
اس لئے محبت کرتا ہے کہ وہ ذریعہ ہے
کیونکہ اس نے اپنے سینہ کو اس کے لئے
کھینتی مشاعرہ دے رکھا ہے جو کہ آسمانوں میں
اس کے رتبہ عظیم تک پہونچنے کا ذریعہ ہے
لہذا یہ محب فی اللہ سے ہے

بلکہ جو شخص اپنے اموال کو اللہ کے لئے
صدقہ کرتا ہے اور مہانوں کو جمع کرتا ہے اور
ان کے لئے لایہ کھانے تیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ
کا قرب حاصل کرنے کے لئے پس باورچی سے
محبت کرتا ہے اسکے اس صنعت میں اچھے ہونے
کی وجہ سے - پس وہ محبین فی اللہ میں سے ہے -

ن: دیکھئے حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں کہ باورچی سے محبت اس کے اچھے پکانے کی

ہے ہے مگر حب فی اللہ ہے کیونکہ یہ بواسطہ تقرب الی اللہ ہے۔

وَكُنْ اَوْ احِبْ مَنْ يَتَوَلَّى
ایسے ہی جو شخص کسی کا مدد متحقق تک پہنچا
ہے ایصالِ صدقہ الی
کی ذمہ داری قبول کرے اور وہ شخص جس سے محبت کرے
لستحقین فقد احبہ فی اللہ
تو یہ حب فی اللہ ہے۔

ن: اس پر آج کل کے معترضین غور کریں۔

بل نزید علی ہذا
بلکہ ہم اس پر زیادتی کر کے کہتے ہیں جبکہ
و نقول اذا احب من یجندہ
وہ دوست رکھے اس شخص کو جو اسکی خدمت
بنفسہ فی غسل ثیابہ وکس
کر رہا ہے اس کے کپڑے دھونے میں اور مگر کے
بیتہ و طبخ طعامہ و یفرغہ
جھاڑو دینے میں اور کھانا پکانے میں اور اسکو
بذلک للعلم او العمل
اس طور سے علم حاصل کیسے فالج کڑا ہے اور مقصود
ولیس مقصودہ من استغذ
اس (خدمت لینے والے) کا ان کاموں میں خدمت لینے سے
فی ہذا الا الفراغ للعبادة
بعض عبادت کے لئے فارغ کرنا ہے پس
فہو محب فی اللہ
وہ بھی محب فی اللہ ہے۔

ن: یہاں بھی ملاحظہ ہو اور پرکا فائدہ۔

بل نزید علیہ و نقول
بلکہ ہم ترقی کر کے کہتے ہیں جب دوست
اذا احب من یتفق علیہ من
رکھے اس شخص کو جو اس پر مال خرچ کرتا
مالہ و یواسیہ بکسوتہ و
اور لباس سے اسکی مواسات کرتا ہے اور
طعامہ و مسکنہ و جمیع اغراضہ
طعام اور مسکن سے اور تمام اغراض دنیوی
الذی یقتصد ہائی دنیا اور مقصود من
اور مقصود اس کا اس تمام میں اس کا
جملة ذلك الفراغ للعلم
فارغ ہوئے علم و عمل کے لئے جو مقرب
والعمل المقرب الی اللہ فہو
الی اللہ ہے یہ بھی محب فی اللہ ہے۔
محب فی اللہ فقد کان جماعۃ
اصحاب ثروت کی ایک جماعت
من السلف تکفل بکفایتہم
سلف کی کفالت کرتی تھی اور

جساعة من اولى الثروة وكانت
المواسى والمواسى جميعا من الثقات
فى الله .
موسى اور موسى دونوں ستماء بین فی اللہ
تھے (یعنی مخلص تھے)۔

فت : اس میں تو وعدہ کر دی اب تو مقررین چادر سے منہ چھپا لیں۔
بل نزید علیہ و
نقول من تنكح امرأة صالحة
لیتحصن بها عن وسواس
الشیطان ویصون بها
دینہ اولیولد منها له
ولد صالح ید عولہ واجب
زوجته لانها امة الى هذه
المقاصد الدینیة فهو
محب فی الله۔ (احیاء العلم ۴/۲۸۱) ہے۔
بلکہ ہم اور زیادتی کر کے کہتے ہیں کہ
جس شخص نے کسی نیک عورت سے نکاح
کیا تاکہ اسکی دہ سے شیطان وسواس سے
محفوظ رہے اور اس کے ذریعہ اپنے دین کو
بچائے، یا یہ کہ اس سے کوئی ولد صالح پیدا
ہو جو اس کے لئے دعا کرے۔ اور اپنی بیوی سے
اس لئے محبت کرے کہ وہ اس کے لئے ان دینی مقاصد
کی تفصیل کا ذریعہ ہے تو وہ بھی محب فی اللہ
ہے۔

فت : دیکھئے بیوی بھی حب فی اللہ سے خالی نہ رہی۔ اس نے تو سب شبہات
کا قلع قمع کر دیا۔

بس اسی پر مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الثَّعْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِهِ
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

چند چند چند چند چند چند چند

اقسام رزق

حضرت مصلح الامۃ؎ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من جعل همه ہما واحدا ہم الآخرۃ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجعل شملہ وانتہ الدنیا وہی راغمۃ ومن جعل همه ہم الدنیا جعل قرۃ بین عینیہ ومشتت امرہ ولا یتبہ الا ما کتب لہ - یعنی جس شخص نے اپنا سارا غم ایک غم کو بنالیا اور وہ غم، غم آخرت ہے تو اللہ تعالیٰ اسکے قلب میں غنی والدہ ہوئی اور جس نے اپنا سارا غم، غم دنیا ہی کو بنالیا تو اللہ تعالیٰ اسکی آنکھوں کے سامنے قر کر دیں گے اور اسکے سب کاموں میں انتشار اور تشتت پیدا فرما دیں گے۔ یہ رزق کا المذوہ تو جتنا معتد ہے جس اتنا ہی ملے گا اس سے زیادہ تولیے سے رہا۔

علاوہ لکھا ہے کہ رزق کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک رزق مضمون ہوتا ہے منی حق تعالیٰ کی رحمت عامہ ہر جاندار کے لئے اپنے فضل سے جسکی ضامن ہے آیۃ مَا مِنْ ذَاتٍ فِی الْاَرْضِ اِلَّا عَلَی اللّٰہِ رِزْقُہَا اور کوئی (رزق کھا نوالا) جاندار وئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اسکی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو) میں اسی کی انب اشارہ ہے اور ایک رزق موعود ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لئے ان کا وعدہ فرمایا ہے جو کہ ان کے پاس بے گمان وبدون مشقت کے پہنچتا ہے۔ یَرْزُقْہُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ (اسکو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اسکا ن بھی نہ ہو) میں اسی کا بیان ہے اور ایک رزق مقسوم یعنی مضمون یا موعود جسکے لئے جتنا معتد فرما چکا ہے اسکو وہ مقدار پہنچ کر رہے گی۔ اس سے نہ زیادہ بگاڑ کم۔

طار نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلا فرض جو مسلمان پر عائد ہوتا ہے، وہ ستر پہنانا ہے جو صرف نماز میں نہیں بلکہ عام حالات میں یہاں تک کہ تنہائی و خلوت میں بھی باستثناء مواقع ضرورت ضروری ہے، مگر کچھ لوگوں نے مغربی فیشن کی زد میں بہہ کر اس مندرجہ کو نظر انداز کر دیا، اور کچھ لوگ جو مزدور پیشہ یا زراعت پیشہ ہیں انہوں نے دھوٹی وغیرہ کی رسم اختیار کر لی جس میں ستر کھل جاتا ہے اور یہ سب کبیرہ گناہوں کا ذخیرہ محض بے فائدہ ہے کہ دنیا کی کوئی حاجت و ضرورت اور لذت اس پر موقوف نہیں وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى سَوَاءٍ السَّبِيلِ۔

۱۷۔ پاجامہ، تہبند وغیرہ ٹخنوں سے نیچا پہننا

حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حصہ تہبند (پاجامہ) کا ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں ہے (بخاری)

اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میرا تہبند کچھ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا، آپ نے فرمایا یہ کون ہے، میں نے عرض کیا، عبداللہ بن عمر، آپ نے فرمایا اگر تم عبداللہ ہو تو اپنا تہبند اونچا کرو، میں نے اونچا کر لیا، یہاں تک کہ نصف پٹہ تک آگیا، پھر ہمیشہ میں نے اپنا یہ دستور اہل رکھا (احمد بسند روایت ثقات از ذوالحجہ)

حدیث۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر نہ فرمائیں گے جو اپنے کپڑے کو فقر و تنگدستی کے ساتھ کھینچے اور دراز کرے (بخاری و مسلم)

حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہ فرمائیں گے اور ان کی طرف نظر نہ کریں گے اور نہ ان کو پاک کریں گے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

راوی حدیث کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات تین مرتبہ دہرائے۔

تو حضرت ابوذر غفاریؓ بول اٹھے کہ یہ لوگ تو بڑے غائب و خاسر (تباہ و برباد) ہو گئے
آخر وہ کون ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہن
دفعہ لٹکائے۔ اور جو شخص نیکی یا احسان کر کے جلائے۔ اور جو شخص جھوٹی قسم کھا کر
اپنا بہانہ فروخت کر دے (ابوداؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ از زواجر)

اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہبند اور
پاجامہ کے بارہ میں ارشاد فرمایا وہی حکم کرتہ اور عبا وغیرہ کا بھی ہے کہ ٹخنوں سے
نیچے لٹکانا ان کا بھی گناہ ہے (ابوداؤد از زواجر)

مسئلہ: جو شخص فخر و تکبر سے اپنے تہبند یا پاجامہ وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچا
رکھتا ہے وہ باتفاق سخت گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور جو بلا خیال فخر و تکبر کے ویسے ہی
حادثہ پڑ گئی ہے جب بھی گناہ سے خالی نہیں (حاکمگیری، اشباہ وغیرہ) ہاں کسی شخص کا تہبند
یا پاجامہ بے اختیار کسی وقت لٹک جائے، وہ اس میں داخل نہیں جیسے حضرت صدیق اکبر
کو پیش آیا، اور انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے ان کو معذور
قرار دیا۔

تنبیہ: کتنی ذرا سی بات ہے جس کے لئے سید الاولین و آخرین اپنی امت کو سخت
تاکید فرماتے ہیں، مگر امت ہے کہ اپنی اتنی سی بے فائدہ اور لغو خواہش کو اللہ تعالیٰ اور
اس کے رسول کو راضی کرنے کے لئے نہیں چھوڑتی اور ایسا گناہ سر پر لینے کو تیار ہے جو
خاص رحمت و مغفرت کے اوقات میں بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ:
”شب برات یعنی نصف شعبان کی رات میں اتنے گنہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے
جتنے قبیلہ بنی بکر کے بیٹروں کے بال، قبیلہ بنی بکر کا نام خاص طور سے اس لئے ذکر کیا کہ ان
قبیلہ کے ہر شخص کے پاس بکریوں، بیٹروں کے بہت بہت گائے تھیں۔“

اب اندازہ لگائیں کہ ایک بیٹر کے بال کتنے؟ اور پھر ایک گائے کے کتنے؟ اور پھر
سیکڑوں گلوں کی بیٹروں کے بال کتنے ہوں گے؟ لیکن اس حدیث میں ہے کہ اسی حمد
و مغفرت عامہ کے وقت بھی چند بد نصیب مغفرت سے محروم رہیں گے، ان میں ایک وہ ہے

جو فقر و تنگدستی سے اپنا پا جامہ وغیرہ ٹخنوں سے نچا رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ مسکینوں کو بلائے عظیم اور دباۓ عام سے بچائے۔ آمین

۱۸۔ صدقہ دے کر احسان جملانا

اللہ تعالیٰ سبحانہ نے فرمایا ہے لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ۚ مَعْنٰی یہ بات کو احسان جملانا اور فقراء کو تکلیف پہنچا کر باطل نہ کرو۔

اور دوسری آیت میں ارشاد ہے۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَبْتَغُونَ مَأْثُورًا وَلَا ذِكْرًا ۚ مَعْنٰی اجر و ثواب ان لوگوں کے ہے جو اللہ کے راستہ میں خرچ کریں، پھر اس کے پیچھے احسان جملانا اور تکلیف نہ ہو۔

دوسری آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ احسان جملانے کی مانعت صرف صدقاتِ اتمہ مخصوص نہیں، بلکہ جو کچھ بھی عبادت و طاعت اور نیکی کی راہ میں خرچ کیا جائے اپنے ہی نفس پر یا سبوی بچوں پر، یا اعزاء و اقرباء پر، ان سب کا یہی حکم ہے کہ جملانے سے اس خرچ کرنے کا ثواب باطل ہو جاتا ہے۔

اور کسی ایسے آدمی کے سامنے اپنے احسان یا صدقہ کا ذکر کرنا جس کے سامنے ذکرِ وہ شخص پسند نہیں کرتا جس پر احسان کیا گیا ہے یہ بھی مَثَاوُ لَا اَذٰیٰ میں داخل (از زواجر صفحہ ۱۱)

اس لئے علماء نے فرمایا ہے کہ ہدیہ یا صدقہ دے کر اُس کے ساتھ دُعا کی درخواست دُعا کی طرح بھی مناسب نہیں کیونکہ یہ بھی اپنے احسان کا ایک معاوضہ لینا ہے جس سے باطل ہو جانے کا خطرہ ہے (از زواجر)

حدیث مذکور جو (علا میں گزری ہے اس کی وعید شدید میں احسان جملانے والا بھی ہے اسی لئے بہت سے علماء نے اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے (از زواجر)

رتائے مسلمانوں کو اس گناہ بے لذت و بے فائدہ سے محفوظ رکھے، آمین۔

۱۹. کسی جاندار کو آگ میں جلانا

حدیث۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوٹیوں کے ایک بل کو دیکھا جس میں ہم نے آگ لگا دی تھی، آپؐ نے دریافت فرمایا، اس کو کس نے جلایا ہے، عرض کیا گیا، یا رسول اللہؐ ہم نے، آپؐ نے فرمایا کہ آگ سے عذاب دینا صرف آگ کے خالق اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کے سوا کسی کو حق نہیں (زاد جسر)

اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ آگ کے ساتھ سزا دینے کا سوا اللہ تعالیٰ کے کسی کو حق نہیں،

احادیث مذکورہ سے معلوم ہوا کہ جاندار خواہ انسان ہو یا چوپایہ یا کوئی جانور خواہ حلال ہو جیسے اکثر پرندے، یا حرام ہو، جیسے چوہا، بلی، کتا وغیرہ، ان میں سے کسی کو آگ میں جلانا جائز نہیں۔ یہاں تک کہ سانپ، بھجھو، کا بھی یہی حکم ہے، اور کھٹل کو گرم پانی سے جلانے کا بھی یہی حکم ہے، اور علمائے جاندار چیتہ کو آگ میں جلانے کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے (کنزانی الزواجر)

البتہ اگر موذی جانور، سانپ، بھجھو، تیتے وغیرہ کی ایذا سے بچنے کا اور کوئی ظرفیت ممکن نہ ہو، تو مجبوری میں جلانے کی اجازت ہے (کنز قالہ الزکشی الزواجر)

۲۰. نابینا کو راستہ غلط بتا دینا

حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو کسی نابینا کو راستہ سے گمراہ کر دے (غلط راستہ پر ڈال دے) زواجر میں اس کو بھی کبیرہ گناہوں میں

میں شمار کیا ہے۔

تنبیہ: کسی شخص کو غلط راستہ بتا کر پریشان کرنا جیسے بعض لوگ دل بگایا کرتے ہیں، یہ بھی بعید نہیں کہ اس گناہ میں شامل ہو۔

۲۱۔ بیوی کو شوہر کے یا نوکر کو آقا کے خلاف اُبھانا

حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی بیوی کو شوہر کے خلاف یا نوکر کو آقا کے خلاف پر آمادہ کرے یعنی بیوی یا غلام یا نوکر کے دل میں مخالفت و عداوت کے جذبات پیدا کرے یا ان کو تقویت پہنچائے وہ ہم میں سے نہیں (رواہ احمد بسند صحیح والہزار ابن حبان فی صحیحہ عن بریدہ)

اسی طرح کسی عورت کے شوہر کو اس کی بیوی سے ناراض کرنا، اور اُسکے دل میں بغض پیدا کرنا بھی اسی کے حکم میں داخل ہے (زواج) اس کو علانیہ گناہوں میں شمار کیا ہے اور حدیث میں اس کام کو شیطان کا سب سے بڑا کارنامہ بتلایا گیا ہے (مسلم)

تنبیہ: ۱۔ آجکل عام عادت ہو گئی ہے کہ کسی کی بیوی یا نوکر کو ذرا اس کے شوہر یا آقا سے شکایت ہوئی، تو سننے والے بجائے اس کے کہ دل سے شکایت کو دور کرنے اور اس کو اپنے شوہر و آقا سے نیک گمان قائم رکھنے کی کوشش کرتے اور طرح طرح سے اس کے بغض و نفرت کو بڑھاتے ہیں، اسی کو اس عورت یا نوکر کی ہمدردی و دوستی سمجھا جاتا ہے ہاں ہمدردی و دوستی اس میں ہے کہ ان کو تو یہ سمجھایا جائے کہ اس کو کوئی عذر تھا، وہ مجبور تھا، اور دیکھو اگر ہمیں اس سے ایک تکلیف پہنچی تو ہزاروں رنجیں بھی تو پہنچی ہیں، ان کا خیال کر کے اس تکلیف کو نظر انداز کر دو، اور شوہر و آقا کو کسی نرم عنوان سے ایسے طریقہ پر سمجھائے کہ اس کو کوئی بدگمانی کہنے والے پر یا بیوی و نوکر پر پیدا نہ ہو، علیٰ ہذا شوہر کو بیوی سے شکایت ہو تو اس کے دل سے اتارنے اور نفرت و بغض کم کرنے کی تدبیر کریں، اور بیوی کو کسی مناسب عنوان سے اطاعت و موافقت کی تلقین کریں۔

۲۲۔ جھوٹی گواہی

حدیث :- حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں تین اکبر کہاؤں (یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑے گناہ) بتلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی، اس ارشاد کے وقت آپ نکیہ لگائے ہوئے تھے، اس جملہ پر سوچ کر آپ بیٹھ گئے اور فرمایا (تیسرا گناہ) جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت ہے، پھر اسی جملہ کو بار بار فرماتے رہے، یہاں تک کہ (ہم دل میں) کہنے لگے کہ کاش آپ اب سکوت فرمائیں (بخاری و مسلم) حدیث :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی شہادت تین مرتبہ شریک کے برابر ہے (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)۔

حدیث :- جو شخص کسی مسلمان پر ایسی شہادت دے جس کا وہ اہل نہیں، اس کو ہنسنے کہ اپنا ٹھکانا جہنم میں سمجھ لے (مسند احمد بسند رواہ ثقات) تنبیہ :- اس زمانہ میں جھوٹ اور جھوٹی شہادت ایسی و بارعام کی طرح پیل گئی ہے کہ عوام تو عوام خواص کو بھی اس سے بچنا مشکل ہو گیا ہے، بہت سے تو متعلقینے اور کارخانے ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد ہی جھوٹ اور جھوٹی شہادتوں پر ہے، اس کے ادوہ بہت سے کام ایسے ہیں جن کو عموماً لوگ شہادت اور گواہی نہیں سمجھتے، اس لئے دھڑک ان میں مبتلا ہوتے ہیں، مثلاً ڈاکٹری سرٹیفکیٹ بیماری وغیرہ کا یہ ایک شہادت ہے، اس میں خلاف واقعہ لکھنا جھوٹی گواہی ہے۔

مدرسوں، اسکولوں، کالجوں کے پروچوں پر نمبر لگانا ایک شہادت ہے اس میں کسی کو راز سے بڑھانا یا لکھنا جھوٹی شہادت ہے۔ مدارس اور کالجوں کی سند و سرٹیفکیٹ ماحول الفاظ کسی طالب علم کے متعلق لکھے جاتے ہیں، اگر وہ واقعہ کے خلاف ہیں تو یہ ایک وٹی شہادت ہے، جس پر دستخط کرنے میں علماء و صلحاء تک مبتلا ہیں۔

آج کل کنٹرول اور ریشن کے معاملات میں جن مجسٹریٹوں یا اہل محلہ کی سفارش پر عمل کیا جاتا ہے، وہ ایک شہادت ہے اس میں خلافت واقعہ لکھنا جھوٹی گواہی ہے، میونسپل بورڈ کے ممبروں کے پاس جو جانور ذبح کرنے کیلئے صحت وغیرہ کی تصدیق کے لئے لائے جاتے ہیں، ان میں مرے گئے بیمار جانوروں کو پاس کرنا بھی جھوٹی شہادت ہے، ان رسیدوں، بیعناموں پر دستخط کرنا جن کا معاملہ دستخط کرنے والوں کے سامنے نہیں ہوا یہ بھی جھوٹی شہادت ہے، اسی طرح رات دن کے کاروبار میں ہزاروں مثالیں ہیں جو شہادت کا ذبح میں داخل اور گناہ گہرہ اور وعید شدید کی مورد ہیں، مگر ہم ہیں کہ شیر مادر کی طرح سب کو حلال جان کر بے فکری سے ان میں مبتلا ہیں۔

اُن میں سے کچھ شہادتیں تو شاید ایسی ہوں جن میں انسان کسی اپنی دنیوی غرض و مجبوری سے مبتلا ہوتا ہے، لیکن بکثرت وہ بھی محض گناہ بے لذت اور وبال بے فائدہ ہیں جن میں لوگ محض لالچابی اور بے فکری و غفلت سے مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بلاؤں سے بچنے کی توفیق کامل بخشیں، آمین۔

۲۳۔ غیر اللہ کی قسم کھانا

حدیث :- جس شخص نے غیر اللہ کی قسم کھائی، اس نے کفر و شرک کا کام کیا (الترمذی عن ابن عمر، جمع الفوائد)

حدیث :- اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتے ہیں کہ تم اپنے باپ (یا بیٹے) کی قسم کھاؤ (رواہ السنۃ الاماک، جمع الفوائد)

حدیث :- جس شخص نے قسم کھائی کہ اگر فلاں بات اس طرح نہ ہو تو میں اسلام سے خارج ہوں، تو اگر اُس نے جھوٹ بولا ہے تو وہ ایسا ہی ہوگا، جیسا اس نے کہا (یعنی خارج از اسلام) اور اگر سچا بھی ہے، جب بھی اسلام کی طرف صحیح مسلم نہ لوٹے گا (سنن ابوداؤد)۔ حدیث کے ظاہری الفاظ سے مستفاد ہوتا ہے کہ ان گناہوں کا ارتکاب نہوالا

کافر ہو جاتا ہے، لیکن علماء نے دوسری روایات کی بنا پر اس کا مطلب یہ قرار دیا ہے کہ یہ شخص کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، گو اس پر مستوی کفر کا نہ دیا جائے اور معاملہ کفار کا سنا نہ لیا جائے، نفوذ باللہ منہ

۲۳۔ جھوٹ بولنا یا جھوٹی قسم کھانا

حدیث :- حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ پر گریہ طاری ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے بچو کہ جھوٹ اور فحش ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ دونوں جہنم میں ہیں (ابن ماجہ، نسائی، فی الیوم و اللیلہ، تخریج الاحیاء)

حدیث :- جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے (ابو ایسیخ عن ابی ہریرۃ، اسنادہ ضعیف تحفہ بیج الاحیاء)

حدیث :- تین شخص میں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہیں، ایک تاجر و سوداگر جو بکثرت قسمیں کھائے، دوسرے مفلس تکبر، تیسرے بخیل احسان جملانے والا۔

حدیث :- بربادی ہے اُس شخص کے لئے جو لوگوں کو ہزانے کے لئے جھوٹ بولے بربادی ہے اس کے لئے، بربادی ہے اس کے لئے (ابوداؤد و ترمذی و حسنہ و النسائی فی الکبریٰ، تخریج الاحیاء)

حدیث :- عبد اللہ بن جراح فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا کیا کہ کیا مومن سے یہ ممکن ہے کہ زنا میں مبتلا ہو جائے، فرمایا ہاں کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے، فرمایا نہیں، پھر یہ آیت پڑھی، اِنَّهَا لَافِئَةٌ اَلْکَذِبُ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ (جھوٹ افترار وہی لوگ بولتے ہیں جو اللہ کی آیت پر ایمان نہیں رکھتے)

چنانچہ فروع میں اس کی ایک اور مثال یاد آئی، مثلاً کسی شخص کے اندر کبر ہے تو اس کے دو علاج ہیں، ایک علی اور ایک ملی۔ علی علاج تو مثلاً ہے کہ اپنے عیوب کو سوچا کرے اور یوں سمجھے کہ مجھے اپنے عیوب کا یقین کے ساتھ علم ہے اور دوسروں کے عیوب کا ظن کے ساتھ علم ہے اور جو شخص یقینی معیوب ہے وہ معیوب ظنی سے بدتر ہے اس لئے مجھے اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا چاہئے، اور علی علاج یہ ہے کہ جس کو تم اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہو اس کے ساتھ تعظیم و تکریم سے پیش آؤ۔ اور ملی علاج جزو اعظم ہے بدون اس کے علی علاج تنہا کافی نہیں، مگر اس کا بجا لانا دشوار ضرور ہے۔ ہر شخص سے آسان نہیں مگر تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ جب تک یہ علی علاج نیکو جائے گا تکبر دور نہ ہوگا۔ ایسے ہی حد کا علاج یہ ہے کہ جس سے حد ہو اس کیلئے ترقی قیر کی خوب دُعا کیا کرے اور اس کے ساتھ احسان بھی کرتا رہے، چند دن میں حد دور ہو جائے گا، مگر یہ بات آسان نہیں، گوئی نفس یہ سب اعمال آسان ہیں مگر نفس کی منازعت کی وجہ سے دشوار ہو رہے ہیں۔ مگر ان میں دشواری اول اول ہی ہے کیونکہ نفس کی کشاکشی ابتدا میں زیادہ ہوتی ہے۔ پھر زیادہ منازعت نہیں رہتی مگر ایک دو مرتبہ علی علاج کر کے بے فکر نہ ہونا چاہئے بلکہ اس کو مدت دراز تک جس کو شیخ محقق تجویز کرے، کرنا چاہئے، کیونکہ ایک دو دفعہ سے مرض کی جڑ نہیں جاتی، اسی کو ایک عارف فرماتے ہیں ۵

صوفی نہ شود صافی تا در نکشد جائے بسیار سفر باید تا پختہ شود دماغے

(صوفی با صفا نہیں ہوتا جب تک امجادہ کے تلخ گھونٹ کا جام حلق سے نہ اُتارے، بہت سفر اور مشقت و مجاہدہ درکار ہے تاکہ کوئی خام پختہ ہو سکے)

غرض یہ طریقہ ہے اعمال کی اصلاح کا اور باطن کی اصلاح کا کہ نفس کے جذبات کی مخالفت کی جائے اور اسکو مشقت کا عادی بنایا جائے، مگر آجکل لوگوں سے مشقت تو ہوتی نہیں، یوں چاہتے ہیں کہ ہمارے آرام میں بھی خلل نہ آئے اور اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے، باطن کی بھی اصلاح ہو جائے۔

اصلاح نفس | ایک شخص مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے ایسا وظیفہ بتلا دو جس سے نماز قضا نہ ہو، میں نے کہا کہ اگر وظیفہ قضا ہونے لگا تو اس کے واسطے دوسرا وظیفہ پڑھو گے پھر اس کے واسطے تیسرا یہ تو سلسلہ غیر منطقی چلے گا۔ اس کا علاج تو یہ ہے کہ جس دن نماز قضا ہو اس دن بھوکے رہو یا ۲۴ گھنٹہ کھانا نہ کھاؤ اور یہ صدقہ نہ تو اتنا زیادہ ہو جس کا تحمل نہ ہو نہ اتنا کم ہو جس کی نفس کو خبر بھی نہ ہو بلکہ درمیانی درجہ کا ہو جس سے نفس پر کسی قدر گہرائی ہو اور اس سے کہہ دو کہ جب تو نماز قضا کرے گا میں جھکو ہی سزا دوں گا۔ اور یہ علاج میں نے یا صوفیہ نے اپنی طرف سے اختراع نہیں کیا بلکہ نصوص سنت میں اسکی اصل موجود ہے۔ حدیث میں ہے مَنْ قَالَ تَعَالَى أَقَامَ صَلَاتَهُ فَلَيْتُ صَدَّقَ یعنی جس کی زبان سے یہ کلمہ نکل جائے کہ آؤ جو کھیلیں وہ صدقہ کرے۔ اسی طرح حیض کے زمانہ میں غلطی سے جماع ہو جائے تو وہاں بھی صدقہ کا حکم ہے، ابتداء حیض میں ایک دینار اور آخر میں نصف دینار۔ اور اس میں راز یہ ہے کہ صدقہ کہنے سے نفس پر زیادہ مشقت پڑتی ہے، وہ اس سے بچنے کے لئے تھوڑی مشقت کو برداشت کر لیتا ہے۔ اور یہ کام اس سے چھوٹ جاتے ہیں۔

تو دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مواقع کیلئے کوئی وظیفہ نہیں بتلایا بلکہ ایسا علاج بتلایا جس میں نفس کو مشقت ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ اصلاح نفس کا طریقہ مجاہدہ ہی ہے وظیفوں سے اصلاح نہیں ہو کرتی۔

شاید طلبہ کو یہاں یہ شبہ ہو کہ امام ابو حنیفہؒ تو غرامت مالئہ کو ناجائز فرماتے ہیں پھر تم یہ جرمانہ کیونکر بتلاتے ہو۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اپنے اوپر جرمانہ کرنا جائز ہے دوسروں پر جائز نہیں، اور ہم یہی تو تعلیم کرتے ہیں کہ جب عمل میں کوتاہی ہو تم خود اپنے اوپر جرمانہ کیا کرو یہ تو نہیں کہتے کہ مریدوں سے کوتاہی ہو تو ان پر جرمانہ کر کے تم وصول کیا کرو اگر کوئی شیخ ایسا کرے تو بیشک ناجائز کا مرتکب ہو گا۔ **فضوئۃ سورت** | یہ تودہ امراض تھے جو مردوں اور عورتوں میں مشترک تھے۔ اور میں بعض ان امراض کا علاج بتلاتا ہوں جو مستورات کے ساتھ خاص ہیں کہ

اس وقت مستورات کا مجمع بھی موجود ہے، سو مستورات میں ایک مرض یہ ہے کہ جب چند عورتیں جمع ہوں گی تو ہمیشہ دنیا کی باتیں کریں گی، مرد کبھی جمع ہوتے ہیں تو کبھی خدا اور رسول کی باتیں بھی کر لیتے ہیں مگر عورتوں کے مجمع میں خدا اور رسول کی باتیں کبھی سننے میں نہیں آتیں، بلکہ ان کی تہمت گفٹ گوزیور، کپڑے، روپے، پیسے کے متعلق ہوتی ہے جس سے معلوم ہوا کہ ان میں زیور کی محبت اور لباس کی محبت زیادہ ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ زیور کا استعمال کم کر دیا جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ اپنے گھر میں استعمال کم کر دو، کیونکہ اپنے گھر میں تو عموماً عورتیں زیور پہنتی ہی نہیں اور لباس بھی معمولی ہی پہنتی ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب کسی دوسرے کے گھر جاؤ تو زیور کم پہن کر جاؤ اور لباس بھی معمولی پہن کر جاؤ، باقی سارے زیور کو اور قیمتی جوڑوں کو اپنے گھر میں پہنو کیونکہ شریعت نے عورتوں کو چاندی سونے کا زیور اور رشیم کا کپڑا صرف اسی لئے حلال کیا ہے تاکہ وہ شوہر کے سامنے اس سے زینت کر سکیں، تو ان کے استعمال کا اصلی عمل اپنا ہی گھر ہے، مگر اب عورتوں نے اس تعلیم کے خلاف یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ شوہر کے سامنے تو معمولی حالت میں رہیں گی اور دوسرے کے گھر بن ٹھن کر جائیں گی۔ تو یہ عمل خلاف شریعت بھی ہے اور اس سے زیور و لباس کی محبت بھی بڑھتی ہے۔ اس لئے عورتوں کو شریعت کی اصل تعلیم پر عمل کرنا چاہئے کہ اپنے گھر میں سب زیور لباس پہنا کریں اور دوسرے کے گھر میں معمولی زیور و لباس پہن کر جایا کریں، اس سے زیور و لباس کی محبت ان کے دل سے کم ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ مشادی اور دوسری تقریبات کے موقع پر سادے کپڑے اور سادہ زیور پہن کر جایا کریں۔ اصلاح تو اسی طرح ہوگی بغیر اس کے کہ میں پڑھنے اور وعظ سننے سے کچھ نہ ہوگا۔ رہا یہ کہ یہ تو بہت دشوار ہے دل پر آ رہ چل جائے گا کبھی برادری میں سب تو اچھے زیور عمدہ لباس سے آئیں اور ہم سادے لباس، معمولی زیور میں ہوں۔

تو صاحبو! دنیا کا بھی تو کوئی کام بدون محنت کے نہیں ہوتا، اے اللہ کے بندو!

سینداری ایسی سستی کیوں ہے کہ لوگ دیندار بدون محنت کے بننا چاہتے ہیں
ناز پروردہ بہ تنعم نہ برد راہ بدو عاشقی شیوہ رندان بلاکش باشد
ناز و نعمت میں پلا ہوا محبوب تک رسائی نہیں پاسکتا۔ عاشقی محنت و مشقت برداشت
مرنے والے رندوں کا شیوہ ہے)

میرا یہ مطلب بھی نہیں کہ اتنی محنت کرو جس سے نفس تھک جائے، بعضے اہل مجاہدہ
ایسے بھی ہیں، چنانچہ ہمارے ساتھ سفر جرج میں جہاز میں ایک شخص تھے وہ کئی کئی دن
تک کچھ نہ کھاتے اور جب کھانے بیٹھتے تو کئی دن کی خوراک ایک ہی وقت میں کھا
جاتے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ سیکھا دامت ہے کہ ایک وقت میں تم کئی دن کی
خوراک کھا جاتے ہو، کہا میں مجاہدہ کرتا ہوں، کیونکہ مجاہدہ کی ایک قسم تو ترکِ اکل ہے
اور ایک قسم اکثر اکل بھی ہے کہ اتنا کھائے کہ نفس پریشان ہو جائے کیونکہ مجاہدہ سے
مقصود نفس کو پریشان کرنا ہے اور وہ جس طرح ترکِ طعام سے پریشان ہوتا ہے بہت کھانے
سے بھی پریشان ہوتا ہے۔

سویہ قول غلط ہے مجاہدہ سے مقصود نفس کو پریشان کرنا نہیں ہے بلکہ نفس کو مشقت
کا خوگر بنانا اور راحت و تنعم کی عادت سے نکالنا ہے اور اس کے لئے اتنا مجاہدہ کافی ہے
جس سے نفس پر کسی قدر مشقت پڑے، بہت زیادہ نفس کو پریشان کرنا اچھا نہیں ورنہ وہ
بالکل معطل ہو جائے گا، تو خوب سمجھ لو کہ محنت ہمیشہ مستحسن نہیں بلکہ جب اعتدال سے ہو
اور اس پر نتیجہ اچھا مرتب ہو اسی وقت مستحسن ہے۔

اس پر مجھے مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ یاد آیا کہ آپ نے ایک
مدرسہ کو مدرسہ سے الگ کرنا چاہا اور مہتمم صاحب نے ان کی سفارش کی کہ یہ محنت
بہت ہیں تو مولانا فرمایا کہ اگر محنت ہی مطلوب ہے تو مجھے چالیس روپے تنخواہ دے کر
مدرسہ اول کیوں بنایا، بلکہ ایک پسپہناری کو چکی دے کر درسگاہ میں ٹھہرا دو
وہ مجھ سے زیادہ محنت کرے گی اور مزدوری صرف دو آنہ سیگی۔

پس مجاہدہ میں افراط بھی مذموم ہے بلکہ اعتدال کی رعایت لازم ہے، اسی کو

شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں سہ

نہ چنداں بخور کز دہانت برآید نہ چنداں کہ از ضعف جانت برآید
(نہ اتنا زیادہ کھاؤ کہ منہ سے باہر آنے لگے، اور نہ اتنا کم کمروری جان ہی کھو گئی)
اعتدال مجاہدہ | اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَ الَّذِينَ إِذَا أَفْقَقُوا لَهُمْ يَسْرِفُونَ ذُلَّهُمْ يَقْتُلُوا
وَكَانَ بَيْنَهُمْ ذُلُّهُمُ قَتْلًا مَّاهٍ (یعنی خدا کے خاص بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرب کرتے
ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ وہ خرب اسکے درمیان میں معتدل ہوتا ہے،
پس مجاہدہ میں بھی اعتدال کی رعایت کرنا چاہیے۔ مگر اس اعتدال کو بھی آپ
اپنی رائے سے تجویز نہ کیجئے کیونکہ بیمار کی رائے بیمار ہوتی ہے، اس طریق میں اپنی
رائے سے کامیابی نہیں ہوتی سہ

فکر خود و رائے خود در عالم رندی نیست کفرست دریں مذہب خود بینی و خود رانی
اپنی فکر اپنی رائے کو اچھا سمجھنا عالم رندی (طریق عشق و محبت میں بیکار سی چیز ہے، اس مشرب
میں خود بینی اور خود رانی کفر ہے)، بلکہ کسی محقق سے درجہ اعتدال معلوم کیجئے اللہ تعالیٰ
تے ہر زمانہ میں علمائے قوانین ظاہرہ و باطنہ پیدا کئے ہیں ان سے جو رکھو اور ان کی طریق بتاؤ
معلوم کرو۔ پھر جیسے طالبان علم میں دو فرقتے ہیں۔ ایک وہ جو محنت سے بچنا چاہتے ہیں دوسرے
وہ جو محنت میں غلو کرتے ہیں، اسی طرح طالبان علم میں بھی دو فرقتے ہیں۔ ایک وہ جو یوں
چاہتے ہیں کہ ہم کو کچھ کرنا بھی نہ پڑے اور عالم ہو جائیں۔ اس کی ترکیب انھوں نے یہ
نکالی کہ مدرسہ میں داخل ہو کر کسی جماعت میں شریک ہو گئے۔ اور کبھی کبھی درس میں شریک
ہو گئے پھر ہر دن بارہ دن کو غائب ہو گئے، نہ مطالعہ سے نہ تکرار، نہ سبق کے وقت
توجہ ہے، جماعت نے کتاب ختم کرنی تو ان کی بھی ختم ہو گئی وہ درسیات سے فارغ
ہو گئی تو یہ بھی فارغ کہلانے لگے گو واقع میں بالکل ہی فارغ ہوں یعنی کورسے، تو یوں
رکھو اس طرح علم نہیں آیا کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسوں ہی کے واسطے فرمایا ہے

كُوكَانَ هَذَا الْعِلْمُ يُذَرُّ بِالْمُنَى مَا كَانَ يَبْقَى فِي الْبَرِيَّةِ جَاهِلٌ
فَاجْهَدْ وَلَا تَكْسَلْ وَلَا تَلْغُظْ فَتَدَامَةَ الْعُقْبَةِ لِمَنْ يَنْكَاسِلُ

زہم اگر یہ علم تمنا اور آرزو سے حاصل ہوا کرتا تو دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی جاہل نہ رہ جاتا۔
۱۔ اس نے کوشش کرو کا پہلی وسعتی نہ کر د اور غفلت بھی نہ بر تو، اسلئے کہ آخرت کی مذمت
اور شرمندگی اسی کو ہوگی جو سستی کرتا رہا ہوگا۔

اور بعض محنت میں افراط کرتے ہیں کہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ دماغ ہی خراب ہو جائے۔
فراط تقریباً دونوں بُرے ہیں۔ شریعت کو ہر شے میں اعتدال مطلوب ہے۔ اہل مجاہدہ
کا ایک افراط یہ بھی ہے کہ بعضے قلیل غذا میں غلو کرتے ہیں، بعضے ہاتھ کو سکھاتے ہیں بعضے
باس نہیں پہنتے بلکہ آگ سلگا کر سردی گزارتے ہیں۔ یہ وہ مجاہدے ہیں جو آجکل جوگیوں میں
اچ ہیں اور غضب یہ ہے کہ بعضے مسلمان بھی ان مجاہدات کو کمال اور جوگیوں کو باکال
سمجھتے اور ان کے مستقد ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ کچھ کمال نہیں کیونکہ بدن کو مارنے
سے کیا ہوتا ہے مطلوب تو وہ مشقت ہے جس سے نفس پر مشقت ہو یہ ضرور ہے کہ
مشقت نفس میں بعض دفعہ مشقت جسم کو بھی دخل ہوتا ہے مگر اس میں اعتدال ضروری
ہے مثلاً روزہ رکھ لیا جائے اعتکاف کر لیا جائے۔ بس یہ مشقت کافی ہے اس سے
زیادہ کی ضرورت نہیں۔

صاحبو! جس طرح طبیب دو تجویز کر کے اس کی مقدار بھی خود ہی تجویز کرتا ہے
اسی طرح آپ کو مجاہدہ کی مقدار بھی شریعت ہی سے معلوم کرنا چاہئے جبکہ اصل
مجاہدہ کو آپ نے شریعت ہی سے معلوم کیا ہے۔

مخالفت نفس اب یہاں ایک بات اور سمجھئے کہ مجاہدہ کی دو قسمیں ہیں، ایک مجاہدہ جسمانی
کہ نفس کو مشقت کا عادی کیا جائے، مثلاً نوافل کی تکثیر سے نماز کا عادی کرنا، اور
روزہ کی کثرت سے حرص طعام وغیرہ کم کرنا اور ایک مجاہدہ بمعنی مخالفت نفس ہے
کہ جس وقت نفس معصیت پر داعی ہو اس وقت اسکے تقاضے کی مخالفت کرنا اصل
مقصود یہ دوسرا مجاہدہ ہے اور یہ واجب ہے اور پہلا مجاہدہ بھی اسی کی تحصیل کے
واسطے کیا جاتا ہے کہ جب نفس مشقت برداشت کرنے کا عادی ہوگا تو اس کو اپنے
جذبات کے ضبط کرنے کی بھی عادت ہوگی، لیکن اگر کسی کو بدون مجاہدہ جسمانیہ

کے مخالفتِ نفس پر قدرت ہو جائے تو اس کو مجاہدہ جہانیہ کی ضرورت نہیں، مگر ایسے لوگ شاذ و نادر ہیں۔ اسی واسطے صوفیہ نے مجاہدہ جہانیہ کا بھی اہتمام کیا ہے، اور ان کے نزدیک اس کے چار ارکان ہیں۔ ترکِ طعام، ترکِ کلام، ترکِ منام و ترکِ اختلاط مع الانام۔ اور ترک سے مراد تقلیل ہے ترکِ کلی مراد نہیں جو شخص ان ارکانِ اربعہ کا عادی ہو جائے گا واقعی وہ اپنے نفس پر قابو پاؤں گا ہو جائے گا کہ تقاضائے مصیبت کو ضبط کر سکے گا، مگر میرا مقصود اس وقت مجاہدہ جہانیہ کا بیان کرنا نہیں ہے بلکہ مجاہدہٴ نفسانیہ کا بیان مقصود ہے کہ گناہ کے وقت نفس کو روکو، اور اس میں جو مشقت لاحق ہوتی ہے اس کو برداشت کرنا چاہئے کیونکہ بدوِ مشقت کے کوئی کام نہیں ہو سکتا نہ دنیا کا نہ دین کا۔

یہ ہے وہ مسئلہ جس کی ضرورت تھی اور لوگ اس سے غافل ہیں یعنی مخالفتِ نفس کہ جب نفس گناہ کا تقاضا کرے اسکی مخالفت کر دو۔ اور یہ بات اس وقت آپ کو حاصل ہوگی جبکہ نفس کی جائز خواہشوں کی بھی مخالفت کیا کر دو۔ مثلاً لکسی لذیذ چیز کو جی چاہا تو فوراً اس کی خواہش کو پورا نہ کیا جائے بلکہ اس کی درخواست کو رد کر دیا جائے، دس دفعہ میں سے ایک دفعہ اس کی جائز خواہش پوری کر دی اور نو دفعہ ٹال دی۔ جب مباحات میں تم مخالفتِ نفس کے عادی ہو گے اس وقت معامی کے تقاضے کی مخالفت پر آسانی سے قیام دو ہو گے اور جو شخص مباحات میں نفس کو تار و رکھتا ہے وہ بعض اوقات تقاضائے مصیبت کے وقت اس کو نہیں دبا سکتا، تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ صوفیہ نے جو ارکانِ اربعہ مجاہدہ کے تجویز کیے ہیں ان میں انھوں نے استسماح نہیں کیا، اول تو احادیث میں غور کرنے سے ہر رکن کی اصل مل سکتی ہے۔ دوسرے انھوں نے تسہیلِ مخالفتِ نفس عند ارادۃ المصیبتہ کیلئے یہ نوعِ مجاہدہ کی بطور تدبیر کے تجویز کی ہے تدبیر میں نصوص کی بھی حاجت نہیں، البتہ نصوص کے خلاف نہ ہوتا چاہئے۔ خلاصہ یہ کہ لوگوں نے جو یہ سمجھ لیا ہے کہ دین کے کاموں میں مشقت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں، غلط ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ دین سارا مجاہدہ ہی ہے کیونکہ

سہ بدعت اور نئی بات ایجاد کرنا۔ جسہ ارادۃ گناہ کے وقت نفس کی مخالفت کا آسان کرنا۔

دین نام ہے پابندی کا اور پابندی نفس کو گراں ہے۔ پس بدون مجاہدہ کے دین کار نہیں ہو سکتا۔

رجاء و امکان | اب میں اس مسئلہ کو ان آیات پر منطبق کرنا چاہتا ہوں جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہیں۔ میں نے تین آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ایک مَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لُزُمَاتٍ دَهْوًا سَمِيعٍ الْعَلِيمُ یہ آیت راجع الی العقیدہ ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں تو اللہ کا وہ وقت معین ضرور آنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ (ان کے اقوال کو) خوب سننے اور (ان کے افعال و احوال کو) خوب جانتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اوپر بعض مسلمانوں کو جو کفار کی ایذا سے گھبراتے تھے، تنبیہ کی گئی ہے کہ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی، حالانکہ ہم ان سے پہلے مسلمانوں کو بھی آزمائش سے پرکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد جملہ معترضہ کے طور پر کفار کو یہ مضمون سنایا گیا ہے کہ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ہم سے بچ کر بھاگ جائیں گے، سو ان کی یہ تجویز بہت بہودہ ہے۔ اس جملہ معترضہ میں کفار کی تنبیہ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک گونہ تسلی بھی کر دی گئی کہ کفار کی یہ ایذاؤں چند روزہ ہیں، پھر ہم ان کو اچھی طرح پکڑنے والے ہیں۔ اسکے بعد پھر مسلمانوں کی طرف روئے سخن ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں ان کو تو ایسے واقعات سے پریشان نہ ہونا چاہئے کیونکہ اللہ کا وہ وقت معتد ر ضرور آنے والا ہے (اس وقت سارا غم غلط ہو جائے گا) اور اللہ تعالیٰ سننے والے جانتے والے ہیں (تو وہ ان کی باتوں کو سننے اور کاموں کو جانتے ہیں، اس وقت ان کی طاعات قبولیم اور طاعاتِ ضلیہ سب کا اجر دے کر ان کو خوش کر دیں گے)۔

(۴۳۴) فرمایا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت کو ولی کہنا بلکہ صرف مسلمان کہنا بھی کفر ہے۔ اور جب مرزا (غلام احمد) صاف صاف اپنے کو نبی بلکہ انبیاء سے بھی افضل کہتا ہے تو اس کو ولی ماننا ان سب باتوں میں سچا ماننا ہے اور دعویٰ نبوت میں اس کو سچا ماننا کفر ہے، خوب سمجھ لو۔

(۴۳۵) فرمایا کہ صوفیوں کو اکثر اوقات اس قسم کا دھوکا ہوتا ہے کہ اگر عجب پیدا ہوتا ہے تو اس کا علاج کسی گناہ سے کیا جاتا ہے اور مصلحت یہ سمجھی جاتی ہے کہ ایسا کرنے سے ہم اپنی نظروں میں گناہ کار اور ذلیل رہیں گے اور اس کے عجب کی جڑ کاٹ جائیگی، لیکن یہ تو ایسا علاج ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنے بدن پائنا نہ لو پیشاب سے دھونے لگے۔

(۴۳۶) فرمایا کہ خشوع و تواضع کے آثار یہ ہیں کہ جب چلے گردن جھکا کر چلے بات جیت میں، معاملات میں سختی نہ کرے۔ غصہ اور غضب میں آپے سے باہر نہ ہو، بدلہ لینے کا فکر میں نہ رہے وغیرہ وغیرہ۔

(۴۳۷) فرمایا کہ تحقیق تمام عبادات و عادات میں اعتدال کی رعایت رکھتے ہیں، ورنہ اسی پر دوام کی امید ہو سکتی ہے جو دین میں مطلوب ہے۔ باقی غلو سے ملال و کلال پیدا ہوتا ہے اور اس سے کبھی ترک عمل کی نوبت آ جاتی ہے، غلو فی الحال تو عمل کی تکثیر ہے اور المال عمل کی تقلیل۔

(۴۳۸) فرمایا کہ صوفیہ علم کے اہتمام سے زیادہ عمل کا اہتمام کرتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے امت میں تمہارے متعلق اُن چیزوں سے زیادہ دلچسپی نہ لیتے کہ تم کو علم نہیں۔ کیونکہ علم کی کمی میں جو کوتاہی ہو جاتی ہے وہ بے باکی کی بنیاد نہیں، اس لئے جسرم خفیف ہے۔ لیکن یہ دیکھو کہ جن چیزوں کا تم کو علم ہے ان میں تم عمل کرتے ہو۔ اس حدیث کی تفریع میں حضرت قشیریؒ نے تشریح کی ہے کہ معنی نظر عالم کی کمی بدید ہوگی مواخذہ بھی اتنا ہی شدید ہوگا۔ لہذا کسی عالم کو اپنے فرج ناز مناسب نہیں، بلکہ خستہ و خوار ہونے کی تعلیل مناسب ہے۔ اس وقت وہ البتہ فرج نیاز کا مستحق ہوگا۔

(۴۳۹) فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھنا سب افکار و غوم کو دور کر دیتا ہے۔

(۴۴۰) فرمایا کہ اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ ہم سے کسی کو کسی قسم کی ایذا اُسے ظاہری یا باطنی حضور یا غیبت میں نہ پہنچے۔

(۴۴۱) فرمایا کہ زندہ ماکہ بھروسے اسباب کو چھوڑے اور نہ اسباب میں ایسا اہٹناک ہو کہ مسبب الاسباب پر نظر نہ رہے۔ اعتدال اصل طریقہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ بدون تحصیلات و تجربہ علوم دین کے حاصل ہونا مشکل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے تو یہاں تک اس اعتدال کا پتہ چلتا ہے کہ معجزات میں بھی جو کہ بالکل خرق عادت ظہور میں آتے ہیں ان میں بھی تدبیر اور اسباب کی صورت کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت جابرؓ کی دعوت کا قصہ جو جنگ احزاب میں خندق کھودنے کے وقت ظہور میں آیا اس کا شاہد ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہر مایا تھا کہ بانڈی چولے پر سے میت اُتارے پھر اس میں اگر آب دہن ملا دیا اور وہ چند آدمی کی خوراک لشکر کے لشکر کو کافی ہوگئی۔

(۴۴۲) فرمایا کہ حکم شرعی یہ ہے کہ اگر تقویٰ کے کسی خاص درجہ پر عمل کرنے سے دوسرے کی دل شکنی ہو تو تقویٰ پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسے موقع پر تقویٰ کی حفاظت جائز نہیں چنانچہ کسی چیز کے نہ لینے میں اگر اپنی عزت ہو اور اپنے بھائی کی ذلت ہو، اور لیے یہ اپنی تو ذلت ہو، لیکن بھائی کی عزت ہو تو بھائی کی عزت کو اپنی عزت پر ترجیح دے کر اپنی آبرو و عزت کو لات مارے اور اپنے بھائی کی بات کو اونچا رکھے، یہ ایثار نفس ہے (۴۴۳) فرمایا کہ تکبر کا حاصل یہ ہے کہ کسی کمال دنیوی یا دینی میں اپنے کو باختیار

دوسرے سے اس طرح بڑا سمجھنا کہ دوسرے کو حقیر سمجھے تو اس میں دو جرم ہوں گے، اپنے کو سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ اس کی حقیقت ہے جو حرام ہے اور معصیت۔ ایک اسکی صورت ہے کہ اس میں سب اجزاء ہیں بجز ایک جزو یعنی اختیار کے، یعنی اُن اجزاء کا خیال آگیا، یہاں تک تو معصیت نہیں۔ لیکن اگر اس کے بعد اس خیال باختیار خود اچھا سمجھایا یا بدو اچھا نہ سمجھنے کے باختیار خود اس کو باقی رکھا تو یہ حقیقت کبریٰ ہے

اور مصیبت ہوگی۔ اور یہ جو قید لگائی گئی ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھے، یہ اس لئے کہ اگر کوئی واقعی بڑائی چٹائی کا اس طرح معتقد ہو کہ دوسرے کو ذلیل نہ سمجھے تو وہ تکبر نہیں، جیسے ایک شخص بیس برس کی عمر والا دو برس کے بچے کو سمجھے کہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے۔ یا ایک بڑا یہ پڑھنے والا طالب علم نچو پڑھنے والے طالب علم کو سمجھے کہ یہ مجھ سے بڑھائی میں کم ہے۔ یا ایک مالدار آدمی کسی مسکین کو یہ سمجھے کہ مجھ سے مال میں کم ہے مگر اس کو حقیر نہ سمجھتا تو وہ کبر نہیں، البتہ اگر یہ تفادوت واقع کے خلاف ہو تو ایسا اعتقاد کذب ہوگا، مگر کبر و کذب متفاخر نہیں۔ مگر ایسی بڑائی چٹائی کا اعتقاد گو کبر تو نہیں لیکن اگر وہ محل تفادوت عرفاً یا شرعاً کمال ہو تو یہ اعتقاد احیاناً منافی الی الکبر ہو جاتا ہے۔ اس لئے سب ذرائع کے طور پر اس کا بھی دہی عمل کرنا چاہئے جو حقیقت کبر کا علاج ہے، اور وہ ایک خاص مراقبہ ہے جس کی ایسے ہر وقت میں تجدید کر لی جائے جبکہ اس تفادوت کی طرف التفات ہو۔ وہ مراقبہ یہ ہے:-

(الف) گو میرے اندر یہ کمال ہے مگر میرا پسند کیا ہوا نہیں۔ حق تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا ہے۔

(ب) عطا بھی کسی استحقاق سے نہیں ہوا بلکہ محض مومنت اور رحمت ہے۔

(ج) پھر عطا کے بعد اس کا بقا میرے اختیار میں نہیں، بلکہ حق تعالیٰ جب چاہیں سلب کر لیں۔

(د) اور گو اس دوسرے شخص میں فی الحال یہ کمال نہیں ہے مگر فی المال ممکن ہے کہ میرے کمال سے زیادہ اس کو یہ کمال اس طرح حاصل ہو جائے کہ میں اس کمال میں اس کا محتاج ہو جاؤں۔

(ه) اور اگر فی المال کمال نہ بھی حاصل ہو جیسا بعض اوقات ظاہری اسباب سے اس کا گمان غالب ہوتا ہے تو فی الحال ہی اس شخص میں کوئی کمال ایسا ہو جو مجھ سے مخفی ہو اور دوسروں پر ظاہر ہو یا سب سے مخفی ہو اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو، جس کے اعتباراً اس کے اوصاف کا مجموعہ میرے اوصاف کے مجموعہ سے اکمل ہو۔

(و) اگر کسی کے کمال کا بھی احتمال قریب ذہن میں نہ آئے تو اس احتمال کو ذہن

حاضر کرے کہ شاید یہ علم الہی میں مقبول ہو اور میں غیر مقبول ہوں یا اگر میں بھی بول ہوں تو یہ مجھ سے زیادہ مقبول ہو تو مجھ کو کیا حق ہے کہ اس کو حقیر سمجھوں۔
(۹) اور اگر بالفرض سب امور میں یہ مجھ سے کم ہی ہے تو ناقص کا کامل پر نہ ہوتا ہے جیسا کہ مریض کا صحیح پر، ضعیف کا قوی پر، فقیر کا غنی پر۔ تو جھکو چاہئے کہ اس پر شفقت و رحم کروں، اس کی تکمیل میں کوشش کروں۔ اور اگر کسی طرح قدرت ہو یا ہمت نہ ہو یا فرصت نہ ہو تو دعائے تکمیل ہی سہی۔ اور اس خیال کے بعد تکمیل اس سعی شروع کر دے تو اس تدبیر سے اس کے ساتھ تعلق شفقت کا پیدا ہو جائیگا۔ و طبعی خاصہ ہے کہ جس کی تکمیل اور تدبیریت میں سعی کرتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ در محبت کے بعد تحقیر نہیں ہوتی۔

(۱۰) یہ بھی نہ ہو تو اس کے ساتھ لطف و اخلاق کے ساتھ کبھی کبھی بات چیت رہا کرے، اس کا مزاج پوچھ لیا کرے۔ اس سے جانیں سے تعلق ہو جاتا ہے، اور اسے تعلق کے بعد تحقیر معدوم ہو جاتی ہے، البتہ اگر وہ شخص ایسا ہے کہ شرعاً اس سے بعض رکھنا مامور بہ ہے تو تدابیر مذکورہ میں سے بعض کا استعمال اس عارض کے سبب نہ کیا جائے گا، مگر بعض کا پھر بھی بعض کے ساتھ اجتماع ہو سکتا ہے۔ ان بعض استعمال کرے۔

یہ سب کلام تو تکبر کے متعلق تھا، اور عجب میں صرف ایک قید کم ہے، باقی سب اجزاء وہی ہیں یعنی اس میں دوسروں کو چھوٹا سمجھنا نہیں صرف اپنے کو بڑا سمجھنا اس میں بھی حقیقت اور صورت دیے ہی درجے ہیں اور وہی احکام ہیں اور معالجات مذکورہ میں سے جن کا ذکر سے تعلق نہیں وہ سب معالجات اس میں بھی ہیں۔

اور حجت جاہ کا حاصل یہ ہے کہ جیسا اپنے کو اپنے دل میں بڑا سمجھتا ہے اس کی بھی کوشش کرتا ہے کہ دوسرے بھی مجھ کو بڑا سمجھیں اور میرے ساتھ تعظیم و اطاعت و خدمت کا معاملہ کریں۔ چونکہ اس کا منشا بھی تکبر یا عجب ہی ہے اس لئے اس کے اقام و احکام و درکات و معالجات وہی ہیں جو کبر میں گذرے۔

اور یا کا حاصل یہ ہے کہ کسی عمل دنیوی یا دینی کو لوگوں کی نظر میں بڑائی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ کبر و عجب و حب جاہ میں یہ ذریعہ بنانے کی قید نہ تھی چونکہ یہ بھی کبر و عجب ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں بھی سب وہی درجات و اقسام و احکام و معالجات ہیں۔ اور یہ سب احکام کلی ہیں کبھی کبھی خصوصیت مقام سے بعض نئی صورتیں یا نئے معالجات بھی ثابت ہوتے ہیں جو مرتبی کی رائے سے متعین کئے جاتے ہیں۔ اور خجالت ایک طبعی انقباض ہے جو خلاف عادت کام کرنے سے یا حالت پیش آنے سے بلا اختیار نفس پر وارد ہوتی ہے اور سالک کو بعض اوقات غایت احتیاط کے سبب اس پر شبہ ہو جاتا ہے کبر وغیرہ کا، مگر واقع میں وہ کبر نہیں ہوتا۔ اور معیار اس کا یہ ہے کہ جس طرح یہ شخص ایک دنی یا حسی کام کرنے سے شرماتا ہے، اگر کوئی شخص اس کے ساتھ غایت درجہ کی تعظیم و تکریم کا معاملہ دل سے کرے تب بھی اس کو ویسا ہی انقباض ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر ہوتا ہے تو خجالت ہے ورنہ کبر۔ یہ تو اسکی حقیقت ہے جو غیر اختیاری ہونے کے سبب مذموم نہیں۔ اور ایک یہ صورت ہے کہ واقع میں تو کبر وغیرہ ہے، مگر نفس نے تاویل کر کے اس کو خجالت میں داخل کر کے تسلی حاصل کر لی یہ اختیاری ہونے کے سبب مذموم ہے، بلکہ دوسرے ذائم مذکورہ سے شیع ہے کیونکہ تاویل کر کے غیر مباح کو مباح بنایا ہے جو اعلیٰ درجہ کی تبلیس و تدلیس ہے۔ تو اور اقسام میں تو حقیقت مذموم تھی اور صورت غیر مذموم، اور اس میں بالکل جیسامع الدلیل گزر چکا۔ اب اخیر میں ایک معالجہ ممتدہ ذکر کرتا ہوں کیونکہ معالجات مذکورہ وقتی تھے، جن پر اثر کارسوخ نہیں ہوتا **إِلَّا نَلَدًا**۔ اور مبتدی کو ایک معتد بہادت تک اس معالجہ کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہ تکلف اوضاع و اطوار و عادات قلیل الجاہ لوگوں کے اختیار کرے، حتیٰ کہ تواضع رائج ہو جائے، مگر اس میں بھی اس کا خیال رکھے کہ غایت درجہ کی دنارت اور خست کو اختیار نہ کرے جس سے تواضع کی شہرت ہو جائے، یعنی وہ معیار اختیار کئے جائیں جس سے ایک گونہ نفس کو انقباض ہو مگر دوسروں کی نظر میں وہ قابل التفات نہ ہوں جس سے شہرت تواضع کا احتمال ہو۔

(۴۴) ایک عورت نے لکھا کہ حضرت اقدس! میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنا کر وہ، اللہ تعالیٰ نے دے بھی رکھا ہے اور نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ میرے شوہر خوش رہیں۔ اور میرے شوہر بھی یہ چاہتے ہیں۔ مگر مرض یہ ہے کہ جب کسی عورت کو کوئی عمدہ کپڑے پہنے دیکھتی ہوں، دل یہ چاہتا ہے کہ اس قسم کاپیں بھی لے لوں۔ اکثر تو خاموش رہتی ہوں، مگر کبھی فرمائش بھی کر دیتی ہوں اور پھر بل بھی جاتا ہے۔ اگر یہ مرض ہو تو علاج ارشاد فرما دیں۔

فرمایا کہ زینت کے کئی ذبیحے ہیں، افراط و تفریط مذموم ہے، اور اعتدال محمود ہے صورت مذکورہ میں اعتدال یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر اس وقت مت بناؤ، اگر توقف کرنے سے ذہن سے نکل جائے فیہا، اور اگر نہ نکلے تو جس وقت نئے کپڑوں کے بنانے کی ضرورت ہو اس وقت وہی پسند آیا ہوا کپڑا بنا لو۔ اگر اتفاقاً اس وقت نہ مل سکے تو جانے دو۔ اور اگر دیکھو کہ اس مدت تک طبیعت مشغول رہے گی تو پسند کے وقت حشرید کر رکھ لو، مگر بناؤ مت، بناؤ اس وقت جب نئے کپڑوں کے بنانے کی ضرورت ہو، تاکہ اس کے عوض کا کپڑا بج جائے کہ شوق بھی پورا ہو جائے اور اقتدا بھی فوت نہ ہو۔ اور اگر تمہارے شوہر تم کو عسلاہ ضروری نان و نفقہ کے جیب خرچ کے واسطے کچھ دیدیتے ہوں تو پھر اس انتظام میں اتنا اور اضافہ کیا جائے کہ ایک کپڑا اپنے جیب حشریج کی رقم سے خریدو تاکہ نفیس حدود میں محصور رہے۔

(۴۵) فرمایا کہ تعلق فی اللہ والے کی رضا کا قصد اللہ ہی کے رضا کا قصد اور وہ عین اخلاص ہے۔ مثلاً شیخ کے خوش کرنے کے لئے تہجد پڑھنا خلاف اخلاص نہیں (۴۶) فرمایا کہ اگر اپنی بیوی کے پاس ہو اور محبت کے وقت کسی اجنبیہ قصد تصور کرے تو وہ حرام ہوگا۔

(۴۷) فرمایا کہ اگر قدرت ہو تو قتال، اور اگر قدرت نہیں تو صبر مشرہ دستور العمل ہے۔ اور درمیانی صورتیں مثلاً جتھوں کا جیل جانا، پٹنا، بھوک ہڑتال سب نصوص کے مقابلہ میں اجتہاد ہے۔ اجتہاد کا حق ہم کو نہیں۔ اور نصوص کے خلاف

کرنار ح عظیم ہے۔ یہ سب جیل جانا وغیرہ خود کشی کے مراد ہیں۔ اور اگر خود کشی سے کسی کو فائدہ پہونچے تب بھی تو باوجود موجب فائدہ ہونے کے جائز نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی فائدہ بھی نہ پہونچے تو اس کا درجہ ظاہر ہے۔ یعنی اگر یہ معلوم ہو جائے کہ خود کشی کرنے سے کفار پر اثر ہوگا تو خود کشی کرنا کیا جائز ہو جائے گا۔ اگر کوئی نفع بھی خود کشی پر مرتب ہو تو یہ خود ہی اتنا زبردست نقصان ہے کہ جس کا پھر کوئی بدل کبھی نہیں بھرتا! ہر منفعت کا اعتبار نہیں۔ اس کی تو بالکل ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ فلاں شخص کی جان بچ سکتی ہے اگر تم کوئی میں گرجاؤ تو اس کی جان بچانے کی غرض سے کیا کوئی میں گرجنا جائز ہوگا؟

(۴۴۸) فرمایا کہ قَدْ رَأَيْتُ عَلَى إِصْرٍ اِخْتَمَ بِهٖ ہے کہ جس میں ختم کو کوئی ضرر معتد بہ ہوا اس کے ساتھ اپنا کوئی ضرر یقینی نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جیل وغیرہ میں اپنا ضرر ہے اور ان کا کوئی ضرر معتد بہ نہیں۔ قدرت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ جو کام ہم کرنا چاہیں اس پر تو قدرت ہے لیکن اس کے کر لینے کے بعد جن خطرات کا سامنا ہوگا ان کے دفع کرنے پر قدرت نہیں دوسرے یہ کہ فعل پر بھی قدرت ہے اور پھر جو خطرات پیش آویں گے ان کی مداخلت پر بظن غالب عادت بھی قدرت ہے۔

پہلی صورت استطاعت لغویہ ہے۔ اور دوسری صورت استطاعت شرعیہ جس کو اس حدیث نے صاف کر دیا ہے مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُّتَكَرِّرًا فَلْيُغَايِزْهُ بِبِدْعَةٍ فَإِنْ لَمْ يُسْتَطَعْ فَيَلْسَازْهُ فَإِنْ لَمْ يُسْتَطَعْ فَيَقْلِبْهُ (تم میں سے جب کوئی کسی منکر اور برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے ہٹا دے، اگر ہاتھ سے نہیں قادر ہے تو زبان سے، زبان سے بھی نہ روک سکے تو دل سے برا بھلا)۔ غرضیکہ قدرت عادی شرط ہے محض کامیابی کی خیالی توقع قدرت نہیں ہے

(۴۴۹) فرمایا کہ جس موقع کے لئے قتال مشرعا مقصود اور منصوص ہے، وہاں مقصود اور منصوص ہونے کی وجہ سے اس کا ضرر معتبر نہیں۔ اور یہ تدابیر فخرہ (جیل وغیرہ جانا) غیر منصوص ہیں اس لئے اس کے ضرر کو دیکھا جائے گا۔ وجہ فرق دونوں میں یہ ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ فتنہ نہ ہو، قتال فتنہ نہیں ہے، کیونکہ قتال میں طبیعت یک سو

جاتی ہے اور سکون ہوتا ہے اور ان امور میں تشقت اور پراگندگی اور اضافات و نقصانے (۴۵۰) فرمایا کہ مسائل ذو حجتین میں اہل اغراض بزرگوں کو ایک رخ دکھلا کر پنے ساتھ کر لیتے ہیں جس کا منشا رحمن ظن ہوتا ہے۔ دوسرے لبخ کی طرف اس وقت تفات نہیں رہتا، لیکن اگر خصوصیت کے ساتھ کوئی شخص ان حضرات کو دوسرا رخ دکھلا کر استغنا کرے تو وہ ضرور نیک فرمایاں گے۔ کیونکہ ان کے عقائد صحیح ہوتے ہیں (۴۵۱) فرمایا کہ کسی دوست یا دشمن کے زوال نعمت سے اگر اندر سے دل خوش و اگرچہ بظاہر اس سے اظہار افسوس بھی کیا جائے۔ یہ چونکہ غیر اختیاری ہے اور اسکو موم بھی سمجھا جاتا ہے اس لئے معصیت نہیں، البتہ نقص ہے۔ اس کا علاج بہ تکلف اس شخص کے لئے دعا کرنا ہے، بکثرت ایسا کرنے سے ایثار و شہداء نقص زائل ہو جائے گا۔ (۴۵۲) فرمایا کہ تدبیر کی حقیقت ہے سبب مرض کا ازالہ، اور اختلاج قلب کا سبب ضعف قلب ہے اس لئے ضعف قلب کا ازالہ جس طریق سے ہو یہی تدبیر ہے اس کے رقی مختلف ہیں۔ مقویات قلب، مفرحات قلب کا استعمال۔ ایسے مریض کو جب کوئی امر ملاں مزاج پیش آئے، مثلاً بچہ بیمار ہو جائے یا مرنے لگے تو ایسے وقت کسی عاقل کا پاس ہوتا جو اس وقت اس کے دل کو بہلائے، تسلی آمیز گفتگو کرے، بزرگوں کے تذکرے عن سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت ایسے واقعات میں گوش گزار کرے، ضرور ہے۔ (۴۵۳) فرمایا کہ سن کی زیادتی سے بیوی کی محبت میں کمی نہیں ہوتی۔ جس چیز میں سن کی زیادتی سے کمی ہو جاتی ہے وہ ہیمانِ نفسانی ہے اور محبت کی خاصیت تو شراب جیسی ہے خود قوی تر می شود حسرت نہیں ہوتی (پرانی شراب تو خود تیز اور قوی ہو جاتی)

(۴۵۴) فرمایا کہ اصل بیعت تو اعتقاد و اعتقاد ہے کہ ایک شخص راہ بتانے والا ہو اور تم اس کا اتباع لازم سمجھو، بیعت صوری کی ضرورت نہیں۔

(۴۵۵) فرمایا کہ ارے میاں قیامت کے دن انبیاء کا پتہ پانی ہو جائے گا، پیر پیار کی کیا ہستی ہے۔

اپنا مرض حدتِ بخیر کا ایسا ہے کہ اسکی وجہ سے عقل کے مقتضا پر عمل نہیں کرتا۔
 ورنہ گناہوں اور ان کی مضرت کا علم ہے۔ اس مرض کی وجہ سے ہڈیاں، عدم
 سکون، چڑچڑاہٹ، خیالاتِ فاسدہ، ہنسنے اور بولنے اور تقریرات ہی میں آرام، کام
 کاج میں بھی نہ لگنا وغیرہ عوارضات ہیں۔ دنیا و دنیا کے سب کام بادلِ ناخواستہ کرتا ہوں۔
 تحقیق :- پھر یہاں کا آنا جانا اور خط و کتابت یہ بھی بادلِ ناخواستہ ہی ہوگا۔
 حال :- حضور والا کی دعاؤں اور معیت کی بدولت قلب میں ایک تقاضا حق تھا
 نے پیدا کیا ہے کہ سب کام کراتے ہیں ورنہ کام کوئی بھی نہ ہو پاتا۔ حضور والا
 سے علم و عمل، استقامتِ دین و صلاح و فلاح داریں و مداومتِ توبہ اور نفعین
 کے ضرر سے محفوظ رہنے کے لئے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔
 تحقیق :- پہلے سوال کا جواب مرحمت فرمائیے۔

[مکتوب نمبر ۳۴۷]

حال :- حال ہی میں اپنے وطن دریا بادل گیا تھا، وہاں عمومی قبلہ عبد الماجد صاحب
 سے گفتگو ہوئی، انھوں نے آپ کے متعلق فرمایا کہ ان سے رجوع کیا جائے
 چنانچہ حبِ احکم جناب کو زحمت دے رہا ہوں :-
 میرا لڑکا جس کی عمر ارسال کی ہے، درجہ ششم میں تعلیم پاتا ہے، اس کے غصہ کی یہ
 حالت ہے کہ جس وقت کوئی خلاف مزاج بات ہوتی ہے اس پر وہ ضد کرتا ہے
 اور اگر اس کو کوئی سزا دیدی گئی تو پھر کئی دن تک اس کا اثر اس قدر رہتا
 ہے کہ خود مرنے اور دوسروں کو مارنے کے لئے تیار رہتا ہے۔ کسی طرح
 اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے، جب تک کہ اس سے بدلہ نہیں لے لیتا ہے
 یوں پڑھنے میں مامشار اللہ کافی ذہین ہے اور ذرا سے اشارہ کو بھی اچھی طرح
 سمجھ لیتا ہے، پڑھنے میں یہ حالت ہے کہ اگر ایک بار سبق پڑھ لیتا ہے تو اسکو
 یاد ہو جاتا ہے۔ ہر امکانی کوشش کجا رہی ہے کہ اس کا غصہ کسی طرح کم ہو جائے

اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس قدر بھی فہم کرے نہیں بولا جاتا ہے کہ خدا اور سوا ہوتا ہے۔
 اسی چیز کو پھر تمام دن دُعا کرتا رہتا ہے۔ جس چیز سے وہ منع کیا جاتا ہے، اپنے
 بڑے بھائی بہنوں سے ہر وقت لڑتا رہتا ہے۔ اگر کبھی وقت غصہ میں آکر اس کو
 سزا دیدی جاتی ہے تو اس کو اس درجہ جلال آ جاتا ہے کہ کوئی حد نہیں رہتی ہے،
 بڑے چھوٹوں کا پھر خیال نہیں رہتا ہے۔ جو جی میں آتا ہے بکثرت کرتا ہے، یہاں تک
 کہ گالیاں بھی دینا شروع کرتا ہے، جو ایک شریف بچوں کے زبان سے سُنی نہیں
 جاسکتی ہیں۔ معمولی بچوں کے ساتھ کبھی اٹھتا بیٹھتا بھی نہیں ہے، کسی ایسے اسکول
 میں بھی نہیں تعلیم دلائی گئی ہے جہاں گندے قم کے لڑکے پڑھتے ہوں آپ کو اسلئے
 یہ زحمت دی رہا ہوں کہ آپ خدا تعالیٰ سے اس کے لئے دعا فرمائیں کہ راہ راست پر آجائے۔
 تحقیق ۱۔ میں نے آپ کا سب خط بڑے غور سے پڑھا، بچوں کے اخلاق
 کی اصلاح بڑی مشکل ہے دل سے اس کے اصلاح کے لئے دعا کرتا ہوں، اللہ
 تعالیٰ اسکی اصلاح فرمائے، دوسرے بچوں کا حال بھی معلوم ہوا، ماشاء اللہ تعالیٰ
 سب اچھے ہیں، ایک دوسرے پرچہ پر کچھ لکھ رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے۔
 یہ تحریر بھی بھیجی گئی ۱۔ رذائل نفس میں سے غصہ اور وہ بھی جبکہ اس حد کو پہنچ جائے
 کہ اس کا مریض مثل مجنون کے ہو جائے بہت ہی سخت مرض ہے۔ اور ہم لوگ بھی اسلئے
 علاج میں حیران ہو جاتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے اسکی اصلاح
 کی جائے، کیونکہ جہاں ذرا سا بھی اس کو چھیڑا گیا وہ اور زیادہ بھڑک اٹھتا ہے
 اور پہلے سے بھی زیادہ معلوم ہونے لگتا ہے اس لئے بہت زیادہ غور و فکر بلکہ تجربہ
 کے بعد متعین طور پر جو علاج سمجھ میں آیا، وہ یہ ہے کہ جس کسی کا ایسے لوگوں سے
 سابقہ مقدر ہو جائے اس کو چاہئے کہ صبر کرے یعنی غصہ در کی جانب سے جو امور
 پیش آئیں ان کو نہایت صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا جائے اور اس کو کچھ نہ کہا
 جائے اور اگر کسی گھر میں ایسا شخص ہو تو سارے گھر کے کو صبر کا یہ تلخ گھونٹ پینا
 پڑے گا اور دو چار دن نہیں بلکہ ایک معتد بہ مدت تک کے لئے اس پر تیار ہونا

پڑے گا۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، مگر کیا کچھ کہ علاوہ اس کے اور کوئی حلاج عملی سمجھ میں نہیں آتا، اور ان یا گھر والے یہ سمجھ کر اس کو برداشت کریں کہ جس طرح ہم پر یہ صبر شاق ہے اسی طرح ہے اس پر اس خصلت کا ترک شاق ہے۔ جب ہم ہی برداشت کرنے سے بھاگ نکلیں تو اس سے کیا امید کہ وہ ترک کر دیگا۔

بہر حال عملی طور پر صبر کا یہ تلخ گھونٹ ایک مدت تک پینے کے بعد اگر یہ نہ ہوگا کہ اس کا غصہ بالکل زائل ہو جائے تو یہ بھی نہ ہوگا کہ اس میں کچھ بھی فرق نہ آئے اور وہ علیٰ حالہ قائم رہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اسکے اس مجاہدہ کا اس پر اثر ضرور ہوگا اور پہلے کے مقابلہ میں وہ بہت کچھ بدل چکا ہوگا۔ نیز اس عملی مجاہدہ کے ساتھ ساتھ دعا بھی کی جائے اور بزرگوں سے دعا کرائی جائے، اور موقع ہو تو کبھی کبھی اس کو بزرگوں کی خدمت میں لے جایا کریں ان سب باتوں سے بھی امید کی جاتی ہے کہ یہ مرض ختم یا نہیں تو کم ضرور ہی ہو جائیگا یوں تو اس سخت مرض نے ہم لوگوں کو عاجز سا کر دیا، مگر تجربہ سے جو عمل مفید ثابت ہوا آپ سے عرض کر دیا، گو یہ سخت ہے مگر ہے واقعی علاج، ہمت ہو تو کیجئے۔

حضرت عبدالماجد صاحب کی خدمت میں بھی اس کو پیش کر کے استصواب فرمائیجئے امید ہے کہ مولانا بھی اسکی تائید فرمائیں گے اور اسکو پسند کریں گے۔

مکتوب نمبر ۴۴

حال :- آخر میں آپ کی ہدایات درکار ہیں، دینی ہدایات اور دنیوی بھی۔ دنیوی بھی صرف تعلیمی کیریئر کے سلسلے میں، کیونکہ بغیر اعلیٰ تعلیم حاصل کئے ہوئے میں اپنے والدین کے لئے اتنا کچھ نہیں کر سکتا جتنا مجھے کرنا چاہیے۔ میں ان ہدایات پر عمل کروں گا (خدا مجھے ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین)

تحقیق :- دینی، دنیوی ہدایات کے لئے لکھا ہے تو سنئے :-

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت اور دولت نہیں ہے جس نے اپنے ایمان کو اخیر تک محفوظ رکھا وہی فائز اور کامیاب ہے، بس اس کے حفاظت کی فکر رکھنی چاہئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہئے۔ یہ تو اصل ہی ہے۔

دوسری بات سنئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں سب سے افضل نماز کو فرمایا ہے اس پر مواظبت کرنی چاہئے اور حتی الوسع جماعت سے پڑھنا چاہئے، اگر کسی وجہ سے نماز تھما ہو جائے تو اس کو ادا کر لینا چاہئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کی دل جوئی اور خدمت ضروری ہے ان کے بہت سے حقوق ہیں اگر کچھ بھی ادا ہو جائیں تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور دونوں جہان میں سُرخ روئی اور کامیابی کا موجب ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ پڑھنے میں محنت کریں جو کام کریں دل جمعی اور استقلال سے کریں۔

مکتوب نمبر ۷۲

حال :- سیدی! ایک عرصہ سے ذکر اتم ذات بوجہ ضعف دماغ سر اُبی کیا کرتا تھا ان دنوں مزید دردِ سر کی وجہ سے دوازدہ سبج بھی سر ادا کرتا ہوں ان ایام میں تکلیف کی وجہ سے ب اوقات ہیجہ کے لئے بھی نہ اٹھ سکا۔

تحقیق :- معذور تھے — حال :- مگر جب کبھی اب ہوا تو بوجہ طلوع آفتاب بارہ رکعتیں پڑھتا رہا۔ تحقیق :- اچھا کیا۔

حال :- دست بستہ سنتی ہوں کہ اس ناکارہ کی صلاح و فلاح کے لئے دعا فرماتے رہیں تحقیق :- دعا کرتا ہوں۔ حال :- اور یہ کہ اللہ تعالیٰ صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق بخشیں اور اس پر دوام و استقامت نصیب فرمائیں۔

تحقیق :- آمین۔ حال :- مولوی صاحب بستی حضرت والا کی خدمت سے واپسی میں یہاں ہوتے ہوئے مکان گئے ہیں، حضرت والا

کی خدمت اقدس سے جو باتیں سنکر آئے تھے ان میں نئے خصوصیت سے نیمہ کے متعلق بہت باتیں ہو کر کیا بعد کہا کہ حضرت والا نے فرمایا تھا کہ..... سے جا کر تکرار کر لینا، چنانچہ پہلے زبانی تکرار کیا گیا، اس کے بعد میں نے نیمہ کا وہ مبسوط مضمون جو حضرت والا دامت برکاتہم کی خدمت سے نقل کر کے لایا تھا ان کو دکھلایا بہت محفوظ ہوئے اور پورا مضمون بغور بڑی دیکھی سے پڑھا۔ تحقیق :- الحمد للہ۔ حال :- کہہ رہے تھے کہ چونکہ میں کچھ دنوں سے اپنے یہاں ایک آدمی کی خاصیت کی وجہ سے خصوصیت سے اس مرض کا شکار ہوں، معلوم ہوتا ہے اسی لئے حضرت والا نے بڑی خصوصیت سے اس پر تنبیہ فرمایا ہے۔ تحقیق :- ہاں ہاں یہی بات ہے۔

مکتوب نمبر ۷۶

حال :- حضرت والا کی دعاؤں کی برکت سے گاڑی میں نہایت آرام دہ جگہ مل گئی اور بڑے اطمینان سے سفر طے ہو گیا۔ تحقیق :- الحمد للہ۔
 حال :- اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے توفیق دیا کہ حضرت کے یہاں دو دن قیام کرنے کا موقع مل گیا اور الحمد للہ کہ فائدہ محسوس کیا۔
 تحقیق :- الحمد للہ۔ حال :- حضرت! میں نے جب آپ کو شیخ تسلیم کیا ہے تو جی چاہتا ہے کہ دل کی ہر حالت ظاہر کر دوں، اگر صحیح ہے تو دل کو تسلی ہو جائے گی، غلط ہو گا تو نصیحت ہو جائے گی۔ حضرت والا! جب میں پہلے مجلس میں بیٹھا تو حضرت نے اثنائے مجلس میں احقر کا خط منگا کر حاضرین مجلس کو سنایا تو کچھ میرے دل میں عجب اور خود پسندی کا جوش ابھرا بلکہ عروج پر آ گیا، اس لئے کہ بعض لوگوں نے پہلے بھی سراہا تھا، گو میں عجب کو برا سمجھ رہا تھا، لیکن ابھرنا رہا حتیٰ کہ مجلس میں عروج پر پہنچ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر دراز کرے اور یہ سایہ بہت دنوں تک قائم رکھے کہ حضرت نے اس کو کس طرح زائل

کیا کہ میں حیرت میں پڑ گیا۔ یعنی حضرت کے اس جملے سے کہ یہ خط میں جو تحقیق ہے آپ کی نہیں ہے بلکہ صاحب الیواقیت بہت پہلے لکھ چکے ہیں۔ اسی طرح مسئلہ تملغی کو علماء حقانی بہت پہلے حل کر چکے ہیں تو میرے مذمت کی کوئی حد نہ رہی اسلئے نہیں کہ صاحب الیواقیت نے انہوں کو لکھا۔ بلکہ اس لئے کہ حضرت نے میرا مرض معلوم کر لیا اور اس کا یہ علاج ہے تو بحمد اللہ اسی وقت عجب غائب ہو گیا۔ تحقیق :- احمد اللہ ہی فائدے میں مشائخ کے یہاں آنے کے۔

حال :- پہلے خود میں نفس کو سمجھا رہا تھا تو نہیں سمجھ میں آیا، لیکن آپ کے دو لفظوں نے تیز نشتر کا اثر کیا اللہ تعالیٰ یہ اثر تادیر قائم رکھے۔ تحقیق :- آمین ہے حال :- حضرت! یہ شیطانی دھوکا ہے کہ ذرا خوبی دکھلا کر غفلت میں ڈالنا چاہتا، تحقیق :- بیشک۔ حال :- حضرت! آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے مکر سے بچائے۔ تحقیق :- آمین۔ حال :- اور عجب جیسے مہلک مرض سے نجات ڈلائے۔ تحقیق :- آمین۔ حال :- اور پھر جو حضرت نے فرمایا کہ علماء میں آج کل اخلاص نہیں ہے یہ بالکل حقیقت ہے، حضرت یہ بالکل صحیح ہے کہ عوام الناس تو بزرگوں کے یہاں صرف گنڈے اور تعویذ کیلئے آتے ہیں، اور علماء اس لئے کہ تعلق کر کے اپنی عظمت شیخ کے دل میں بٹھائیں تحقیق :- صحیح کہتے ہو۔ حال :- اور اس کے ذریعہ سے لوگوں میں مقبولیت حاصل کریں۔ تحقیق :- بیشک ہے۔

حال :- صرف عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لئے۔ تحقیق :- بیشک۔ حال :- اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے کہ چاہئے تو یہ تھا کہ شیخ محی عظمت اپنے دل میں بٹھائیں۔ تحقیق :- بیشک۔ حال :- تاکہ کچھ فائدہ حاصل کریں نہ یہ کہ اس کے خلاف کرتے رہیں، حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عظمت شیخ کی توفیق دے۔ تحقیق :- آمین۔ حال :- حضرت والا دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام میں اخلاص دے اور اپنی محبت کی راہ

ہمارے لئے کھول دے تاکہ معرفت میں آسانی ہو۔ تحقیق :- آمین۔
حال :- حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کامل کیلئے خاتمہ فرما کر تحقیق :- آمین

مکتوب نمبر ۷۴۷

حال :- حال یہ ہے کہ چند روز سے بالالتزام دعا کرتا ہوں اَللّٰهُمَّ زِدْنِيْ وَلَا تَقْصُصْنِيْ وَ اَكْرِمْ نِيْ وَلَا تُهِنِّيْ (اے اللہ مجھے زیادہ کر، گھٹا مت اور آبرو دے مجھے اور خوار نہ کر) مقصود یہ ہے کہ اللہ مجھے سب سے زیادہ عزت سے رکھے میری عزت بلند ہو، مقبول خاص و عام ہو جاؤں، اس ارادہ سے ایسا کرتا ہوں بار بار خیال ہوتا ہے کہ یہ دعا کہیں حب جاہ میں تو داخل نہیں ہے، اس خیال کے باوجود اپنی عزت بلند ہونے کی خواہش میں یہ دعا کرتا ہوں، دل ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ لوگوں میں میں معزز ہوں، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، کسی جگہ بھی میری تحقیر نہ ہو، اور یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری ستاری فرما مجھے کہیں ذلیل نہ کر وغیرہ کیا یہ حب جاہ ہے؟ اگر یہی حب جاہ ہے تو یہ خیال تو میرے دل سے دور ہونے والا نظر نہیں آتا، بے اختیار یہ عزت کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا کیا جائے آپ ہی فرمائیے کہ نفس کو کس طرح قابو میں لا کر اس قسم کا خیال فاسد ختم ہو۔

تحقیق :- آپ کے شبہ کا جواب تو خود آپ کی عبارت میں موجود ہے وہ یہ کہ اَللّٰهُمَّ زِدْنِيْ وَلَا تَقْصُصْنِيْ وَ اَكْرِمْ نِيْ وَلَا تُهِنِّيْ الخ سے جب مقصود آپ کا یہ ہو کہ لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں یعنی لوگوں میں میری تحقیر نہ ہو تو یہ مقصد تو بُرا نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسری عباد کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محمود ہے بلکہ شرمناک مطلوب ہے جیسا کہ ایک جگہ ارشاد ہے کہ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ فِيْ عَيْنِيْ صَبِيْرًا وَ فِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا (اے اللہ کر دے مجھے میری نظر میں چھوٹا اور لوگوں کی نظر میں بڑا)

نیز دوسری جگہ یہ فرمایا کہ وَفِي نَفْسِي لَكَ فَنَدَلْنِي وَفِي اَعْيُنِ النَّاسِ مُعْظَمُهُمْ (اور میرے دل میں اپنے مقابلہ میں فرمانرواری ڈال دے اور لوگوں کی نظر میں مجھے عظمت دے) ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے تو یہ طلب جاہ کیسے ہو سکتی ہے جو کہ ایک رذیلہ ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اَجْعَلْنِي فِي نَفْسِي صَغِيرًا (کر دے مجھے میرے دل میں چھوٹا) بھی فرمادیا جس سے جاہ سے احتراز ہو گیا، کیونکہ آدمی جاہ میں دوسروں کو اپنے سے کمتر اور خود کو اپنی نظر میں بھی برتر سمجھتا ہے۔ پس جاہ میں اور اس امر مطلوب میں فِي عَيْنِي صَغِيرًا ہی فارق ہے، یعنی آدمی یہ چاہتا ہو کہ دوسروں کی نظر میں بڑا ہو، اور خود کو بھی اپنی نظر میں بڑا سمجھتا ہو تب تو یہ طلب جاہ ہے جو منع ہے۔ اور اگر خود کو اپنی نظر میں حقیر و ذلیل سمجھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ دوسرے میری تحقیر نہ کریں میں ان کی نظر میں باعزت رہوں، یہ جاہ نہیں ہے۔ امید کہ فرق سمجھ لیا ہو گا۔ والسلام

مکتوب نمبر ۴۸

حال :- حضرت والا کی تحسیر پر غور کیا جس سے اس نتیجہ پر پہونچا کہ بیعت تو آسان ہو سکتا ہے مگر اس کا نباہنا مشکل۔ میں نے اپنے کو اور مضبوط کیا اور ارادہ پختہ کیا کہ انشاء اللہ نباہوں گا اور صحیح معنی میں نباہنے کی کوشش کروں گا۔
تحقیق :- اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے میں اور محنت کی اور برکت عطا فرمائے، اپنے کام اور اصلاح کی فکر میں لگے رہئے۔ اس کے لئے بیعت کا شرط کو نہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ علم کیساتھ متصف ہیں اور پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، مگر ان کا علم رسمی ہی ہے، تو جب فکر اصلاح کی ہوتی ہے تو کسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح بیعت بھی آج کل رسمی ہی ہو کر رہ گئی ہے ایک رسمی سے نکل کر دوسری رسمی میں آجاتے ہیں لہذا یہ بیکار ہو کر رہ گئی ہے۔

قال مفضلين تهو عرفان • افاد آوصى اللهى كاد احد بجهان

ماہنامہ وصیۃ العرفان

زیر سرپرستی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مدظلہ العالی جمالین لکھنؤ

مدیر: احمد مکین

شمارہ ۱۲ - جلد ۱۵ - جلد ۱۵ - جلد ۱۵

قیمت فی پرچہ: روپیہ ۱۰۰/- مکانہ زیر تعاون سائنس و تحقیق

مکانہ بدل اشتراک: پاکستان سوریہ غیر ملکی طاپوز



ترسیل زر کا پتہ
مولوی احمد مکین - بخش بازار

الہ آباد ۲۰۱۰۰۳ فون ۴۰۴۶۹۸

پرستار بخش سائنس و تحقیق

مکتبہ

(۳) نیک آدمی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں حضرت مصلح الامت

(۱) افادات عارفی حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ

(۲) مجالس مصلح الامت (ایمان و عمل کے ثمرات) مصلح الامت عنی السنتہ حضرت مولانا ۹
شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ

(۴) گناہ بے لذت فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ ۱۷

(۵) المجاہدہ قطب العالم حکیم الامت محمد الملتہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ ۲۵

(۶) کلمات اشرفیہ حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۳۳

(۷) مکتوبات اصلاحی مصلح الامت عنی السنتہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ ۴۱

نکات
رسالہ ہر ماہ کی دس تاریخ کو سپرد ڈاک کیا جاتا ہے۔ اگر رسالہ آخر ماہ تک موصول نہ ہو تو ادارہ کو فوراً مطلع فرمائیں تاکہ دوبارہ بھیجا جاسکے، ورنہ بصورت دیگر ادارہ ذمہ دار نہ ہوگا۔ مئی آؤ ڈاک کو پتہ پر اپنا پتہ اور حیدرآبادی نمبر مندرجہ درج کریں۔

رسالہ زندہ یعنی سلسلہ کار سالانہ زرتعاون ساتھ روزہ اششامیہ مفتی سید محمد
کیا گیا ہے سلسلہ کار زرتعاون پیشگی ارسال فرما کر ادارہ کی معاونت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہم کو آدمی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں

فرمایا کہ بہت دنوں سے ایک بات لوگوں سے کہتا تھا اور سمجھتا تھا کہ صحیح کہہ رہا ہوں اور کام کی بات بتا رہا ہوں۔ لیکن یہ خیال بھی ہوتا تھا کہ اور علماء تو اس کو بیان نہیں کرتے میں ہی کہہ رہا ہوں۔ مگر اب تو شاہ اہل اللہ صاحبؒ برادرِ خور و حضرت شاہ دلی اللہ صاحبؒ محدثِ دہلویؒ کے کلام سے بھی اسکی تائید مل گئی جس سے مجھے بڑی ہی مسرت ہوئی اور میں نے سمجھا کہ میں جو لوگوں سے اس قدر زور کے ساتھ یہ مضمون بیان کرتا تھا تو یہ ضروری تھا اور خدا کی طرف سے قلب میں یہ آیا تھا

قصیدت حضرت شاہ صاحبؒ اپنی کتاب چار بابیں ارقام فرماتے ہیں کہ:۔ خود را معطل و مہل نگذارند کارِ عقبیٰ بآزاد و اگر توانند کار دنیا از دست ندہند یعنی مجملہ نصائح کے ایک نصیحت یہ فرماتے ہیں کہ اپنے کو معطل اور مہل نہ چھوڑیں بلکہ آخرت کا اور دنیا کا کام کریں۔ اور اگر عقبیٰ کا کام نہ کر سکیں تو دنیا ہی کا کام کریں۔ یعنی کوئی مہربا پیشہ ہی سکیں تاکہ کم از کم دنیا ہی کی جانب سے مطمئن ہو جائیں۔ باقی یہ کہ آدمی نہ دین کا ہو نہ دنیا کا یہ شخص نکمہ، ناکارہ اور بظالم ہے۔ یہ وصف عند اللہ منعکس ہے حضرت عمرؓ سے منقول ہے کہ اِنِّیْ لَکَلِّفَ اَنْ اَدْرِیْ اَحَدَکُمْ سَبَّحَلًا لَا فِیْ عَمَلٍ دُنْیَا وَلَا فِیْ عَمَلٍ اٰخِرَۃٍ یعنی حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے کسی شخص کو سبھل دیکھتا پسند نہیں کرتا۔ اور سبھل مونا یہ ہے کہ آدمی نہ دین کا کام کرے نہ دنیا کا۔

یہی میں لوگوں سے کہتا تھا کہ بھائی تم سے اگر دین نہیں پڑتا تو دنیا ہی کمالو۔ دنیا کی جانب سے جب مطمئن رہو گے تو دین بھی حاصل کر لو گے۔ ورنہ جب تمہارا ہوش و حواس اور عقل و فکر ہی درست نہ رہے گی تو تم دین بھی نہ اختیار کر سکو گے۔ چنانچہ آج جن لوگوں کو دنیا کی طرف سے فارغ دیکھتا ہوں انہیں کو دین کے کام میں بھی لگا ہوا دیکھتا ہوں۔ اور جس کی دنیا تباہ ہے اس کا دین اس سے نپاوا رہا ہے۔ یہ امر مشاہد ہے اسلئے شاہ صاحبؒ کی یہ نصیحت بہت پسند آتی۔ ضرورت ہے کہ لوگ اسکو پیش نظر رکھیں اور حرزِ جان بنائیں۔

(ارشادِ مطہر الامامؒ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

افادات عارفی

اتباع سنت | حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجالس میں اتباع سنت پر بہت زور دیا کرتے تھے اور بہت کثرت سے اس کا بیان فرماتے اور اس کی اہمیت میں نشتر فرماتے۔ کبھی فرماتے کہ ہمارے سلسلہ میں باطنی نفع جلد شروع ہونی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اتباع سنت اصل چیز ہے، اول بھی یہی ہے اور آخر بھی یہی ہے، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، کبھی فرماتے بھی! اتباع سنت ایسی عظیم نعمت ہے کہ اگر بلا قصد و ارادہ بھی اس پر عمل ہو جائے تب بھی نفع سے خالی نہیں ہے۔ اتباع سنت حق تعالیٰ تک پہنچنے اور اُن کے نزدیک محبوب ہونے کا سب سے زیادہ محفوظ و آسان اور سہل ترین راستہ ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی اور اتباع سنت | حضرت مجدد الف ثانی جب تمام علوم ظاہرہ پڑھ کر فالغیر اور قرآن و سنت کے تمام علوم پر یدِ طولیٰ حاصل کر چکے تو ایک روز فرماتے تھے تمام علوم ہم نے حاصل کر لئے، ان خالقانوں میں بیٹھنے والے درویشوں کے پاس کون سے علوم ہیں؟ چل کر دیکھنا چاہئے چنانچہ سب سے پہلے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت آپ کی یہاں وہ کون سے علوم ہیں جن کا آپ درس دیتے ہیں؟ فرمایا، ہماری خالقا میں رمو، علم ہو جائیگا، حضرت مجدد الف ثانیؒ ان کی خالقاہ میں رہ پڑے اور حضرت باقی باللہ بیعت ہو کر ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے اور ان کی رہنمائی میں ذکر و شغل اور اصلاح میں مشغول ہو گئے جس سے ان پر ایسے ایسے علوم آشکارا ہوئے جن میں دیکھ کر حضرت مجدد الف ثانیؒ کا دل لرز گیا اور بالآخر اس مقام کو پہنچ گئے کہ ان کا باطن چمک گیا۔ اور قلب ذکر الہی کے انوار سے منور ہو گیا اور حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خلافت سے نوازا دیا۔

اس کے بعد حضرت مجدد صاحب دوسرے سلسلہ کے کسی بزرگ کی خالقاہ میں تشریف لے گئے، اور ان سے بھی دریافت کیا کہ حضرت! آپ کون سے علوم کی تعلیم دیتے ہیں؟ فرمایا رجو پتہ چل جائیگا، چنانچہ حضرت مجدد صاحب ان بزرگ سے بیعت ہو گئے اور ان کی خالقا

میں رہ پڑے اور ان کی ہدایات کے مطابق تربیت باطن میں مشغول ہو گئے جس کے نتیجے میں باطن میں ایسی ترقی ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی اور ایسے ایسے علوم قلب پر وارد ہوئے جو نہ کسی کتاب میں پڑھے اور نہ آج تک کسی سے سنے۔ بالآخر ان بزرگ نے بھی حضرت مجدد صاحب کو اپنا خلیفہ مجاز بنا دیا۔

اب حضرت مجدد صاحب تیسرے سلسلے کے کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بھی پوچھا کہ حضرت! تمام علوم کا درس تو اہل مدارس اور اہل علم دیا کرتے ہیں، آپ کے یہاں کون سے علوم کی تعلیم ہوتی ہے، فرمایا ہمارے علوم کا تعلق حال سے ہے قال سے نہیں، اگر آپ انہیں سمجھنا دراصل چاہتے ہو تو کچھ عرصہ ہماری خدمت میں رہو، انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان کا علم ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت مجدد صاحب ان سے بھی بیعت ہو گئے اور انکی خانقاہ میں مقیم ہو گئے اور انکی ہدایات کی بنیاد پر صلاح قلب اور تربیت ظاہر و باطن میں مشغول ہو گئے، اور چند ہی روز میں پہلے سے کہیں زیادہ حق تعالیٰ اقرب محسوس ہونے لگا، اور باطنی علوم کا دیا دل میں بہنے لگا جس کا آج تک دل میں خیال بھی نہ گزرا تھا اور ان بزرگ نے بھی حضرت مجدد صاحب کو خلافت و نیابت سے سرفراز فرمایا۔

اس کے بعد حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو تیسرے ہی بزرگ کی خدمت میں تشریف لے گئے اور ان سے بھی عرض کیا کہ حضرت! آپ کن علوم کا درس دیتے ہیں، آپ کے یہاں کون کون سی کتابیں عانی جاتی ہیں؟ ان بزرگ نے جواب دیا اگر ہمارے یہاں وہ جاؤ تو ان علوم کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے جس زبانی بات جنت سے کچھ میں آنا مشکل ہے، چنانچہ حضرت مجدد صاحب ان سے بھی بیعت لے گئے، اور انکی خانقاہ میں ٹھہر گئے اور جس طرح انھوں نے ذکر و شغل اور مراقبہ کرنے کو کہا اسی طرح کرنے لگے اور ان کی رہنمائی میں مقامات باطن طے کرنے لگے، اور بہت جلد تمام مقامات طے کر گئے، اور ان بزرگ سے بھی حضرت مجدد صاحب کو خلافت سے نوازا۔

اس طرح حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو تمام علوم ظاہر و باطن طے کرنے کے بعد تربیت باطن پر چاروں سلسلوں چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ اور سہروردیہ کے مشائخ کی جانب سے خلافت عطا ہوئی۔ بعد حضرت مجدد صاحب نے قرب خدا کی لامتناہی منزل میں طے کرنی شروع کیں اور بے پناہ علوم خداداد میں گمراہ نہ ہوئے اور پھر ان علوم کا مشاہدہ ہونے لگا جیسے حضرت مارتن روڈی کا

شعر ہے

سہنی اندر خود معلوم انجیلہ . ہے کتاب دسے معید وادستا
(دجہم کسی شا کال کے مذہبوں اپنے کو شاہانہ کی پاکسی کی اینکراور کہ نبولے اہل اساتذہ کے اپنے اندر انیلاطہم
اسلام کے علوم اور حروف و تہجوت کے)
مجد صاحب فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ خود سرکارِ دہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنے دست مبارک سے میرے سر پر پگھائی باز بھی اور مجد دہوئے کی خلعت سے نوازا اس
کے بعد بہت تیزی سے غروج ہوا، اور اس قدر ترقی ہوئی کہ بیان نہیں کر سکتا، تمام جملات مرتفع
ہو گئے۔ بس ایک حجاب۔ حجاب اکبر میرے ادرحق تعالیٰ کے درمیان رہ گیا، اور میں ایسے مقام
نارک پہنچ گیا کہ اگر زبان کھولوں اور اپنے مانی الضمیر کو ظاہر کروں تو غلامِ ظاہر مجھ پر کفر کا فتویٰ
دیں، اور غلامِ باطن مجھے طہ و زینت کہیں، لیکن مجھے سوائے خدا کے کسی کی پرواہ نہیں۔
پھر فرمایا، اس بلند مقام پر پہنچ کر مجھے جو چیز سب اہم اور باطن کی تمام کامیابیوں کا سرچشمہ
ادرحق تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے آسان اور اسلم راستہ معلوم ہوا، اور جو میری سب سے بڑی آرزو اور تمنا
رہی وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ مرتے دم تک صرف اور صرف رسالتِ آبِ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے
اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر خاتمہ ہو، آمین ۔

نکل جائے دم تیرے قدسوں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے
مجد دلت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ | ایک بار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتباعِ سنت کے
[اور اتباعِ مسنت] موضوع پر وعظ کیا، دورانِ وعظ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
لحائے کی چیزیں بھی ذکر کیں جن میں آپ کی ایک مرغوب اور پسندیدہ غذا لو کی بھی بیان کی، اسکے
بعد حضرت تھانوی نے دیکھا کہ ان کے گھر میں روزانہ لو کی پکھنے لگی، جب کئی روز گزر گئے تو ایک
روز حضرت نے اہلیہ محترمہ سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے روزانہ لو کی پک رہی ہے؟ اہلیہ محترمہ
نے عرض کیا آپ ہی نے وعظ میں بیان فرمایا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لو کی بہت پسند تھی
یہ سن کر اسی دن سے میں نے بھی اس کا اہتمام شروع کر دیا اور خادم سے کہہ دیا کہ جب تک لو کی کی
چلے تم لو کی ہی لاتے رہنا، یہ سن کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ لڑ گئے اور دل میں سوچنے لگے کہ ہم صبح سے
شام تک قرآن و سنت کا درس دیتے ہیں مگر ہم میں کبھی اتباعِ سنت کا ایسا جذبہ بیدار نہ ہوا جیسا

اس خاتون کے دل میں پیدا ہوا اسی وقت سے حضرت تھانویؒ نے اپنی ہر نشست و برخاست میں کمال دھمال، وضع قطع، بول چال غرض کہ ہر حیثیت و حالت کا جائزہ لینا شروع کیا اور تین دن تک اپنی ہر بریات کو سنت کے معیار پر جانچا اور سنت کے مطابق پا کر حق تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔

سلسلہ اشرفیہ سے وابستہ حضرت بر لاؤم ہے کہ اتباع سنت کو مضبوطی سے تھامیں اور اس میں ذرا کمی کوتاہی نہ ہونے دیں، اگر اتباع سنت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے خواہ ہوا پر اڑتا ہو یا پانی پر چلتا ہو۔

انعام اتباع سنت | فرمایا کہ اتباع سنت کا اہتمام کرو۔ کیا آپ کے باپ دادا میز کرسی پر کھاتے تھے۔ اب کیا ہو گیا ہے کہ آپ کو فرش پر سنت کے مطابق کھانے میں مارے؟ محمد علی جناح جی انگریزی تقریر سے انگریز بھی شرماتے تھے کہ ہم ایسی نہیں بول سکتے مگر آخر میں شیر والی پاجامہ ٹوپی پہنتے تھے اور ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوٹ پتلون ٹائی اور ڈاڑھی صاف؟ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں یا عیسائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قیامت کے دن حاضری دو گے تو کیا پسند کرتے ہو؟ کہ بابوین کر کوٹ، ٹائی پتلون، ڈاڑھی مونچھ صاف۔ اس طرح سے پیش ہو کر کہو گے کہ یا رسول اللہ! میں آپ کا اتنی ہوں۔ اسے کس منہ سے کہو گے؟ جلدی اصلاح کرو۔ اور فرمایا کہ کھانے پینے مٹے جانگے، استغفار کرنے اور ہر کام میں سنت کا خیال رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھ کر اڑنے پر عمل کرنے کے لئے ہماری کتاب احمد اور مسند احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرو۔ ایک ایک سنت کو پناؤ۔ اتباع سنت کو معمولی عمل نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ کا اجر سنت پر وعدہ ہے۔ **عَنْ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** (اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائیں گے) عجیب انعام ہے۔ ہادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جب محبت فرمائیں گے تو کمال فرمائیں گے۔ کیونکہ وہ جس سے دلچسپی رکھتا ہے اس کا کوئی کام ناقص نہیں ہو سکتا۔

جوع الی اللہ | حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمائی ہیں اتباع سنت کے بعد جس اہم بات کی طرف توجہ لیا کرتے تھے وہ ہے رجوع الی اللہ۔ جس پر کام میں حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور دعا کرنا، بت کثرت سے صحبت میں کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ کبھی فرماتے ہر طرف حادثات ہیں، سانحات ہیں، قحطیات ہیں، پریشانیوں ہیں، دشواریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، خطرناک بیماریاں ہیں، لڑائی و جھگڑا اور بے حیائی دے غیری کی سیلاب ہے ایسے حالات میں نجات کا مرقہ اور

صرف یہی راستہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف رجوع کیا جائے، اسی سے مافیت ملے گی جائے، کیونکہ سب کچھ اسی کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے اور وہی ہر طرح قادر ہے جو اس کی طرف رجوع ہو گا اس کو ضرور پناہ ملے گی۔

بہتر یہ ہے کہ شبکے اخیر حصہ میں اٹھ کر بیٹھ جائیں اور بارگاہ الہی میں نیاز مند بن جائیں۔ پھیلا دیں اور التجار کریں یا اللہ! آپ ان سب پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے اور عطا فرمائیے اور ہمارے قلوب کی صلاحیتیں درست فرما دیجئے، اے الہی میں تازگی عطا فرمائیے، تقاضا ایسا ہی بیدار فرمائیے، ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت دیجئے اور غیرت پیدا فرما دیجئے۔

یا اللہ! ہمیں ظاہری دہائیوں سے بچا لیجئے۔ یا اللہ! اپنی مغفرت و رحمت کا مورد بنالیجئے اور عذاب نار سے بچالیجئے۔ جب بھی کوئی کام کرنا ہو بڑا ہو یا چھوٹا، آسان ہو یا مشکل علمی ہو یا عملی، دینی ہو یا دنیوی فوراً دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں، اور عرض کریں یا اللہ! آپ میری مدد فرمائیے آسان فرما دیجئے، پورا فرما دیجئے، قبول فرمالیجئے پھر دیکھئے آپ کے کاموں میں کیسی آسانی اور سہولت پیدا ہوتی ہے۔

ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول بیان فرمایا کہ حضرت کا معمول تھا کہ جب کوئی شخص حضرت سے کوئی بات دریافت کرتا تو جواب سے پہلے حضرت دل ہی دل میں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے اور جواب دینے میں حق تعالیٰ سے مدد چاہتے۔

چنانچہ اس کے بعد توفیق اللہ جو جواب مرحمت فرماتے وہ ہر لحاظ سے کامل ہوتا، یہ سب رجوع الی اللہ کی برکت تھی، آج بھی جو شخص چاہے اس تسبیح کو آزماتا ہے۔

آج کل لوگ بیمار یوں ہیں، پریشانیوں میں، تکالیف وغیرہ میں ظاہری تدابیر تو بہت کرتے ہیں مگر حق تعالیٰ جو قادر مطلق ہیں ان کی طرف رجوع نہیں کرتے اور جو رجوع ہوتے ہیں وہ پوری توجہ اور یقین سے رجوع نہیں ہوتے جس کے نتیجے میں وہ رجوع الی اللہ کی برکات سے محروم رہتے ہیں حق تعالیٰ کی طرف بالکل عاجز و محتاج بن کر بھکاری اور سواالی بن کر رجوع ہونا چاہئے، اور پورے یقین و اعتماد کے ساتھ دعا کرنی چاہئے۔

(ماخوذ از اسباق)

ایمان و عمل
شیراز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْهِ عَلٰى سُرِّ سُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو مخاطب کر کے ان کے دنیوی متبع پر تنبیہ کرتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد فرمایا **قُلْ مُتَّعُوا قَلِيلًا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ** (آپ کہہ دیجئے کہ چندے عیش کرو، کیونکہ اخیر انجام تمہارا دوزخ میں جانا ہے)

اسی طرح سے ایک اور جگہ یہ ارشاد فرمایا **كُلُوا وَشَبَبُوا قَلِيلًا اِنَّكُمْ عَجِزُونَ** (تم تھوڑے دن (دنیا میں) اور کھا لو بہت لا عنقریب کم بختی آنے والی ہے کیونکہ تم بزرگ مجرم ہو) اسی طرح سے ایک اور مقام پر فرمایا ہے **كُلُوا وَشَبَبُوا قَلِيلًا اِنَّكُمْ عَجِزُونَ** (الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) (آپ ان کو ان کے حال پہ رہنے دیجئے کہ وہ کھائیں اور زمین اڑالیں اور خیالی منصوبے ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں، ان کو ابھی حقیقت معلوم ہوتی جاتی ہے) ظاہر ہے کہ ان نصوص میں انھیں تنبیح کا امر فرمایا گیا ہے۔ اور امر وجوب کے لئے ہوتا ہے۔ لہذا اس دار دنیا میں ان کے لئے مسخ داجب ہے۔ اور یہ اس لئے کہ یہی ان کے دخول نار کا سبب ہو گا جو کہ ان کے حق میں داجب ہے۔

پس اس موقع پر نکیر فرمائی گئی ہے، بلکہ سخت وعید آئی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَمْعَانَا وَابْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا اے اللہ کار آمد رکھے ہماری شنوائیاں، ہماری بینائیاں اور ہماری قوت جب تک ہمیں زندہ رکھے آپ

اس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے اسماع سے تمتع کی اور ابصار سے تمتع کی اور قوت سے تمتع کی دعا مانگی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض تمتع شرعاً محمود بلکہ مطلوب بھی ہے۔

قسم تمتع | اس کے متعلق کہتا ہوں کہ آیات میں اور اس حدیث کے مضمون میں کوئی

تعارض نہیں ہے، اس لئے کہ دنیا سے تمتع دو طرح کا ہوتا ہے، چنانچہ کفار کا اور طرح پر ہے اور مومن کا اور نوع کا ہے۔ کفار چونکہ آخرت کے قائل نہیں ہیں بلکہ منکر ہیں اس لئے وہ دنیوی تمتع ہی کو تمتع سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ان کا تمتع سبب غفلت بن جاتا ہے اور اس کے ذریعہ سے وہ کفر پر تقویٰ حاصل کرتے ہیں، اس لئے وہ مذموم ذریعہ ہے اور اس پر وعید آئی ہے۔ بخلاف اس کے مومن کا آخرت پر اور اس کی نعمتوں اور ان سے تمتع پر چونکہ ایمان ہوتا ہے اس لئے ان کے مقابلہ میں وہ دنیوی تمتع کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، بلکہ طالب آخرت ہی رہتا ہے، بلکہ دنیوی تنقسم کو آخرت کے لئے مذکر ہی سمجھتا ہے، اس کا تمتع سبب غفلت بھی نہیں بنتا، بلکہ شکر کا باعث ہوتا ہے غرض مومن دنیا میں نعمت کا جو استعمال کرتا ہے تو اس سے اس کا مقصد تقویٰ علی الطاعة ہوتا ہے۔ پس مقصود بدل جانے سے ایک ہی چیز کے دو حکم ہو سکتے ہیں چنانچہ وہی تمتع کفار کے لئے سبب عتاب بنا اور مومن کیلئے ذریعہ اجر و ثواب۔ جب یہ بات ذہن نشین ہو گئی کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے نفس تمتع منع نہیں، بلکہ اس کا ایسا استعمال منع ہے کہ جو بندہ کو منعم ہی سے غافل کر دے۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ

کُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحُلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَ مَنْ يَحُلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوِيَ (ہم جو نفیس چیزیں تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس (کھانے) میں حد (شرعی) سے مت گزرو، تمہیں میرا غضب تم پر واقع ہو جائے، اور جس شخص پر میرا غضب واقع ہوتا ہے وہ بالکل گیا گذرا ہوا)

اس میں تصریح ہے کہ نعمتوں کو پا کر بغاوت اور سرکش جائر نہیں، جیسا کہ کفار کا طریقہ ہے کہ وہ ان سب تمتعات کی نسبت اپنی جانب کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خود انھوں نے اپنے ذاتی کمال سے اس کو حاصل کیا ہے اِنَّمَا اُذُنُ ثَبَاتٍ عَلٰی اَعْلٰی اور مومن اس کو مالک کا عطیہ سمجھتا ہے۔ اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مالک کی جانب سے مستعار ہے۔ پس ان کو ڈرتے ہوئے استعمال کرتا ہے اور ان کو پا کر شکر

ادا کرتا ہے۔

تحریم حلال پر ناگواری | تو اب یہ سمجھو کہ نہ صرف یہ کہ دنیوی نعمتوں سے تمتع جائز ہی ہے بلکہ اگر کبھی قوم نے اللہ تعالیٰ کے منشاء کے خلاف کسی طعام یا لباس کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے تو اس کو پسند نہیں کیا گیا، بلکہ اس پر غصہ کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ جیسا کہ ایک جماعت نے بعض حلال چیزوں کو مثلاً سدرِ من سے زیادہ کھانا یا چربی وغیرہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ تو ان کو نہایت ہی سختی کے ساتھ ڈانٹا گیا۔

چنانچہ ارشاد فرمایا کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّثَاقِ قُلْ هِيَ بِلَاغٍ لِلنَّاسِ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ (یعنی آپ فرمادیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے کپڑوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ ہی کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے دن بھی خالص رہیں۔ دنیوی زندگی میں خاص اہل ایمان ہی کے لئے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے اور نہ پینے پر خفا ہو رہے ہیں۔ اب اسے کیا کہئے گا، آج اسی ایک بات کو سمجھ لیجئے تو کام ہی بن جائے۔

دام فریب | اصل بات یہ ہے کہ انسان کا بڑا دشمن شیطان ہے اور اس کے بہکانے کا کوئی ایک ہی راستہ نہیں ہے۔ ایک صورت اغواء کی یہ بھی تھی کہ کھانے اور کپڑے میں اتنا زیادہ منہک کر دے کہ انسان اللہ تعالیٰ ہی کو بھول جائے۔ اور ایک طریقہ اس نے یہ بھی اختیار کیا کہ لوگوں سے کپڑے اتروا دیئے۔ اور اس کو ان کی نظروں میں ایسا مزین کیا کہ اس کو دین اور خدا کا حکم سمجھنے لگے۔

چنانچہ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ اہل عرب کی ایک جماعت بیت اللہ کا طواف کرنے ہو کر کرتی تھی، یہاں تک کہ عورتیں بھی نسلی ہی طواف کرتی تھیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُؤَدِّي سُوَآتِكُمْ وَ يَشَارُ لِبَاسِ السُّعُورِ ذَلِكَ خَيْرٌ (یعنی اے اولادِ آدم کی تم

تمہارے لئے لباس پیدا کیا جو تمہارے پردہ دار بدن کو بھی چھپاتا ہے اور موجب نیت بھی ہے۔ اور تقویٰ کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے)

اس کے آگے بیان فرمایا ہے کہ یہ شیطانی فتنہ ہے۔ اور اسی قسم کی حرکت ہے جیسی کہ وہ جنت میں تمہارے والدین کے ساتھ کر چکا ہے کہ ان دونوں کا لباس اتروا کر ہر ایک کو دوسرے کا سر دکھلا کر انہیں رسوا کیا۔ پھر اس کے چند آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا کہ یَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ (یعنی اے اولاد آدم کی تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو۔ اور خوب کھاؤ اور پیو، اور حد سے مت نکلو، بیشک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتے)

مومن اور کافر کے تمتع کا فرق | دیکھئے یہاں بھی کھانے، پینے اور پہننے کی عام اجازت دی گئی ہے اور اسراف سے منع کیا گیا ہے۔ بس یہی فرق ہے مومن اور کافر کے تمتع میں، کہ مومن بندہ ہنکر مالک کے انعامات کو استعمال کرتا ہے اور کافر باغی ہنکر کھاتا ہے اور سُرف ہوتا ہے۔ یہاں ایک لطیف یاد آیا۔ کسی شاعر نے

ازراہِ تسخر یہ کہا کہ سہ ہم تو بہ جب کریں گے شراب کباب سے قرآن میں جو آیا کُلُوا وَاشْرَبُوا ۝

کسی نے اس کا خوب ہی جواب دیا، کہا کہ سہ

تسلیم قول آپ کا جب ہم کرس جناب گھر دَاشْرَبُوا کے بعد وَلَا تُسْرِفُوا ۝

ایمان کی برکت | کُلُوا وَاشْرَبُوا (کھانے پینے) کا بیشک امر ہے، لیکن اسراف منع ہے، بغاوت اور سرکشی منع ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول جانا منع ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو بندہ ہنکر استعمال کرتا ہے باغی ہو کر نہیں، اور اسی کھانے اور پینے کو جو کہ اسبابِ غفلت میں سے ایک بڑا سبب ہے، مومن سببِ قرب بنا لیتا ہے، کیونکہ مسنون ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور کھا چکے بعد یوں دعا کرے کہ

سہ فضول خرچ، حد سے تجاوز کرنے والا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَطْعَمَنِیْ وَسَقَانِیْ وَجَعَلَنِیْ مِنْ الْمُسْلِمِیْنَ (شکر ہے اُس خدا کا جس نے مجھ کو کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا) اسی طرح سے کپڑا پہننے کے وقت پہلے تو بسم اللہ پڑھے اور بعد میں یہ دعا پڑھے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ کَسَانِیْ مَا اُوْرَہِیْ بِہٖ عَوْرَتِیْ وَ اَتَجَمَّلُ بِہٖ فِی حَیَاتِیْ (شکر ہے اُس خدا کا جس نے مجھے ایسا لباس بنایا جس سے اپنی شرم کی چیز چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس کے ذریعہ خوبصورتی اصل کرتا ہوں) اول بھی خدا کی یاد اور آخر بھی۔

نیت بھی مطلوب ہے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجل کا لفظ ہی استعمال فرمایا ہے جس کے معنی زینت کے آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ لباس سے تشرکے ساتھ ساتھ تزین بھی مطلوب ہے اور اس میں کچھ حصر نہیں ہے۔ جیسا کہ آج انبائے زمانہ خیال ہے کہ وہ اچھے لباس کو اور اچھے طعام کو بزرگی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ جہاں کسی خوش پوشاک دیکھا اور انھوں نے اس کو بزرگی سے اتارا۔ ان کے نزدیک معیار بزرگی ہے کہ آدمی کو تن بدن کا ہوش نہ رہے۔ پہلے کچیلے کپڑے ہوں، ناک تھوک نکل رہا ہو، وہ ان کے یہاں ہونچا ہوا اور کامل شخص ہے۔ اور اگر کہیں اس نے کپڑے بالکل اتر دیئے تب تو اس کے ہوجانے کلام ہی نہیں، لا حول ولا قوۃ۔

جس لباس اتروانے کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی حرکت قرار دیا ہو اور اس کا نشانہ کی سابقہ عداوت کو فرمایا ہو، وہی ان جاہلوں کے نزدیک سبب بزرگی ہے، جہالت انتہا ہو گئی ہے۔

تو نہ دیدی گئے سلیمان را چہ شناسی زبان مرغاں را
نے کبھی سلیمان علیہ السلام کو دیکھا نہیں، تم پرندوں کی زبان کیا سمجھ سکتے ہو؟
یا کی حقیقت ان مسکینوں کو معلوم ہی نہیں کہ بزرگی کس چیز کا نام ہے اور کیا چیز اس کے منافی ہیں اور کیا نہیں۔ یہ لوگ مطلق طعام و لباس یا اہل و عیال، تعلق کو دنیا سمجھتے ہیں، حالانکہ دنیا اس کا نام نہیں ہے۔

چیت دنیا از خدا غافل بُدَن نے قماش و نقرہ و سحر زندوزن

رجائے ہو دنیا کسے کہتے ہیں؟ سو دنیا خدا سے غافل ہونے کا نام ہے، اچھے کپڑے، سونا

چاندی، بال بچوں کا نام نہیں ہے)

یعنی دنیا دراصل حق تعالیٰ سے قلب کے غافل ہو جانے کا نام ہے۔ اچھے کپڑے چاندی سونا اور بال بچوں سے تعلق کا نام نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھئے اسی آیت کے تحت آپ کے علماء کیا فرماتے ہیں۔

اسلاف کا طرز عمل | روح المعانی میں ہے کہ مطاعم، ملابس اور تجملات میں اصل ابا ہے۔ چنانچہ حضرت زین العابدین کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے اُون کی ایک چادر پچاس دینار کی حسدیدی، اور جب گرمی کا موسم آگیا تو اسے صدقہ کر دیا۔ اور اس میں کچھ مضائقہ نہ سمجھتے تھے اور اسی آیت سے استدلال فرماتے تھے کہ

مَنْ حَقَّقَ رِيْضَةَ اللّٰهِ الْبَقِيْ اٰخِرَہٗ عِبَادَہٗ۔

اسی طرح حضرت حین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی روایت ہے کہ جب آپ شہید ہوئے تو آپ پر ایک ادنیٰ ریشمی چادر تھی (جو قیمتی چادر ہوتی ہے)

اسی طرح حضرت ابن عباسؓ کو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کی طرف بھیجا تو انھوں نے سب سے عمدہ کپڑا پہنا اور بہترین خوشبو لگائی۔ اور نفیس گھوڑے پر سوار ہوئے اس شان سے ان کے پاس گئے۔ ملاقات ہوتے ہی ان لوگوں نے کہا کہ ابن عباس یہ تو بتاؤ کہ باوجودیکہ تم خیر الناس ہو مگر ہمارے پاس جبابرہ کے لباس اور سدا ری پر آئے ہو۔ یہ سنکر انھوں نے جواب میں یہی آیت تلاوت کر دی۔

اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بار مکان سے باہر تشریف لائے تو آپ کے جسم مبارک پر جو ردا رہی اس کی قیمت تقریباً ایک ہزار درہم تھی اور سینے پر۔

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی چار چار سو دینار قیمت کی چادر استعمال فرمایا کرتے تھے اور اپنے اصحاب کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔

چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی خوش پوشاک تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے

متعلق بیویاں اور باندیاں ہیں، میں تزیین اس لئے اختیار کرتا ہوں تاکہ ان کی نظر میرے غیر پر نہ پڑے۔ چنانچہ فقہار نے بھی تحمل کو مستحب فرمایا ہے، اس لئے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر انعام فرماتے ہیں تو اپنا نعمت کا اس پر اثر دیکھیں۔

ایک اشکال | کسی نے اشکال کیا کہ حضرت عمرؓ تو پیوند دار کپڑے پہنا کرتے تھے۔ علما نے اس کے جواب میں فرمایا ہے کہ ایسا اس لئے نہ تھا کہ وہ تحمل کو جائز نہ سمجھتے تھے بلکہ یہ ایک حکمت اور مصلحت کی بنا پر تھا، اور وہ یہ کہ آپ امیر المؤمنین تھے، آپ کے عمال، آپ کے فعل کی اقتدا کرتے اور اگر کسی کے پاس مال نہ ہوتا تو وہ کسی اور ذریعہ سے مثلاً ظلم و رشوت سے مال حاصل کرتا، جیسا کہ شیخ سعدیؒ نے فرمایا ہے: **بہ نیم بیضہ کہ سلطان ستم روداد** زند لشکر یا نش ہزار مرغ بیخ

(آدھے انڈے کے برابر سبھی بادشاہ اگر ظلم روا رکھے گا تو اس کے سپاہی ہزاروں مرغ بیخ پر چڑھا دیں گے) اسی طرح سے حضرت بڑے پیر صاحب کا واقعہ مشہور ہے کہ بغداد میں کپڑے کے تاجر آئے اور جس کپڑے کو اس کے بیش قیمت ہونے کی وجہ سے بادشاہ نہ خرید سکا بڑے پیر صاحب نے اس کو خرید لیا۔ بادشاہ مشتدر رہ گیا کہ اس فقیر کے پاس مال کہاں سے آیا۔

ضرورت تزکیہ | اسی طرح سے ایک بزرگ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سال میں تین یا ساٹھ جوڑے بنواتے تھے اور روزانہ نیا جوڑا استعمال کرتے تھے اور وہ اتارا ہوا کپڑا فقیر پر صدقہ کر دیتے تھے اور اپنے متعلق لوگوں سے کہتے تھے کہ تم مجھ پر دیکھتے ہو مگر میرا نفس ایسا ہے کہ اگر اسی حال میں سر پر گوبر کا ٹوکرا رکھنے کا حکم ہو جائے تو ذرا عار نہ کروں گا۔

دیکھتے ہیں آپ کپڑے کی اچھائی اور صفائی کے ساتھ ساتھ جب نفس بھی صاف ہوتا ہے اس کے لئے یہ استعمال جائز ہے۔ اب لوگ کپڑے کی عمدگی اور نفاست میں تو بزرگوں کی تقلید کرنے کے لئے تیار ہیں، لیکن نفس کی صفائی اور اسکی اصلاح

کے لئے آمادہ نہیں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کے بارے میں فرماتے تھے کہ ایک ہزار قیمت کا لباس پہنے ہوئے تھے اور مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، بارش آگئی اور سب لوگوں نے تو جلدی جلدی نماز پوری کر لی، مگر وہ اسی طریقہ سے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے اور ذرا پردہ نہ کی کہ کپڑے بھیگ جائیں گے یا ان میں کیچڑ لگ جائے گی۔ حضرت فرماتے تھے کہ ان کیلئے تجمل جائز ہے۔ انھوں نے یہ کیا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوسرا کپڑا تبدیل کر لیا۔ یعنی کپڑے کا بیش قیمت ہونا ان کی طاعت میں مخل نہیں ہوا اور حق تعالیٰ کے تعلق میں حارج نہیں بنا اور یہی معیار تھا تمتع کے جائز ہونے یا ناجائز ہونے کا۔ اب یہ حال ہو گیا ہے کہ لباس تو بہت اچھا ہے مگر نماز کی فکر نہیں، بلکہ جو لوگ نماز وغیرہ نہیں پڑھتے ان کے کپڑے اور اچھے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایسے ہی لوگوں کو دیکھا۔ مسلمانوں کو یعنی جو صحیح معنوں میں مسلمان تھے اور ہر چیز کو اپنے درجے پر رکھتے تھے ان کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں۔

نماز کیلئے تجمل | حضرت حسنؓ جو تو اسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو اپنے کپڑوں میں سب سے عمدہ کپڑا پہنتے۔ ان سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر عمدہ کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ جواب دیا کہ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ فَاَتَجَمَّلُ لِرَبِّیْ (یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہیں اور جمال کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ لہذا میں جو تجمل اختیار کرتا ہوں تو اپنے رب کی خاطر کرتا ہوں نفس کی خاطر نہیں کرتا ہوں)

یہی حال مخلصین کا ہوتا ہے کہ ان کا ہر کام اللہ کے لئے ہوتا ہے اور ہر فعل سے مقصود رضائے باری تعالیٰ ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کا تجمل، تنعم، تمتع حتیٰ کہ حشر چ سب خدا ہی کے لئے ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے۔

(جاری)

حدیث :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا (انبیاء کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہوتا ہے) کہ گویا ایک شخص میرے پاس آیا، اور مجھ سے کہا چلئے۔ میں ساتھ چلا تو راستہ میں دیکھا کہ دو آدمی ہیں، ایک کھڑا ہے، ایک بیٹھا ہے۔ کھڑے ہوئے کے ہاتھ میں ایک نوے کا انگڑا (مڑی ہوئی درانتی) ہے جس کو وہ بیٹھے ہوئے آدمی کے منہ میں داخل کرتا ہے، پھر کھینچتا ہے، یہاں تک کہ (اُس کی باجھ چرتی ہوئی چلی آتی ہے) گردن تک پہنچ جاتی ہے، پھر اس کو نکال لیتا ہے اور منہ کی دوسری جانب داخل کرتا ہے اور کھینچتا ہے (جس سے دوسری باجھ تھم چر جاتی ہے) اور اتنے غصہ میں پہلی باجھ پھر اپنی حالت پر آ جاتی ہے، پھر اس میں یہ درانتی ڈالتا اور اس کو چترتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے بتلایا کہ یہ شخص جھوٹ بولنے والا ہے، قبر میں اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور اسی رعب قیامت تک عذاب دیا جائے گا۔ (بخاری فی حدیث طویل عن سمرة بن جندب، تخریج الاحیاء)

حدیث :- عبد اللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وزیر ہمارے گھر تشریف لائے، میں چھوٹا بچہ تھا، کھیل کے لئے جانے لگا، میری ماں نے کہا عے عبد اللہ! تم تمہیں ایک چیز دیں گے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یا چیز دینے کا ارادہ کیا ہے، ماں نے کہا کہ چھوڑو، آپ نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتیں تم پر جھوٹ بولنے کا گناہ لکھا جاتا (ابوداؤد، تخریج الاحیاء)

مذکورہ بالا روایات حدیث میں جتنی سخت وعیدیں اور عذاب جھوٹ بولنے پر وارد ہے، اور اس گناہ کو ایمان و اسلام کے خلاف مستہار دیا

افسوس! اتنا ہی زیادہ اس میں ابتلا ہو گیا، اور جھوٹ کی کثرت اتنی ہوئی کہ ہر م و خاص اس میں گم ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی برائی بھی لوگوں کے قلوب سے نکل گئی ان و متوج جھوٹ بولتے ہیں اور پھر غریہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس طرح جھوٹ ل کر کام نکال لیا۔

بول کر کام نکال لیا۔

اور کسی دنیوی طمع یا خوف میں کوئی مبتلا ہو جائے تو ایک بات بھی ہے، مگر زیادہ افسوس اس کا ہے کہ ہزاروں جھوٹ ایسے بولے جاتے ہیں جو محض گناہ بے لذت و بے فائدہ ہیں نہ اُن سے کوئی ضرورت و حاجت متعلق ہے، نہ اُن کے چھوڑنے اور بچ بولنے سے کوئی ادنیٰ ضرر ہے۔ مگر بعض لوگوں کو تو عادت پڑ گئی ہے، انھیں یہ امتیازی نہیں رہا کہ ہم نے فلاں کلمہ جو زبان سے نکالا وہ جھوٹ تھا یا سچ، اور کسی کو امتیاز بھی ہو تو پرواہ نہیں کہ اس بے فائدہ کلمہ سے ہم نے اپنے پروردگار اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا۔ آخری حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ معمولی بات چیت میں بچوں کے بہلانے کے لئے بھی جو کوئی کلمہ خلاف واقع بولا جائے وہ بھی گناہ ہے۔

۲۔ لوگوں کا راستہ تنگ کرنا

حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی منزل کو تنگ کرے یا راستہ کو پسند کرے یا کسی مسلمان کو ایذا پہنچائے (یعنی ایسی جگہ ڈیرہ لگائے یا ٹھہرے جہاں ٹھہرنے سے راستہ چلنے والوں کو تنگی ہو) اس کا جہاد مقبول نہیں۔ (مسند احمد، ابوداؤد عن معاذ جامع صغیر) حدیث میں جہاد کا ذکر خصوصیت کے لئے نہیں بلکہ اس لئے کہ ایسے مواقع عموماً جہاد باج و غیرہ کے سفروں ہی میں پیش آتے ہیں، اور مراد حدیث کی واضح ہے کہ جو راستہ عام لوگوں کے چلنے کا ہے وہاں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر چلنے والوں کے لئے تنگی کا سبب بننا گناہ ہے۔

چنانچہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص مسلمانوں کو راستہ کے متعلق کوئی تکلیف پہنچائے (خواہ جگہ تنگ کر کے یا کوئی تکلیف دہ چیز ڈال کر) اس پر مسلمانوں کی لعنت ثابت ہو گئی (جامع صغیر برمز الطبرانی و علامۃ الحسن عن حذیفہ)

آج کل اس سے بھی عام غفلت برتی جا رہی ہے، جامع مسجد کے دروازوں پر محسوساً دھٹ لگ جاتے ہیں، راستہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، بازاروں میں مٹروں پر بہت سے

لوگ خواجہ فروش اس طرح بیٹھے ہیں کہ راستہ چلنے والوں کو تنگی ہو جاتی ہے، بہت سے لاابالی دیے ہری سڑکوں پر کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح ریوالتیوں میں راستہ گھیر کر بیٹھ جاتے یا کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ سب اسی گناہ میں داخل ہے جس کا بے لذت و بے فائدہ ہونا ظاہر ہے، محض غفلت و لا پرواہی سے اس میں حام و خاص مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق اجتناب عطا فرمائیں۔

اور جب کہ تھوڑی دیر کے لئے عام راستہ کو تنگ کرنا گناہ ہے تو جو لوگ اپنے مکانات میں راستہ کا کوئی حصہ شامل کر لیتے ہیں، جس سے دائمی طور پر راستہ تنگ ہو جائے، اس کا گناہ کس قدر سخت اور دائمی ہوگا، مگر کوئی پرہیزگار نہیں کرتا۔
وَابْتَغِ الْاَعْقَابَ

۲۶۔ اولاد میں برابری نہ کرنا

جس طرح کسی کے چند بیویاں ہوں، اُن سب میں برابری اور عدل رکھنا واجب و ضروری ہے، اور اس کے خلاف کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح داد و دہش وغیرہ میں اولاد میں بھی برابری کرنا ضروری ہے، اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں کا حصہ برابر ہونا چاہئے، لڑکی کا آدھا حصہ یہ میراث کا قانون ہے۔ زندگی میں ماں باپ جو کچھ اولاد کو دیں، اُن میں سب لڑکے لڑکیوں کو برابر رکھنا ضروری ہے، اُس کے خلاف کرنا گناہ ہے، ہاں اگر کوئی لڑکا یا لڑکی علم یا عمل میں ماں باپ کی اطاعت و خدمت میں اوروں سے زیادہ ہے تو اس کو کچھ زیادہ دینا جائز ہے۔ اور المختار، اشباہ وغیرہ

۲۷۔ بیک وقت ایک سے زائد طلاق دینا

اگر کسی شرعی یا طبعی مجبوری سے بیوی کو طلاق دینا پڑے تو شرفاً جائز ہے، لیکن اس کی مسنون صورت یہ ہے کہ ایسے وقت طلاق دے جب کہ عورت یام باجواہری سے فارغ ہو، اور صرف ایک طلاق دے، بیک وقت تین طلاقیں دیدینا جو عموماً باطلوں میں رائج ہے گناہ ہے، گو طلاق پڑ جاتی ہے۔ عوام اور نادان واقف لوگ عموماً اس میں

مبتلا ہیں کہ طلاق دیں گے تو تین سے کم پر سانس ہی نہ لیں گے، یہاں تک کہ سرکاری کاغذات لکھنے والوں کو یہی عادت پڑ گئی ہے کہ تین طلاق لکھتے ہیں۔ یہ سب گناہ بے لذت بیفائدہ ہے، اگر کسی وجہ سے یہی منظور ہو کہ رجعت کا حق نہ رہے تو ایک طلاق کو بھی بائن کیا جاسکتا ہے۔ تین تک پہنچنے کی کسی حال میں ضرورت نہیں (درمختار، بحر وغیرہ)

۲۸۔ ناپ تول میں کمی کرنا

یہ سخت گناہ کبیرہ ہے، وَفِي الْقُرْآنِ نَافِلٌ (مذیٰ خربانی ناپ میں کمی کرنا) کی آیت اس گناہ کی شدت اور وعید کو بیان کر رہی ہے۔

حدیث :- حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ پانچ خصلتیں ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو (تو ان کے نتائج مذکورہ ذیل صورتوں میں جھلنے پڑیں گے) اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو، وہ یہ ہیں :-

۱۔ جب کسی قوم میں فحش و بے حیائی پھیلتی ہے تو اس کی وجہ سے اُس پر لعنت اور پھینکا رہتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اُن میں طاعون اور ایسے ایسے درد (امراض) پھیلتے جاتے ہیں، جن کو اُن کے بڑوں نے کبھی دیکھا نہ سنا۔

۲۔ اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے، تو اُن کو قحط اور گرانی گھیر لیتی ہے۔ خواہ بارش ہو یا نہ ہو، نیز ان پر لوگوں کے مطالبے اور قرضے وغیرہ زیادہ ہو جاتے اور ان کے حکام اُن پر ظلم کرنے لگتے ہیں۔

۳۔ اور جب کوئی قوم زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرنے لگتی ہے تو بارش وقت پر نہیں ہوتی، اور بہائم جانور نہ ہوتے تو ایسے لوگوں پر کبھی بارش نہ ہوتی۔

۴۔ اور جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اُن پر دوسری قوموں کے دشمن مسلط کر دیتے ہیں، جو ان کے اموال نابالفاظر پر پھین لیتے ہیں۔

۵۔ اور جب مسلمان حکام قرآنی احکام و قانون جاری نہیں کرتے تو مسلمانوں کے آپس میں اختلاف اور جنگ چھڑ جاتی ہے (ابن ماجہ والبخاری و الترمذی و ابوالحکم و قال مصحح علی شرط مسلم، زاد الجرم ۱۹۹ ج ۱)

تنبیہ : اس حدیث کے الفاظ کو غور سے دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے صدق کا آنکھوں سے مشاہدہ ہو جائے۔ آج کل مسلمانوں میں عموماً یہ پانچوں خصلتیں پھیل گئیں، تو ان کے وہ نتائج بد جو حدیث مذکور میں وارد ہیں وہ بھی عام ہو گئے، اور یہی وہ مصائب ہیں جن سے مسلمانوں پر زمین تنگ ہو رہی ہے لیکن افسوس ہے کہ حدیث کے ایسے کلمے ہوئے ارشادات کے باوجود ہماری آنکھیں نہیں کھلتیں اور مصائب موجودہ کے دور کرنے کے لئے عقلائے زمانہ طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں اور ان میں جدوجہد کے لئے مشرق و مغرب، زمین و آسمان کو ایک کر ڈالتے ہیں، لیکن ان کے جو اصلی اسباب حدیث میں بیان کئے گئے ہیں ان کے ازالہ کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی **فَلَا مَلْجَأَ وَلَا مُنْجَاةَ إِلَّا إِلَهُكُمْ** (انہیں کوئی جائے پناہ اور نہ بچاؤات اللہ کے عذاب سے بچاؤ اللہ ہی کی رحمت ہی طرف) ان پانچ صلتوں میں اب وہ بھی ہے جس کیلئے یہ عنوان قائم کیا گیا یعنی ناپ تول کی کمی اس میں یہ ہیں کہ دھوکہ دے کر کوئی خاص مقدار بچالی جائے، بلکہ بالقصد معمولی مسروق ماشوں، تولوں، یا گرہ آدھ گرہ کا بھی وہی حکم ہے۔ اسی لئے قرآن کریم میں ان لوگوں کو مطمئنین کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، یعنی شے طفیف (خفیف) کے لئے خیانت کرنے والے، کیونکہ ناپ تول میں سارے دن کوئی ناجرہ کی کرتا رہے تو شاید دن بھر میں آدھ سیر یا ڈیسر، یا آدھ گز، پاؤ گز بچائے گا۔ یہ ہر مرتبہ ایک شدید کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوا، اور گناہوں کے انبار عظیم کے بدلے میں پاؤ سیر غلہ یا پاؤ گز کپڑا تو کتنی ذلت و خست اور خارہ و خبیث کی چیز ہے۔ اسی لئے بعض سلف نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا ہے کہ بربادی پھر بربادی ہے ان لوگوں کے لئے جو ایک دانہ کیلئے جنت کی نعمتوں کو برباد کریں اور جہنم کا وہ عذاب الیم خریدیں جس سے پہاڑ پھل جائیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ جب بازار تشریف لے جاتے تو دو دکانداروں کے پاس کھٹے ہو کر فرماتے کہ ناپ تول میں خدا سے ڈرو کہ قیامت کے دن مطمئنین ایسے میدان میں کھٹے

کے جائیں گے جہاں کی خدمت کے سبب لوگوں کا پینہ دریا کی طرح بہتا ہوا ان کے نصف ٹانگوں تک پہنچ جائے گا۔

اور بعض سلف نے بیان کیا کہ میں ایک مریض جاں بلب کی عیادت کو گیا، اس کو لمحہ شہادت کی تلقین کی، اس نے کہنا چاہا، مگر زبان نہ اٹھی، کچھ دیر کے بعد اس کو کچھ آفاق ہوا، تو میں نے پوچھا کہ جب میں نے کلمہ کی تلقین کی، تم نے کیوں نہ پڑھا، اس نے ہا بھائی ترازو کا کاٹا میری زبان پر رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں کلمہ نہ پڑھ سکتا تھا۔ میں نے کہا یا اللہ، کیا تم کم تو لا کرتے تھے، اس نے جواب دیا، بخدا ہرگز نہیں، ہاں یہ بات اکثر ہو جاتی تھی کہ میں زمانہ دراز تک اپنی ترازو کو ہاڑا نہیں کرتا تھا۔ اس میں بے مسرق پڑ جاتا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بلا و عظیم سے نجات عطا فرمائیں۔

۲۹۔ نجومیوں کا ہرنوں سے غیب کی باتیں پوچھنا اور ان کا اعتبار کرنا

حدیث :- جو شخص آئندہ کی غیبی خبریں بتلانے والے کے پاس گیا اور اس سے غیب کی خبریں پوچھیں، اس کی چالیس روز کی نسا از قبول نہ ہوگی (جامع صغیر بمزاحمہ وسلم) حدیث :- جو شخص غیب کی خبریں بتلانے والے کا ہرن (یا نجومی) کے پاس گیا اور اس کی بات پر یقین کیا، اس نے اس وحی اور کلام الہی کا کفر کیا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے (جامع صغیر بمزاحمہ وسلم) فی المتدرک عن ابی ہریرۃ وعلیہ علامۃ الحسن) بہت سے مسلمان اس گناہ بے لذت و بے فائدہ میں محض غفلت و لا پرواہی سے مبتلا ہیں اور ان چیزوں میں مبتلا ہونا علاوہ گناہ کے محض جہل اور بے وقوفی ہے، کیوں کہ اول تو ان لوگوں کی سب باتیں ٹھنی وطنی ہوتی ہیں ان کا اعتبار کچھ نہیں، پھر اگر بالفرض صحیح بھی ہو، اور آئندہ پیش آنے والے واقعہ پر اطلاع بھی ہو جائے تو فائدہ کیا جب کہ یہ ایمان ہے کہ جو کچھ مقدر ہے وہ مل نہیں سکتا۔

۳۰۔ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یا نامزد کر کے

چھوڑ دینا

قرآن کریم کا ارشاد ہے لَا تَأْكُلُوا أَمْثَالَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ عَنِ السُّعَى (نہ کھاؤ اس جانور سے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہ کیا جائے، اور یہ غیر اللہ کے نام پر یا تقرب الی غیر اللہ کے لئے ذبح کرنا فسق ہے) حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی کے نام پر جانور (کبیر، مینڈھا، مرغا وغیرہ) چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں۔

ہزاروں مسلمان ہیں جو اس آفت میں مبتلا ہیں، بعض بزرگوں، پیروں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے ہیں، یا اس کے نام کی نذر کر کے ذبح کرتے ہیں، نعوذ باللہ منہ

۳۱۔ بچوں کو ناجائز لباس یا زیور پہنانا

جس طرح مردوں کو رشیم کا کپڑا پہنانا، سونے، چاندی کا زیور پہنانا گناہ ہے ایسے ہی بچوں کو پہنانا بھی حرام و ناجائز اور سخت گناہ ہے، بہت سے لوگ غفلت سے اس میں مبتلا ہیں۔

۳۲۔ جاندار کی تصویر بنانا یا اس کو استعمال کرنا

حدیث: سب سے زیادہ سخت عذاب میں قیامت کے دن تصویر بنانے والے ہوں گے۔

حدیث:۔ (رحمت کے) فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں (جاندار کی) تصویر یا کتا ہو (صحاح ستہ)

حدیث:۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر

میں ایک پردہ آویزاں دیکھا جس میں تصویر تھی۔ آپ نے ناراضی کا اظہار فرمایا، اور کپڑے کے دو ٹکڑے کر کے اس کا گدہ بنایا گیا۔

آج کل یہ گناہ اس قدر دبا کر کی طرح تمام دنیا پر چھا گیا ہے کہ اس سے پرہیز کرنے والے کو زندگی ہر شعبہ میں مشکلات ہیں، ٹوپی سے نیکر جوتہ تک کوئی چیز بازار میں تصویر سے خالی ملنا مشکل ہو گیا ہے، گھر ملیو استعمالی چیزیں، برتن، جھتری دیوانہ دو داؤں کے ڈبے اور بوتلیں، اخبارات و رسائل، یہاں تک کہ مذہبی اور اصلاحی کتابیں بھی اس گناہ عظیم سے خالی نہ رہیں **ذَلَّی اللّٰہُ المَشْتٰکِ**۔ اور غور کیا جائے تو ان میں سے اکثر حصہ تصاویر کا محض بے کار وجہ فائدہ گناہ بے لذت ہے، مسلمان کو چاہئے کہ گناہ کے عام ہو جانے سے اُس کو ہلکا نہ سمجھے، بلکہ زیادہ ہمت کے ساتھ اس سے بچے اور دوسرے مسلمانوں کو بچانے کی فکر کرے، جہاں تک ہو سکے ایسی چیز کے خریدنے سے اجتناب کرے، اور یہ نہ ہو سکے تو تصویر کے چہرہ کو پھیل دیا جائے یا اس پر کاغذ چسپاں کر دیا جائے۔ البتہ روپیہ پیسہ اور ٹکٹوں پر جو تصویر بنی ہوئی رائج ہے، تو اول تو ان میں مجبوری ہے، ثانیاً وہ بہت چھوٹی ہے، اس لئے اُن کے استعمال کا مضائقہ نہیں۔

مسئلہ :- اسی طرح بٹن وغیرہ پر بہت چھوٹی تصویر جس کی حد یہ ہے کہ تصویر کو زمین پر رکھ کر متوسط بیانی کا آدمی کھڑے ہو کر دیکھے تو تصویر کے اعضاء کی تفصیل نظر نہ آئے، ایسی چھوٹی تصویر کا استعمال جائز ہے (در المختار، عالمگیری)

مسئلہ :- اسی طرح جو تصویریں ذیل چیزوں میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے جوتہ میں یا فرش میں ان کا ایسا استعمال بھی جائز ہے بشرطیکہ نماز اس فرش پر نہ پڑھے۔

مسئلہ :- جن چھوٹی تصویروں یا پامال و ذیل تصویروں کا استعمال جائز ہے، بنانا ان کا بھی جائز نہیں۔

مسئلہ :- تصویر خواہ قلم سے لکھی جائے یا پریس میں چھاپی جائے، یا فوٹو سے لی جائے، سب کا ایک ہی حکم ہے،

اس آیت میں رجا سے مراد اعتقادِ جازم ہے، مگر اس میں ایک لطیفہ ہے جس کی وجہ سے اعتقاد کو بعنوان رجا بیان فرمایا وہ یہ کہ آیت مذکورہ کی ہے جس کے مخاطب کفار بھی ہیں جو قیامت کے معتقد نہ تھے منکر تھے، اسلئے اللہ تعالیٰ نے آیت کو رجا و امکان سے شروع فرمایا، جس سے کفار کو بھی انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ استحالہ کی تو اس میں کوئی بات ہی نہیں، اور جب ممکن ہے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو تقار اللہ کا امکان بھی معلوم ہو، ہم اسکو بتلاتے ہیں کہ اس کا وقوع بھی ضرور ہونے والا ہے، پس ہماری خبر کے بعد اس کے وقوع میں شک نہ کرنا چاہیے۔

صفات خداوندی | وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ صفات یہاں بہت ہی مناسب ہیں، کیونکہ ایمان کے دو جزو ہیں۔ ایک تصدیق بالقلب، دوسرے اقرار باللسان، کیونکہ قدرت کے وقت اقرار باللسان بھی فرض ہے۔ تو ایمان کے بیان میں ان صفات کا ذکر بہت ہی خوشنما ہے تاکہ بندوں کو اطمینان ہو جائے کہ سارا ایمان خدا تعالیٰ سے مخفی نہیں رہ سکتا ان کو ضرور اس کا علم ہوتا ہے۔ تصدیق قلبی کو بھی جانتے ہیں اور اقرار لسانی کو بھی سنتے ہیں۔ یہ آیت تو باب عقائد کے متعلق تھی۔ اس کے بعد دوسری منزل مجاہدہ ہے جو تفہیم عقائد سے مؤخر ہے اور تکمیل اعمال سے مہتمم ہے یعنی اعمال کی تحریک تو عقائد ہی سے ہو جاتی ہے مگر تکمیل اور رسوخ مجاہدہ سے ہوتا ہے۔ اس کا ذکر دوسری آیت میں ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (یعنی جو شخص کچھ محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی واسطے محنت کرتا ہے، بیشک اللہ تعالیٰ تمام اہل عالم سے بے نیاز ہے) اس کو کسی کی محنت و مجاہدہ کی ضرورت نہیں،

میرا مقصود اس جگہ یہ بتلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول عقائد کا ذکر فرمایا پھر مجاہدہ کا ذکر اعمال کے ذکر سے جو آئندہ تیسری آیت میں آتا ہے پہلے فرمایا اس کے کچھ توضیحی ہیں۔ سو ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں اور کوئی وجہ ہو میرے ذہن میں اس کی وجہ

یہ آئی ہے کہ اس ترتیب سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ عقائد مذکورہ آیت ادنیٰ کے حدود اعمال مذکورہ آیت ثالثہ میں مؤثر ضرور ہیں، مگر وہ تاثر بلا واسطہ کمزور ہوتی ہے۔ اور بواسطہ مجاہدہ کے قوی ہو جاتی ہے اس لئے مجاہدہ کے توسط میں العقائد والاثر ظاہر کرنے کے لئے یہ ترتیب اختیار کی گئی ہے۔

نصیحتِ ناصح | اب آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی مجاہدہ کرتا ہے وہ اپنے واسطہ مجاہدہ کرتا ہے، یہ جملہ اس واسطے فرمایا کہ نصیحت کا اثر کامل ہو، کیونکہ جب نصیحت میں ناصح کی کوئی غرض ہوتی ہے اثر کم ہوتا ہے اور دنیا میں بے غرض نصیحت کرنے والا بجز انبیاء علیہم السلام کے کوئی نہیں مگر انبیاء کی نصیحت تو خدا ہی کی نصیحت ہے۔ وہ تو محض مبلغِ سفیر ہیں۔ باقی سب کی کچھ نہ کچھ غرض ہوتی ہے۔

اسی لئے امام غزالیؒ نے لکھا ہے کہ جیسا شاگرد کو استاد کا مسنون ہونا چاہئے ایسا ہی استاد کو شاگردوں کا مسنون ہونا چاہئے، کیونکہ شاگرد اگر نہ ہوتے تو استاد کے علوم میں ترقی نہ ہوتی، کیونکہ تجربہ یہ ہے کہ بہت سے علوم استاد کے قلب پر درس کے وقت القا ہوتے ہیں، اور یہ شاگرد کی کشش سے ہوتا ہے، جیسے بچہ ماں کے پستان چوستا ہے تو دودھ اترتا ہے، اگر بچہ دودھ پینا چھوڑ دے تو چار دن میں اس کے پستان خشک ہو جائیں۔ اسی طرح ترقی فی العلوم میں شاگردوں کا استاد پر احسان ہے۔ پس دنیا میں جس پر بھی کوئی احسان کرتا ہے، محسن الیہ کی طرف سے بھی اس پر کوئی نہ کوئی احسان ضرور ہے، بجز حضرت حق کے کہ ان کو کوئی کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا، نہ ان کے افعال معلل بالا غراض ہیں، وہ جس پر جو احسان کرتے ہیں بالکل بے غرض اور سراسر عنایت و کرم ہی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں:۔

من نکر دم خلق تا سودے کنم بلکہ تا برسند گاں جو دے کنم
(میں نے مخلوق کو اسلئے پیدا نہیں کیا کہ اس کچھ فائدہ حاصل کروں۔ بلکہ اس لئے پیدا کیا کہ اپنے بندوں پر بخشش اور احسان کروں)

اسی لئے یہاں فاتحاً فیجاہد بنفسہ بڑھایا گیا تاکہ نصیحت کا اثر کامل ہو جائے

کہ ہم کو تمھارے اعمال و مجاہدات سے ذرا بھی نفع نہیں، جو کچھ نفع ہے سراسر تمہارا ہی ہے۔ پھر مجاہدہ کر کے اپنی ہی ذات پر احسان کر دوسرے پر احسان نہ کرو إِنَّ اللَّهَ لَغَفِيْرٌ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ (بیشک اللہ تعالیٰ کی ذات اہل عالم سے بے نیاز ہے) یہ لفظ ہمارے محاورہ میں خدا تعالیٰ کے متعلق چند مقام پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض جگہ اس کا استعمال بُری طرح کیا جاتا ہے اس سے احتراز کرنا چاہیے، یعنی جب کوئی جوان موت ہو جاتی ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مر گیا ہو تو اس وقت برادری والے تعزیت کو جمع ہوتے ہیں اور میت کی موت کا ذکر ہوتا ہے تو ایک کہتا ہے ہائے ہائے کیا جوان تھا جوانی جسٹہ رہی تھی۔ دوسرا کہتا ہے اچی ابھی اس نے دنیا میں دیکھا ہی کیا تھا، عمر نے فنا نہ کی، تیسرا کہتا ہے کہ کیسی بے وقت موت ہوئی، بچے کیسے ذرا ذرا سے چھوڑ گیا انکی پرورش کی بڑی وقت ہو گئی۔ چوتھے بوجھ بھگڑ سب کے جواب میں کہتے ہیں میاں اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے وہ بے پروا ذات ہے اس موقع پر اس جملہ کے معنی یہ ہیں کہ نفوذ باللہ کا رخاۂ خداوندی میں بڑا اندھیر ہے مصالح عباد پر مطلق نظر نہیں۔ بس جو جی میں آیا کر دیا، جو چاہا حکم دیدیا، تو خدائی کیا ہوئی، اودھ کی سلطنت یا ان نیا دنگر کا راج ہوا، سو یہ کلمہ اس موقع پر تو بہت سخت ہے، اس کے تو یہ معنی ہوئے کہ خدا کو کسی پر رحم نہیں، حالانکہ تشرآن خدا کی رحمت کے ذکر سے بھرا پڑا ہے۔ غرض یہ معنی میں نے اس لئے بیان کر دیئے تاکہ کوئی آیت میں لفظ غنی کو اس معنی پر محمول نہ کرے بلکہ تشرآن میں غنی کو دو معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ خدا کو تمھارے عمل صالح سے کوئی نفع نہیں، یہاں ہی معنی میں۔ دوسرے یہ کہ خدا کا ہمارے کفر و معاصی سے کچھ ضرر نہیں۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعْنِیْ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاتَّبِعُوْا اَمْرًا وَّاعْبُدُوْا الصّٰلِحِیْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (اگر تم کفر کرو تو خدا تعالیٰ کو اس سے ضرر نہ ہوگا) تیسری آیت اعمال کے متعلق ہے وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِیْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام

یہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمادینگے یعنی جہنم سے ان کو نجات دینگے اور ان کو جزائے حق دیں گے)۔
 اہل ایمان کا کر ذکر اس سے خرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ عمل بدون ایمان مقبول
 ہیں۔ میرا مقصود جو کچھ تھا وہ بھلا اللہ حاصل ہو گیا کہ ایمان و عمل صالح مقصود اصلی
 ہے اور مجاہدہ اسی کی تکمیل کے واسطے ہے کہ بدون مجاہدہ کے عمل صالح علی سبیل کمال
 صل نہیں ہوتا۔ چنانچہ برادری کی رسیں بھی لوگوں سے اسی واسطے نہیں چھوٹی ہیں
 وہ مجاہدہ سے کام نہیں لیتے۔ رسوم قدیمہ کے چھوڑنے میں نفس کو کلفت ضرور ہوتی
 ہے، لیکن اگر نفس مجاہدہ کا عادی ہو تو اس سے گھبرائے گا نہیں، نہ ذلت کی پروا
 سے گا نہ کسی کے طعن کی پروا کرے گا۔

اور حقیقت یہ ہے کہ اس معاملہ میں ذلت اور طعن کی پروا کرنا محض اس وجہ
 ہے کہ دین کی وقعت نہیں یا دیندار بننے کی خواہش نہیں، کیونکہ مشائخہ یہ
 ہے کہ جس چیز کی وقعت انسان کی نظر میں ہو یا اس سے محبت ہو تو اس کی بھلائی
 ن ذلت و طعن کی ہرگز پروا نہیں ہوتی۔

چنانچہ بہت سے شرفاء کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بازاری عورتوں سے نکاح
 لیتے ہیں۔ کیا اس سے برادری میں ان کی ذلت نہیں ہوتی یا لوگ طعن نہیں
 کرتے، مگر چونکہ اس کو اس سے محبت ہے اس لئے کسی کی بات کی پروا نہیں کرتا۔
 اسی طرح بعض لوگ اپنی لڑکی کو ایسے لڑکے سے بیاہ دیتے ہیں جو ذات میں
 نسب میں کم ہے مگر مالدار بہت بڑا ہے، اس موقع پر بھی برادری کی طرف سے
 بہت کچھ لعنت ملامت ہوتی ہے مگر نفع کے سامنے کسی بات کی پروا نہیں کی جاتی
 ہے اللہ! دین ہی اس واسطے رہ گیا ہے کہ یہاں ہر مانع کی پروا کی جاتی ہے۔
 لیکن کہتا ہے کہ اس میں چھوڑنے میں ذلت ہے، کوئی کہتا ہے کہ برادری طعنہ
 سے لگی کہ خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی تھی اس لئے شریعت کی آڑ لے لی کوئی کہیگا
 ان کو دوسروں کے یہاں کھانا ہی آتا ہے کھانا نہیں آتا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ
 برادری سب کچھ کہے گی، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ سب باتوں میں برادری کے

کسے کی پرواہ نہیں کی جاتی، بعض لوگ کسی غریب کی زمین یا گھر کا کوئی حصہ دبا لیتے ہیں، برادری تو وہاں بھی بُرا بھلا کہتی ہے، کوئی جاری سے بالونڈوں سے منہ کالا کرتا ہے وہاں بھی لوگ اس کو ذیل کرتے ہیں اور گلی کوچوں میں بُرا بھلا کہتے پھرتے ہیں، اگر تم برادری کی باتوں کو ایسا ہی مانتے والے ہو تو براہ کرم ان باتوں میں بھی برادری کی طعن و ملامت کی پرواہ کر لیا کرو۔ کچھ نہیں یہ تو محض بہانہ ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا خود اس میں کرنے کو جی چاہتا ہے اگر تمہارا جی نہ چاہتا تو تم کسی کی بھی پرواہ نہ کرتے جیسا دوسرے کاموں میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے، پھر جو لوگ برادری کی ملامت کا بہانہ کرتے ہیں ان کے واسطے ٹھیک اور جواب ہے وہ یہ کہ جیسے تمہاری دنیا کی ایک برادری ہے دین کی بھی ایک برادری ہے، یعنی علماء و صلحاء، ہم نے مانا کہ اس میں چھوڑنے میں دنیا کی برادری تم کو بڑا کہے گی، مگر دینی برادری تم کو اچھا کہے گی اور شاہنشاہی دیگی اور تمہارے حق میں دعا کرے گی۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کتنی بڑی چیز ہے۔

افسوس! خدا کے مقابلہ میں برادری کی رضامندی کی پرواہ کرنا کتنی سخت بات ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اسی قسم کی حالت کے متعلق فرمائی تھی قَالَ يَقُولُ اَرْهَطِيْ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَاتَّخَذَ ثَمُوْدُ وِدَاعَكُمْ ظَهْرًا اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (حضرت شعیبؑ نے فرمایا کہ اے میری قوم کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے بھی زیادہ باوقیر ہے اور اس کو تم نے اپنے پس پشت ڈال دیا۔ بیشک میرا رب تمہارے سب اعمال کو احاطہ کئے ہوئے ہے)

بعض لوگ آپس میں اتفاق رکھتے ہیں اور مصالحت نہیں کرتے وہ بھی اسی واسطے کہ مشقت سے گھبراتے ہیں، اگر وہ نفس کو مجاہدہ کا عادی کر لیتے تو کسی کو ایک دوسرے سے معافی چاہنے میں پس و پیش نہ ہوتا، گو معافی چاہنا ابستہ از بہت مشکل ہے، مگر جو شخص

مجاہدہ سے نفس کو پامال کر چکتا ہے اس کے لئے ایک جھنگی سے بھی معافی چاہیے
نہیں۔ اور یہاں سے معلوم ہوا کہ آجکل جو لوگ اتفاق و اتحاد کا لکچر
بیتے ہیں یہ کافی نہیں، بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ یہ لکچر ارہی اور لکچر سننے والے
ن اول مجاہدہ سے نفس کی اصلاح کریں، بدون اس کے ہرگز اتفاق و اتحاد
نہیں ہو سکتا۔

چنانچہ اگر اس لکچر ارہی کی رائے سے کوئی دوسرا شخص کسی بات میں مخالفت
اہر کر دے تو یہ اتفاق و اتحاد کا سب لکچر بھول جائیں گے اور دوسرے
نفس کی مخالفت، تذلیل و تحقیر کے درپے ہو جائیں گے پھر دونوں میں ایسی بری
رح مخالفت چلتی ہے کہ اخبار کے کالم کے کالم دونوں کی طرف سے گالیوں میں
مرے ہوئے شائع ہوتے ہیں، جس سے دونوں کی تہذیب اور اتفاق و اتحاد
(حقیقت کھل جاتی ہے۔ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کا ارشاد ہے کہ لوگ اتفاق
اتحاد کے لئے تفسیریں تو کرتے ہیں مگر اس کی جڑ کو کوئی مضبوط نہیں کرتا اتفاق
اتحاد کی جڑ تو اضع ہے۔ متکبرین میں کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا، اگر ہوگا تو اسی
رح کہ ایک شخص اپنے تکبر کو چھوڑ کر تواضع اختیار کرے۔ سبحان اللہ! یہ مقولہ
بازر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اور یہ ایسے حجرہ نشین کا مقولہ ہے جس نے سیاسی میدان
ن قدم بھی نہیں رکھا، مگر واللہ! سب سیاست داں اُن کے سامنے بچے
ب کوئی شخص بھی اتفاق و اتحاد کے لئے اس سے بہتر نسخہ نہیں بتلا سکتا۔ پس اتحاد
اتفاق کی جڑ تو اضع ہے۔

وضع کی اصل | تواضع کی مجاہدہ نفس ہے کیونکہ تواضع اس کا نام نہیں کہ زبان اپنے کو
لسار، نیاز مند، ذلّہ بے مقدار کہدیا، بلکہ تواضع یہ ہے کہ اگر کوئی تم کو واقعی ذلّہ
بے مقدار اور خاک آرمجہ کر بُرا بھلا کیے اور حقیر و ذلیل کرے تو تم کو انتقام کا جو
یہ نہ ہو اور نفس کو یوں سمجھاؤ کہ واقعی تو تو ایسا ہی ہے پھر بُرا کیوں مانتا ہے
را اگر کسی کی بُرائی سے کچھ رنج و اثر بھی نہ ہو تو یہ تواضع کا اعلیٰ درجہ ہے

کہ مدح و ذم برابر ہو جائے۔ مطلب یہ کہ عقلاً برابر ہو جائے کیونکہ طبعاً تو مساوات نہیں ہو سکتی، ہاں کوئی مغلوب احوال ہو تو اور بات ہے۔

اسی طرح طلبہ اور مدرسین میں ایک مرض ہے کہ اپنی غلطی کا کبھی اعتراف نہیں کرتے۔ اگر کوئی بات زبان سے غلط نکل جائے یا کتاب کے کسی مقام کی غلط تقریر ہو جائے اور کوئی طالب علم اس کی صحیح تقریر کرے تو مدرس اس کو ہرگز تسلیم نہ کرے گا، جہاں تک ممکن ہو گا اپنی بات کو بنانے کی کوشش کرے گا، اس کی منشا بھی یہی ہے کہ یہ شخص نفس کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، مشقت سے بچنا چاہتا ہے، کیونکہ غلطی کا اقرار کر لینا نفس پر بہت گراں ہے۔ اور گرائی کی وجہ یہ ہے کہ نفس اس کو سبب ذلت سمجھتا ہے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ بخدا اقرار خطا سے اور عزت بڑھ جاتی ہے۔

ہم نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بار بار دیکھا ہے کہ جب درس کے وقت کتاب کے کسی مقام پر شبہ ہو جاتا تو کتاب ہاتھ میں لیکر اپنے ماتحت مدرس کے پاس چلے جاتے اور فرماتے کہ مجھے اس مقام پر شرح صدر نہیں ہوا، ذرا آپ اس کی تفسیر فرمادیں۔ بھلا مدرس اول ہو کہ ماتحت مدرس سے ایسی درخواست کرنا کوئی معمولی بات تھی، مگر کیا اس سے نفوذ باللہ مولانا کی عزت و وقعت کم ہو گئی۔ بخدا ہرگز نہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ چنانچہ آج یہ بات مولانا کے محاسن میں بیان ہو رہی ہے اور ان کے دیکھنے والے آج ان صورتوں کو ترستے ہیں کہ ہائے وہ لوگ کہاں گئے جن کو باوجود کمال کے اپنے نقص کے اقرار میں ذرا بھی پس و پیش نہ تھا۔ اور اب ایسا زمانہ آگیا کہ ناقصوں کو بھی اپنے نقص کے اقرار سے حار ہے بلکہ وہ اپنے لئے کمال کے مدعی ہیں۔

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی عادت تھی کہ درس کے وقت اگر کسی مقام کی تقریر میں آپ سے لغزش ہو جاتی اور کوئی ادنیٰ طالب علم پیر عرض کر دیتا کہ حضرت اس مقام کا مطلب تو یہ معلوم ہوتا ہے تو مولانا فوراً اس کی

بات کو ہاں کر کے صاف فرما دیتے کہ میں نے غلطی کی۔ صحیح مطلب وہ ہے جو تم نے بیان کیا۔ پھر ایک دفعہ پرسب نہ ہوتا تھا بلکہ بار بار اس جملہ کو دہراتے تھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلط مطلب بیان کیا تھا۔ وہ طالب علم شرمندہ ہو جاتا کہ میں نے ناحق تفسیر کی، مگر مولانا اپنی غلطی کے اقرار سے نہ رکتے تھے اور واللہ اس سے مولانا کی عزت و محبت و عظمت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ پس نفس کا یہ خیال غلط ہے کہ اقرار خطا سے ذلت ہوتی ہے۔ اور بالفرض اگر ذلت ہوتی بھی ہے تو کیا تم کوئی کام ذلت کا نہیں کرتے ہو، اگر ایسا ہی ذلت سے بچنا ہے تو کسی شخص کے مکان سے طلبہ کھانا بھی نہ لایا کریں اور کوئی مولوی حد چندہ کے واسطے بھی نہ جایا کریں، کیا اس میں ذلت نہیں ہوتی۔ بخدا! جب مولوی چندہ کے لئے دورہ کرتے ہیں عوام اس کو بہت ذلت سے دیکھتے ہیں، خصوصاً جس چندہ میں خطاب خاص ہو اس میں تو بہت ہی ذلت ہوتی ہے۔ اور دوسرے جبر بھی ہوتا ہے، اسی لئے مجھے اسے چندہ کے جواز میں کلام ہے، جو خطاب خاص وصول کیا جاتا ہے، مگر طلبہ و علماء اس کے جواز کی کوشش کرتے ہیں اور ذلت کو پر داہ نہیں کرتے، پھر اقرار خطا ہی میں ذلت کی پر داہ کیوں ہے؟

بس وجہ یہ ہے کہ چندہ وغیرہ میں گو ذلت ہے مگر روپیہ تو ملتا ہے۔ اور اقرار ذلت میں روپیہ نہیں ملتا، سو آپ تو اہل علم ہیں۔ آپ کی نظر نفع عاجل پر نہ ہونا چاہئے، نفع آجمل پر ہونا چاہئے۔ اور ظاہر ہے کہ اقرار خطا میں خدا کی رضا ضرور ہے۔ حدیث میں مَنْ تَوَكَّلَ الْحَيْدَالَ وَالْمَرْءَ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَلَمْ يَأْتِ لَمْ يَأْتِ لَمْ يَأْتِ اور تھکڑا چھوڑ دیا اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا جائے گا اور کہا شک فروغ بیان کروں، آپ غور کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ہو گا کہ ہم جتنے گناہوں میں مبتلا ہیں سب کی اصل یہ ہے کہ ہم نفس کو مشقت سے بچا رہے ہیں۔ اور جتنے اداہم کو ہم ترک کر رہے ہیں، اس کی اصل وجہ بھی یہی ہے۔

(۳۵۶) فرمایا ایک شخص نظر بد کو مفید سمجھتا ہے تاکہ تعاضف و ہوجائے تو یہ شخص گویا معصیت کو مقدمہ طاعت کا بتاتا ہے۔ اور مقدمہ طاعت کا طاعت ہے اسلئے گویا وہ معصیت کو طاعت سمجھتا ہے اور یہ قریب بکفر ہے۔

(۳۵۷) فرمایا کہ حرص کی حقیقت توجہ اور میلان الی الدنیا ہے۔ اگر اس توجہ کو کسی دوسری شے کی طرف پھیر دیا جائے تو توجہ الی الدنیا نہ رہے گی۔ پھر جس چیز کی طرف توجہ کو پھیرا جائے اگر وہ طبعاً بھی محبوب ہو تو اس کی طرف توجہ اشد ہوگی۔ اور اس سے توجہ الی الدنیا کا ازالہ بھی قوی ہوگا۔ اور اگر ایسی شے کی طرف توجہ کی جائے جو طبعاً محبوب نہ ہو تو اس صورت میں توجہ کمزور ہوگی۔ اب سمجھو کہ ہر شخص کو حق تعالیٰ کے ساتھ فطری تعلق ہے اور ذات حق کی طرف ہر ایک کو میلان طبعی ہے فقط مسلمان ہی کو نہیں بلکہ کافر کو بھی۔ کیونکہ انسان کو جس چیز سے بھی محبت ہوتی ہے تو کسی سبب سے ہوتی ہے۔ اور وہ اسباب یہ ہیں: حسن و جمال یا جود و نوال یا فطر و کمال۔ اور جس میں یہ اسباب قوی ہوں گے، اس سے محبت بھی قوی ہوگی۔ اور یہ معلوم ہے کہ یہ اوصاف بالذات حق تعالیٰ ہی میں ہیں۔ دوسری اشیاء میں بعض ہیں۔ پس یوں کہنا چاہئے کہ محبت اور میلان حقیقت میں حق تعالیٰ ہی کی طرف ہوتا ہے اور دوسری اشیاء کی طرف میلان اس وجہ سے ہے کہ ان میں صفات حق کا ظہور ہو رہا ہے، لیکن ان چیزوں پر نظر کا منحصر ہو جانا اس لئے ہے کہ لوگوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہ اوصاف حقیقت میں حق تعالیٰ کے ہیں۔ جس وقت یہ معلوم ہوگا کہ حضرت حق ہی محسن و منعم ہیں اور وہی حیل و جیل ہیں اور وہی صاحب فضل و کمال ہیں اور مخلوقات میں محض ان کا ظل ہے، اس وقت ہر شخص حق تعالیٰ ہی کی طرف مائل و متوجہ ہوگا۔

پس حرص کے علاج کا حاصل یہ ہوا کہ اپنی توجہ کو حق تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دو، اور چونکہ حق تعالیٰ سے طبعی تعلق ہے اس لئے یہ توجہ اشد و اکمل ہوگی، توجہ جتنی توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہوگی اتنی ہی توجہ دنیا سے ہٹے گی۔

(۲۵۸) فرمایا کہ حرص ایک مرض ہے۔ اس کے مقتضا پر عمل کرنے اور اس میں زیادتی کرنے سے تقاضا فرو نہ ہوگا، بلکہ اور بڑھے گا۔ دوسرے یہ کہ اس کا علاج توجہ الی اللہ ہے۔ تیسرے یہ کہ اصل علاج خدا کی توجہ ہے جو عادتہ بندہ کی توجہ پر مرتب و متفرع ہے۔

(۲۵۹) فرمایا کہ عورتوں کے عیوب اکثر یہ ہیں :-
(۱) بعض ان نمازوں کی قضا ادا نہیں کرتیں جو ہر مہینے میں ان سے غسل کی نماز کے سبب فوت ہوتی ہیں۔
(۲) روزہ کے حقوق ادا نہیں کرتیں۔ فضول اور گناہ کی باتوں میں روزہ کو برباد کرتی ہیں۔

(۳) پردہ میں احتیاط کم کرتی ہیں۔ جن عزیزوں سے شرعاً پردہ ہے ان کے سامنے آتی ہیں۔ نیز کافر عورتوں سے جیسے بھگن، چاری وغیرہ سے بدن چھپانے کا استہتام نہیں کرتیں۔ چنانچہ سر اور سر کے بال اور بازو اور کلائی اور پنڈلی وغیرہ ان کے ساتھ کھولے رہتی ہیں۔

(۴) عورتوں میں ذکر اللہ کا رواج بہت کم ہے۔ نماز۔ روزہ کے ساتھ کچھ ذکر اللہ بھی کرنا چاہئے، اس سے دل کو خدا تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے اور نماز میں دل لگتا ہے۔ حالانکہ ان کی طبیعتوں کو ذکر اللہ سے بہت مناسبت ہے۔ کیوں کہ ذکر اللہ کا اثر ان پر زیادہ ہوتا ہے جن کے قلوب میں سکون و یکسوئی کی حالت ہو اور عورتوں کو پردہ کی برکت سے یہ بات خاص درجہ میں حاصل ہے۔

(۲۶۰) فرمایا کہ عورتوں کو علوم جدیدہ کی تعلیم دینا ان کو تباہ و برباد کرنا ہے بس ان کو تو قرآن شریف اور فقہ ضرورت مسائل دینیہ کی تعلیم دینا چاہئے۔

(۲۶۱) فرمایا کہ عورتوں کے لئے ذکر اللہ کے ساتھ مراقبہ موت کا بیحد مفید ہے۔

(۲۶۲) فرمایا کہ (۱) اگر اصل مقصود حج ہو اور تجارت تابع ہو (جس کی علامت یہ ہے کہ تجارت کا سامان نہ بھی ہو واجب بھی ضرورتاً کو جاتا) تو اس صورت میں ثواب حج

کم نہ ہوگا۔ (۲) اگرچہ اور تجارت دونوں کی نیت برابر درجہ میں ہے تو اس حالت میں تجارت جائز تو ہے مگر خلوص کم ہوگا۔ اور جواز کی وجہ یہ ہے کہ اس نے حج کے ساتھ ایک فعل مباح کو منضم کیا ہے، فعل حرام کو منضم نہیں کیا۔ (۳) اگر تجارت اصل مقصود ہے اور حج تابع تو اس صورت میں گناہ ہوگا اور یہ شخص ریاکار ہوگا، کیونکہ یہ مخلوق کو دھوکا دے رہا ہے کہ جاتا تو ہے تجارت کیلئے اور ظاہر کرتا ہے کہ میں حج کو چاہا ہوں۔

(۴) اگر اصل مقصود حج ہو اور زاد راہ بقدر کفایت موجود ہو تو افضل یہ ہے کہ تجارت کا سامان نہ لے جائے۔

(۵) اگر اصل مقصود حج ہو اور زاد راہ صرف بقدر ضرورت ہو اور نیت تجارت تابع ہے تو اس نیت سے کہ سفر میں سہولت و اعانت ہوگی مال تجارت لے جانا اس کے لئے موجب ثواب ہے۔

(۲۶۳) فرمایا کہ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ ذرا بیٹے کی شادی یا بیٹی کے نکاح سے فراغت کر لیں تو پھر دنیا کے دھندوں کو الگ کر کے اللہ اللہ کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح کبھی یہ حرص کم نہیں ہو سکتی بلکہ اور بڑھ سکتی دینی حالت ہوگی جیسے خارش والا کہا کرتا ہے کہ ذرا کھلا لوں پھر نہ کھلاؤں گا۔ مگر وہ جتنا کھلاتا ہے اتنی ہی خارش بڑھتی ہے، ایسے ہی آج تو آپ ایک بیٹی کی شادی کا بہانہ کرتے ہیں کہ کوئی معلوم کتنی بیٹیاں ہو جائیں گی۔ اور تمھاری نہ ہوں تمھاری اولاد کے ہو جائیں گی، تو یہ سلسلہ تو کہیں ختم نہ ہوگا اور وہی حال ہو جائے گا۔

ہر شے کو ہم کہ سودا ترک اس سودا کم باز چوں فردا شود امر و زرا فردا کم (ہر رات ہی سوچتا ہوں کہ کل اس خیال خام کو چھوڑ دوں گا۔ پھر جب کل آتا ہے تو آج کو کل پر ٹال دیتا ہوں) یعنی آج بھی وہی کہتا ہوں جو کل کہتا تھا

(۲۶۴) فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ اگر مسلمان سے ایک سال تک نہ بولا جائے تو قتل

کا گناہ ہوتا ہے۔

(۴۶۵) فرمایا کہ شریعت نے مصیبت کے وقت صبر و تحمل کی تعلیم دی ہے تدبیر کرو، دعا کرو، جوش سے کیا حاصل؟

(۴۶۶) فرمایا کہ اس وقت چندہ جمع کرنے والے نابالغ بچوں سے بھی چند لے لیتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں، جو مال بچہ کی ملک ہے وہ اگر ٹھکی کو خوشی سے بھی دینا چاہے تو نہیں دے سکتا اور نہ اس کا ولی دے سکتا ہے، البتہ اگر ماں باپ اپنی طرف سے روپے دیں اور بچہ کی ملک نہ کریں، مگر اس کے ہاتھ دلوائیں۔ اس میں مضائقہ نہیں، لیکن اس کی ملک ہو جانے کے بعد کسی کو نہ دینا جائز نہ لینا۔

آج کل لوگ جوش میں آکر بچوں کے دیئے ہوئے پیسوں کو بڑے فخر سے لے لیتے ہیں اور مجمع عام میں اس کو بتلاتے ہیں کہ یہ معصوم بچہ کا متبرک روپیہ ہے، اب وہ ایک روپیہ سود و سو میں نیلام ہوتا ہے۔ اس میں کئی گنا ہونے ایک تو رہا اور سود کا۔ دوسرے رہا و نمود کا۔ تیسرے بچہ کے مال لینے کا۔ آج کا تو بس لوگوں کی کوشش یہ ہوئی ہے کہ کسی طرح کام چلے، کارروائی ہو جا دے چاہے گناہ ہو یا ثواب۔

(۴۶۷) فرمایا کہ گو میں کسی کے مالی کاموں میں نہیں پڑتا، لیکن اس خیال سے کہ مسلمانوں کا مال ضائع نہ ہو جائے اس کام کو اپنی طبیعت کے خلاف گوارا کرتا ہوں۔

(۴۶۸) فرمایا کہ تملیک زکوٰۃ کی صورت یہ ہے کہ کسی غریب آدمی سے کہو کہ مہینہ کا ثواب لینا چاہو تو تم کسی سے روپے قرض لیکر فلاں نیک کام میں چندہ میں دید ہم تمہارا قرض ادا کر دیں گے، جب وہ قرض لیکر روپیہ چندہ میں دیدے تو پھر تم اس اپنی زکوٰۃ یا قربانی کی کھال کا روپیہ دیدو کہ لو اس سے قرض ادا کر دو۔

(۴۶۹) فرمایا کہ صورت بالا (مذکورہ ۴۶۸) میں ایک شبہ بعض پڑھے لکھوں کو یہ ہوا کرتا ہے کہ اس صورت میں اس چندہ کا ثواب تو اسی مسکین ہی کو ہو گا، اور دیدے والے کو قرضہ ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو سمجھو کہ چندہ میں روپیہ تو اسی نے دیا،

چونکہ اس کے دینے کا سبب تم ہوئے ورنہ اس غریب کی کیا ہمت تھی جو چندہ میں روپیہ دیتا، اس لئے تم کو بھی اس چندہ کا ثواب اس کے برابر ملے گا۔ خدا تعالیٰ نے اس کے یہاں اس قدر رحمت ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم اپنے خزانچی کو کہو کہ ہمارے روپیہ میں سے اتنا فلاں شخص کو دیدو تو مالک کے برابر خزانچی کو بھی ثواب ملے گا۔

(۴۷۰) فرمایا کہ چندہ دباؤ ڈال کر ہرگز نہ لو۔ خدا کے دین کے کام کبھی رُکے نہیں رہتے۔ دین کے کام میں دینا خدا کو دینا ہے، اور خدا کو کسی کی ضرورت نہیں، اس لئے خدا کے حکم کے خلاف مت کرو۔ باقی ہم کو دینے کی ترغیب اس لئے دی گئی ہے کہ سیر ہمارا نفع ہے کہ صدقات بڑھائے جائیں گے اور ہمارے لئے آخرت میں خزانہ جمع ہو جائیگا۔ ورنہ جس کا جی چاہے امتحان کر لے کہ خدا کا کام کسی کے دینے نہ دینے پر موقوف نہیں رہتا وہ ہو کر رہتا ہے، البتہ نہ دینے سے تم خود خیر سے محروم رہ جاؤ گے۔

(۴۷۱) فرمایا کہ شریعت نے دوسرے کے دکھ اور تکلیف میں مدد کرنے کا نہایت اہتمام کے ساتھ حکم کیا ہے۔ مگر افسوس ہیں آجکل بالکل سہ کی پرواہ نہیں کہ دوسرے کو نفع پہنچائیں، ایسے بخیل اور ایسے خود غرض ہو گئے ہیں کہ اپنے لئے تو سب کچھ سامان کر لیتے ہیں۔ جوتہ کا بھی، اناج کا بھی، کپڑے کا بھی۔ لیکن دوسروں کی فکر مطلق نہیں کرتے کہ مر رہے ہیں یا غلگن ہیں۔

(۴۷۲) فرمایا کہ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب یہاں تک رحم کریں، ہزاروں قابل رحم ہیں۔ ماشاء اللہ بڑی اچھی عقل ہے، یعنی اگر سب پر رحم نہ کر سکیں تو دس پر بھی نہ کریں۔ یہ سب نہ کرنے کے بہانے ہیں۔

(۴۷۳) فرمایا کہ اتفاق ہوتا ہے دوسروں کو آراء پہنچانے سے۔ اگر مسلمان اس کا خیال رکھیں کہ دوسروں کو نفع پہنچایا کریں تو سب متفق ہو جائیں۔ اب تو اپنی اپنی غلی اور اپنا اپنا راگ۔

(۴۷۴) فرمایا کہ بعض آدمی کہا کرتے ہیں کہ جب نذر سے دینے کا شوق نہ ہوا

تو ثواب کیا خاک ہوگا۔ مگر صاحبو! اگر نیت اللہ کے واسطے ہو تو ناگواری پر بھی ثواب ہوتا ہے، بلکہ اس صورت میں زیادہ ثواب ہوگا کہ دل نہیں چاہتا مگر دل پر جبر کر کے دے رہا ہے۔ اس قاعدے سے اگر کسی نے بکراہت منیم کے سیر یا تھ ڈالا اور دل میں نفرت ہے تو اس صورت میں زیادہ ثواب ملے گا کہ نفس تو قبول نہ کرتا تھا مگر تم نے دین کا کام سمجھ کر کیا۔ تو اس کا خیال نہ کرو کہ اگر دل سیر شکنگی نہ ہو تو ثواب نہ ہوگا۔ بلکہ کرو اور زبردستی کرو، نفع مطلوب مرتب ہوگا۔

(۴۷۵) فرمایا کہ جتنا جس چیز سے تعلق زیادہ ہوتا ہے اسی قدر اس کا حق زیادہ ہوگا۔ اور جس قدر تعلق کم ہوگا اسی قدر حق کم ہوگا۔ تو عدل و انصاف کا مقتضی یہ ہے کہ جس چیز سے تعلق زیادہ ہو سب زیادہ اس کے حق کی رعایت کی جاوے۔ آہ کے خلاف کرنا ظلم ہے۔

اب سمجھو کہ دنیا والوں میں سب سے زیادہ حق انسان پر اپنی جان کا ہے۔ جو کوئی دوسرے کی ہمدردی میں کسی معصیت کا مرتکب ہو کر خود گنہ گار بنے، اس نے بڑی حمار کی اور عدل کے خلاف کیا، کہ بڑے حق کو تلف کر کے چھوٹا حق ادا کیا۔ مثلاً خاوند کی چوری کی اور دوسرے کو نفع پہنچایا، تو اس کو ہمدردی نہ کہیں گے، بلکہ بیوقوفی و بے تمیزی ہوگی۔ دیکھو کھانا اسے کہیں گے جو ہضم بھی ہو جائے، اگر کوئی بے تمیزی پاؤبھ کی جگہ آدھ سیر کھائیوے اور اس پر بھی بس نہ کرے حتیٰ کہ ساتھ کے ساتھ نکلنے لگے، تو اس کو کوئی کھانا نہ کہے گا، سب بے تمیزی کہیں گے اور اس کھانے کو زہر سمجھیں گے کیونکہ پیٹ میں رہتا نہیں اور مضر ہو رہا ہے۔

(۴۷۶) فرمایا کہ یہ تو جانور کا خاقہ ہے کہ ایک کو مرادیکھ کر بھی بے فکری کھیت کھاتا رہتا ہے۔

(۴۷۷) فرمایا کہ جو بات اپنے کو ناگوار گزرے وہی معصیت ہے اور اس پر اللہ پڑھنا ثواب ہے۔

(۴۷۸) فرمایا کہ عورتوں کو جائز نہیں ہے کہ شوہر کی چیز بلا اجازت چنہ

میں دیں اور جو چیز ان کی ملک ہو اگرچہ بلا اجازت اس کا دینا جائز ہے مگر حضور ﷺ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت شوہر سے مشورہ کر کے دے

ما نصیحت بجائے خود کر دیم روزگار سے دریں بسر بردیم
گر نیاید بگوئش رغبته کس بر رسولان بلاغ باشد و بس

(ہم نے نصیحت جو اپنا کام تھا کر دیا، اور اس میں ایک عمر گزاری۔ اگر کسی کو سننے کی رغبت نہ ہو اور اثر نہ لے، تو جان لو کہ پیغام پہنچا نواہوں پر صرف پیغام پہنچا دینا ہے، عمل کرنا ان کے ذمہ نہیں) (۳۷۹) فرمایا کہ منہی اور کامل کی تعریف یہ ہے کہ اس کو اب ملکہ عطا ہو جائے جس کی وجہ سے نفس کو مغلوب رکھنے پر قادر ہو جائے، اور شیطان اس کو از جا رفته نہ کر سکے، اور نہ خود بسنی میں مبتلا ہو۔

(۳۸۰) فرمایا کہ مدارا کا حاصل اہل جہل کے ساتھ نرمی کرنا ہے کہ وہ دین کی طرف آجائیں، اور اہل شر کے ساتھ نرمی کرنا تاکہ ان کے شر سے حفاظت رہے۔ اور یہ دونوں امر مطلوب ہیں۔ اول تو خود دین میں مقصود ہے اور ثانی مقصود میں معین ہے، کیونکہ کسی شہریر کی ایذا میں مبتلا ہو جانے سے احیائاً طاعت میں بھی اور اکثر تبلیغ میں بھی خلل پڑ جاتا ہے۔ اور مداہنت بد دینوں کے ساتھ نرمی کرنا ہے تاکہ ان سے مال و جاہ کا نفع حاصل کرے۔ اور مدارا حضرات صوفیہ کے خاص اخلاق سے ہے۔ (۳۸۱) فرمایا کہ حدیث میں اَلْبَذْ اَذْةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ (یعنی ترک زینت ایمان

کے شعبوں میں سے ہے)

ف۔۔ وجہ ظاہر ہے کہ مومن کی تمام توجہ آخرت کی طرف رہتی ہے تو اسکو تزئین کی طرف کب توجہ ہوگی۔ اور اس تقریر سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مراد اس زینت کا ترک ہے جس میں توجہ اور وقت صرف کیا جائے۔ اگر بدون خاص اہتمام کے زینت کا سامان عطا ہو جائے تو وہ زینت مذموم نہیں، بلکہ اس سے اعراض کرنا اظہار ہے زہد کا۔ جو ایک قسم کی ریاضت ہے۔ خصوص جبکہ ترک زینت میں خاص اہتمام کرنا پڑے جو محض ہو جائے توجہ الی الآخرة میں، تو جس علت سے زینت مذموم ہوئی

تھی، وہ علت چونکہ ترک زینت میں بھی متحقق ہوگئی اس لئے اب اس طرح کی ترک زینت مذموم ہو جائے گی۔ اسی کی طرف عارف شیرازیؒ اشارہ فرماتے ہیں۔
 نقد صوفی نہ ہمہ صافی دے غش بآ لے بس خرقہ کہ مستوجب آتش بہد
 (صوفی کے پاس جو نقد ہوتا ہے سب کھرا اور بے کھوٹ نہیں ہوتا) بلکہ کبھی کھوٹ بھی ہوتا ہے، دیکھ لو کہ بہت سے خرقے (اہل خرقہ) اس لائق ہوتے ہیں کہ انھیں آگ میں ڈال دیا جائے مگر چونکہ اکثر عادت زینت محتاج استتمام ہوتی ہے، ترک زینت محتاج انہیں نہیں ہوتی، اس لئے ترک زینت کی مدح فرمائی گئی۔

(۴۸۲) فرمایا کہ حدیث میں ہے بِالَّذِیْ اِجْل دَهْشَةً فَنَلَقَوْهُ بِمَرْحَبٍ (بہ) نئے آنے والوں کو (اجنبیت کے سبب) ایک قسم کی حیرت زدگی یعنی بدحواسی ہو گئی ہے (اس لئے بعض ضروری باتیں اس کے ذہن میں نہیں آتیں اپنے ہر قول و فعل چکرا جاتا ہے) سو اس کو آدھ بھگت سے لیا کرو (تاکہ طبیعت مانوس ہو کر کھل جائے) حواس بجا ہو جائیں اور ہر قول و فعل کا موقع سمجھ سکے پھر نہ خود پریشان ہو نہ دوسرے پریشان کرے)

(اس حدیث کو دیکھ کر حضرت والا نے اپنے ایک ضابطہ کا منقول بدل دیا۔ یہ پہلے یہ ضروری سمجھتے تھے کہ آنے والا خود اپنا اور اپنی حاجت کا ضروری تعارف کرے اب یہ معمول کر لیا ہے کہ اس کا مقام آمد اور غرض اور اس مقام پر جو مشغلہ تھا پوچھ لیتے ہیں، اس سے ضروری حالت معلوم ہو جاتی ہے اور وہ مانوس ہو جاتا ہے، پھر حاجت سے تعین طریق معاملہ میں رعایت ہوتی ہے (از جامع)

(۴۸۳) فرمایا کہ حدیث میں ہے اَلْبَلَاءُ اِلٰی مَنْ یُّجْهِسُ اَسْرَعَ مَرَّ السَّیْلِ اِلٰی مَنْ تَهَاكَا (یعنی جیسا سیلاب اپنی منتہی کی طرف دوڑتا ہے بلا اِحسان یعنی اہل اخلاص کی طرف اس سے بھی زیادہ دوڑتی ہے)

ف۔۔ مشہور ہے کہ بزرگوں کو کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور رہتی ہے۔ یہ حدیث اس کا ماخذ ہے۔

مکتوب نمبر ۴۷

حال :- الحمد للہ حضرت کی دعاؤں کی برکت سے بغیریت ہوں، اور حضرت کی توفیق کی برکت سے یہ بات ہے کہ حضرت والا کے مزاج و باج کی مافیت تمامہ اور حیرت کالمہ و دواً مطلوب و محبوب ہے اور بہت محبوب اور ہر وقت محبوب ہے۔

تحقیق :- بیشک آپ کو محبوب ہے۔ حال :- اللہ تعالیٰ سدا حضرت کو بغایت کالمہ قائم رکھیں، آمین۔ اور تادیر حقہ کا سایہ ہمایوں ہمارے سروں پر قائم رہے، آمین۔ تحقیق :- آمین۔ حال :- الحمد للہ کہ عریفہ حضرت کی دست بوسی سے اور حضرت کے مبارک ہاتھوں سے محسوس ہو کر پانچویں ہی دن ہاشمیت ہوا تحقیق :- الحمد للہ۔ حال :- الحمد للہ کہ آنکھوں کو سرد اور دل کو فرحت بخشا۔ جگہ جگہ جہاں حضرت کامر قوم تھا آنکھوں سے لگا یا جس سے ایک نیا سرور ہوا، نئی حالات محسوس ہوئی۔ تحقیق :- الحمد للہ۔

حال :- حضرت نے آخر سطور میں جو کچھ ارقام فرمایا ہے وہ تو میرے لئے بہت ہی زیادہ باعث مسرت، باعث خیر و برکت، باعث صد عید ہے۔ حضرت نے ارقام فرمایا ہے کہ حافظ صاحب! آپ نے خوب لکھا ہے، جزاکم اللہ تعالیٰ، حضرت کی یہ مبارک عبارت حضرت کی خوشی کی خبر دے رہی ہے۔ اس لئے باعث صد عید ہے، الحمد للہ ثم الحمد للہ جزاکم اللہ احسن اجر، اللہ تعالیٰ حضرت کو ہم ناکاروں سے سدا خوش رکھیں۔ آمین۔ تحقیق :- آمین۔

حال :- حضرت! یوں تو اکثر حضرت کی زیارت منام میں ہوا کرتی ہے اور جب حضرت کو دیکھتا ہوں خوش ہی پاتا ہوں، مگر دوشنبہ کی شب میں ایک عجیب خواب دیکھا کہ مسرت کی انتہا نہ رہی، دن بھر یہ خواب بھیا یاد آتا رہا۔ ایک غیر انوس جگہ اور غیر متعارف جگہ میں دیکھا کہ احباب جمع ہیں، منو کے حشر بھی جمع ہیں، مگر حاجی صاحب، مؤذن صاحب کے علاوہ ان احباب میں سے

کوئی نہیں، بڑی دھوم ہے بڑا اہتمام ہے کہ حضرت تشریف فرما ہونگے، بعض احباب سے معلوم ہوا کہ حضرت تین یوم قیام فرمائیں گے، بعض نے کہا ایک ماہ قیام فرمائیں گے۔ بڑا انتظام ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ حضرت ایک غیر متعارف سواری پر (کھٹولنا پر جو کرسی ناٹھی نہایت آرام کے ساتھ حضرت جلوس فرماتے تھے) آسمان سے نزل فرما رہے ہیں، بہت بلندی پر تھے کہ میں نے دیکھ لیا اور احباب نے بھی دیکھا کہ وہ حضرت نزل فرما رہے ہیں، آن کی آن میں حضرت تشریف فرما ہو گئے۔ میں نے بڑھ کر مصافحہ کیا اور بے ساختہ رونے لگا، بہت زیادہ گریہ و بکا طاری ہوا۔ حضرت بھی رونے لگے، پھر دیکھا کہ حضرت تہجد کے لئے وضو فرما رہے ہیں، تاریکی نام کی بھی نہیں ہے، اُجالا ہی اُجالا ہے۔ میں نے کہا میں بھی وضو کر لوں، وضو کے لئے باہر چلا آیا، میری غیبت میں دوبار بلند آواز سے حضرت نے فرمایا حافظ۔۔۔ بھی تھے حافظ۔۔۔ بھی تھے۔ میں نے آواز سنی مگر ٹوٹا نہیں کہ حضرت نے پکارا تو نہیں ہے۔ یہ جگہ غیر آباد تھی، مگر آبادی زیادہ تھی اور یہاں کے مقیمین بے حد اصلاح کے اور حضرت کے حاجمند۔ پھر آنکھ کھل گئی، تو دن بھر حضرت کا آسمان کی طرف سے نزل فرمانا ہی یاد رہا اور برابر لفظ میں بھی وہی تصور رہا کیا۔

اب بھی گاہ گاہ وہ سواری یاد آتی ہے، گویا کہ دیکھ رہا ہوں، تعبیر تو خوب سمجھ میں نہیں لی جو اس نزل سے متعلق تھی، مگر یہ تو بار بار کہتا ہوں کہ یہ ادنیٰ مقام تو حضرت کے شایانِ شان ہے، یہی تو ہونا ہی چاہیے، جہاں حضرت درود فرماتے ہیں گویا آسمان ہی سے ایک میحاکا نزل ہو رہا ہے، مجھے تو اس میں ذرا بھی تعجب اور شک و شبہ نہیں ہے کہ بیشک حضرت اس زمانہ کے میحائیں۔ جب مردہ قلوب حضرت کے ہاتھوں حضرت کی توجہ کی برکت سے زندہ ہوتے ہیں تو اس میں کیا شک ہے، بلا ریب حضرت ایسے ہی ہیں۔ حضرت! بڑا خوش ہو کر یہ سطور لکھ رہا ہوں

حلاوت محسوس کرتا ہوں۔ تحقیق :- الحمد للہ کہ آپ نے ایسا خواب دیکھا اور آپ کے لئے اور میرے لئے ایک نعمت اور بشارت ہے، فلہذا الحمد۔
 حال :- کہتا ہوں کہ کتنا لکھوں، حدیث محبت کے لئے پایاں کہاں ہے، بہتر ہے کہ دعا مانگتا ہوں حضرت سے رخصت ہوں، حضرت دعا فرمائیں۔
 تحقیق :- دعا کرتا ہوں۔ حال :- حضرت کی دعا کا محتاج ہوں۔
 تحقیق :- دعا کرتا ہوں۔

مکتوب نمبر ۴۴۹

حال :- حق تعالیٰ شایہ نے جس طرح محض اپنے فضل سے حضرت والا کی خدمت میں رہنے کی توفیق دی ہے اسی طرح اپنے کام میں ہمہ وقت مشغول ہونے کی توفیق غایت فرمائے، اس نعمت عظمیٰ کا شکر یہی ہے کہ دل و جان سے حضرت والا کی اتباع و محبت میں لگا رہوں۔ تحقیق :- بیشک۔

حال :- اور ارشادات کو اچھی طرح سمجھ کر اپنے ظاہر و باطن کی درستی کی ہر وقت دھن رہے۔ تحقیق :- بیشک۔ حال :- حضرت والا کے طفیل میں یہ اچھی طرح سمجھ میں آگیا۔ تحقیق :- الحمد للہ۔

حال :- کہ قرآن پاک سے جتنا ہی تعلق و شغف بڑھتا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا راستہ آسان ہوتا جائیگا۔ تحقیق :- بیشک۔
 حال :- اگر کسی کو اس سے ایمان اور عمل اور اخلاق کی درستی کی توفیق نہ ہو تو پھر کس سے ہوگی۔ تحقیق :- بیشک۔

حال :- الحمد للہ کھلی آنکھوں ملی و علمی و حالی اور ایمانی ہر طرح کا نفع مشاہدہ کر رہا ہوں، حضرت کے طفیل میں ایسا کیفیت رہتا ہے جس سے حضورؐ کی اور ذکر و فکر کی کیفیت غالب رہتی ہے۔ تحقیق :- الحمد للہ۔

حال :- پچھلے دنوں جب داعی اور اہل شرح کی تفسیر کا درس ہو رہا تھا تب میں

پچھلے ہر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔
تحقیق :- مبارک ہو۔ حال :- مسجد میں معلوم ہوا کہ نئے کمرے بنے ہیں اور بالافانے پر ایک بہت بڑا کمرہ ہے، معلوم ہوا کہ حضرت دالا اس میں تشریف فرما ہیں، حاضر ہوا تو معلوم ہوا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور بہت خوش ہیں اور حضرت دالا کی شبیہ میں ہیں، مجھے بلا کر فرمایا یہ کرو یہ کرو، اس کے بعد نیند کھل گئی۔ **تحقیق :-** بڑا مبارک خواب ہے میرے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی بڑی مسرت ہوئی فاعلمہ اللہ علیٰ ذلک۔

حال :- اس کی لذت و کیف اب تک ہے، اس کے بعد اکثر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی مجلس میں جب ہوتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے حضور علیہ السلام کی مجلس مبارک ہے۔ **تحقیق :-** الحمد للہ کہاں میں اور کہاں نکبت گل نسیم تیری ہر بانی۔ حال :- حضرت دالا نے ارشاد ہی فرمایا ہے کہ دیکھو جب قرآن پاک سے تعلق ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی معرفت تو ہو ہی گی، اس سے حضور علیہ السلام کی محبت و معرفت بھی ہوگی۔ **تحقیق :-** اور کیا۔

حال :- اس لئے کہ اکثر جگہ ذکر ہے اسی طرح صحابہؓ وغیرہ کی معرفت بھی ہوگی۔

تحقیق :- بیشک۔ حال :- الحمد للہ حضرت دالا کے طفیل میں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اصل چیز اعمال اور اتباع شریعت ہیں، احوال اس کے تابع ہیں، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی احوال ہوں گے۔ **تحقیق :-** بیشک

حال :- الحمد للہ جتنا وقت ملتا ہے ذکر کی برابر توصیف ہوتی ہے۔

تحقیق :- الحمد للہ۔ حال :- حضرت دالا سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فہم و اخلاص کے ساتھ حضرت دالا کی کامل محبت و عقیدت و معرفت و اتباع کے طفیل میں اپنا صحیح کامل تعلق عطا فرمائیں۔

تحقیق :- آمین۔

مکتوب نمبر ۵

حال :- حضرت والا کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معمولات پورے ہو جاتے ہیں۔ **تحقیق :-** احمد اللہ۔

حال :- حضور والا کو اس کی کم فہمی اور کم عقلی کا بخوبی علم ہے، یہ ناکارہ جاہل علم اور عقل سلیم عطا ہونے کی دعا کا آرزو مند ہے۔ **تحقیق :-** دعا کرتا ہوں۔ **حال :-** حضور والا کا ارشاد گرامی تھا کہ قرآن پاک کو خوب جی لگا کر پڑھا کر اُسی وقت سے ایسی لذت محسوس ہوتی ہے جو بیان سے باہر ہے۔

تحقیق :- احمد اللہ باریک اللہ۔ **حال :-** اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات اور انعامات کا ذکر عجیب انداز سے فرمایا۔ **تحقیق :-** بیشک۔

حال :- اور دوزخیوں کا حال پڑھ کر رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، خوف اور لرزہ پیدا ہوتا ہے۔ **تحقیق :-** بیشک۔ **حال :-** اور جنتیوں کا حال دیکھ کر خوشی اور مسرت ہوتی ہے۔ **تحقیق :-** احمد اللہ۔

حال :- مگر اپنی بدکرداری و بے عملی اور بے سرو سامانی پر روتا ہوں۔

تحقیق :- خوب روؤ۔ **حال :-** کہ نہ معلوم میرا شمار کس گروہ میں ہوگا کچھ بھی پتہ نہیں، یہی اس کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا جو ہم کو ایسا رہبر کامل عطا کیا جو ہم کو صراطِ مستقیم کی راہ پر لگانے کی پوری سعی اور کوشش سے ہوشیار اور بیدار کر رہا ہے۔ **تحقیق :-** بیشک۔ **حال :-** مگر باری آنکھ نہیں کھلتی، نفس و شیطان راہ سے ہٹاتا ہے، ہم اس کے فریب کا شکار ہو کر غفلت میں مبتلا ہو کر مطمئن ہیں، ترقی، راہ پر چلنے کی فکر نہیں کرتے بلکہ آرزو رکھتے ہیں، حضور والا کیا طریقہ اختیار کروں؟ **تحقیق :-** بس قرآن پڑھو۔

حال :- جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کے جیب پاک کی سچی محبت پیدا

ہو جائے جو شعل راہ ہو اور نفس و شیطان کے کید سے بچائے۔ تحقیق :-
قرآن سے ہو جائے گی۔ حال :- حضور والا! اس عاصی کے لئے عقل و فہم
دینی عطا ہونے کی اور اس کے مقتضا پر عمل کی صراط مستقیم پر چلنے کی صحت و
عافیت کی خاتمہ باخیر کی کار و بار میں خیر و برکات کی دعا چاہتا ہوں۔
تحقیق :- دعا کرتا ہوں۔

مکتوب نمبر ۷۵

حال :- کل رات میں بندہ نے خواب دیکھا کہ حضرت کے یہاں الہ آباد میں
حاضر ہے، اور اس وقت وہاں پر ایک جم غفیر لوگوں کا ہے جس میں ہر طبقہ
کے حضرات علماء، صلحاء، شیخ و مشاب، مقامی و بیرونی بھی شریک مجلس
ہیں۔ اور حضرت مجلس میں کلام بہت ہی قلیل فرما رہے ہیں، مگر جو بھی الفاظ
زبان مقدس سے نکلے ہیں وہ بالکل ایسے ہیں کہ ع
بکثرت لب کہ نالہ از مرد و زن بر آید

(کچھ بولے تاکہ مرد و عورت تمام کے تمام نالہ و فخر یاد کریں)

تمامی حضرات پر عجیب کیفیت طاری ہے اور اس طریق کا بقا بھی لوگوں میں
پایا جاتا ہے۔ اور عموماً سب کے احوال مستقیم اور بہتر ہیں۔ اور حضرت کی عمر
شریف بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے کہ بہت ہی زیادہ سے زیادہ معمر شیخ
ہیں۔ اس مجمع میں سے ایک صاحب بندہ سے کہنے لگے کہ میں حضرت کو اپنے
دادا کے زمانہ قدیم سے اسی طرح ارشاد و ہدایت اور خلق کی خدمت کرتے
ہوئے دیکھ رہا ہوں۔

حضرت نے دین کی اس قدر زبردست اور کثیر خدمت فرمائی ہے کہ کوئی دوسرا
اس مقام پر فائز ہوتا تو اس کے ہوش بجا نہیں رہتے اور اعضاء بدن بھی سیدھے
نہ رہتے۔ اللہ کا خاص انخاص حضرت پر فضل و کرم ہے کہ اس قدر مشکل و فرخ

کام کرنے کے بعد بھی آپ بحمد اللہ صبح و سلامت ہیں۔ اور ابھی بھی اسی طرح کام کئے جا رہے ہیں۔ اور جس مکان میں ہم سب ہیں وہ بہت ہی اونچا تختہ اور شاندار ہے۔ بعد نماز عصر بندہ اس مکان کے ایک گوشہ میں کچھ لکھنے میں مصروف تھا کہ حضرت چہل قدمی اور تفریح کے لئے باہر تشریف لے جانے لگے اور معیت میں اکثر صلحاء اور بعض مشاہیر علماء ہیں جن سے بندہ بھی واقف ہے اور وہ بندہ سے واقف ہیں۔ حضرت نے بندہ سے بھی چلنے کے لئے فرمایا۔ چنانچہ میں فوراً لکھنا چھوڑ کر کے ساتھ ہولیا، اور عرض کرنے لگا کہ اس وقت بعض مخصوص اور خاص حضرات کی فرمائش پر بندہ اپنے والد بزرگوار کے احوال اپنی معلومات کے موافق کچھ لکھ رہا ہے، پس حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قدرت اور توسیق عطا فرمادیں اور یہ کام میرے لئے آسان فرمادیں۔ تب حضرت نے فرمایا کہ اچھا اب جب لکھنے لگا تو پہلے میرے (حضرت مدظلہ) کے واسطہ اور سلسلہ سے دعا کر لیجئے گا کہ از العالمین میرے شیخ کے واسطہ سے میرے والد بزرگوار کے علوم و حقائق اور معارف کے دروازے اپنے اس بندہ پر کھول دیجئے اور تدبیر و تقویٰ اور علم و فہم سے اچھی طرح نواز دیجئے۔ پھر آنکھ کھل گئی اور جگ گبلا۔ چلنے کے بعد بھی اپنی زبان سے دعائیہ کلمات بتوسل حضرت اقدس مدظلہ کہتا رہا۔ اسکی تعبیر سے آگاہ فرمایا جائے۔ تحقیق :- تعبیر تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور آپ کو اتم و اکمل پہنچے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

مکتوب نمبر ۷۵۲

حال :- حضرت کا گرامی نامہ موصول ہو کر کاشف احوال ہوا۔ اور باعث تسلی اور نشانی ثابت ہوا۔ تحقیق :- محمد شہ - حال :- حضرت! جب تک جو آپ نہیں جاتا ہے شدید انتظار رہتا ہے اور پھر خط لکھنے میں حتی الامکان جلدی

کرتا ہوں کہ کہیں سستی نہ ہو، حضرت دعا فرمائیں کہ تحقیق :- دعا کرتا ہوں۔
 ل :- کہ اللہ تعالیٰ یہ سستی جو دین کے کام میں ہوتی ہے اس کو دور کر دے
 اور مکاتبت میں دوام پیدا کر دے۔ حضرت والا چونکہ طبیعت ہر وقت
 آپ میں لگی رہتی ہے اس لئے جب کبھی گندے خیالات متصور ہوتے ہیں،
 تو دل میں یہ خیال کرتا ہوں اور اس کو سمجھاتا ہوں کہ چونکہ تم نے شیخ کا گادہاں
 پکڑا ہے تو کل اس کا جواب گندے خیالات سے دو گے تو یہ سرتہ اور حد
 درجہ کی گمراہی ہے۔ تحقیق :- بیشک۔

ل :- دوسرے یہ ہے کہ اگر آج تم کسی طرح دامن چھڑا کر نکل گئے توکل ضرور پکڑے
 جاؤ گے۔ تحقیق :- بیشک۔ حال :- جبکہ شیخ کے سامنے تمہارے گمراہ
 گفتار، رفتار، رقرار سے تمہارے سارے عیوب منکشف ہو جائیں گے تو بہر حال اس
 تصور سے کچھ نہ کچھ تصورات فاسدہ میں کمی ہو جاتی ہے۔ تحقیق :- الحمد للہ
 ل :- اور تقریباً ہر روز فائدہ محسوس ہوتا ہے۔ تحقیق :- الحمد للہ۔

ل :- اور حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظاہری اور باطنی عیوب سے
 پاک کرے اور صحیح راہ دکھا کر عمل کی توفیق دے۔ تحقیق :- آمین۔

ل :- حضرت! آپ نے جو تحقیق ذکر اللہ اور ضرورت شیخ کے متعلق لکھا ہے وہ
 سرانگہوں پر ہے اس سے انکار کی کیا مجال۔ حضرت میں نے تو آپ کو بہ نفس
 نفیس سند تصور کر لیا ہے، آپ کے ہر کردار، رفتار کو میں سند تصور کرتا
 ہوں، تو پھر مجھ کو دوسری سند کا انتظار ہی نہیں رہتا ہے۔ تحقیق :- الحمد للہ

ل :- لیکن یہ تحقیق بھی چونکہ آپ ہی نے لکھا ہے اس لئے یہ مزید اطمینان کا باعث
 ہے۔ تحقیق :- الحمد للہ۔

Accession Number

123219

Date 24.12.94

ل :- حضرت دعا فرمائیں۔ تحقیق :- دعا کرتا ہوں۔
 ل :- کہ اللہ تعالیٰ سمجھ دے اور سمجھ پر قائم رکھے ہوئے عمل کی توفیق دے۔
 تحقیق :- آمین۔



مطبوعات دارۃ الاشاعۃ خانقاہ مصلح الامۃ

نمبر	نام کتاب	نمبر	نام کتاب
	دیگر اداری و فنی مطبوعات	۲۵٪	اسوۃ الصالحین
۳٪	حکایات اولیاء	۱۲٪	درد و دریاں
	معلم التجار	۲۵٪	عجبت الہی اور نفس
۳٪	اخلاص نیت		مالیفات مصلح الامۃ حصہ چہارم
۶٪	شاہنامہ اسلام مکمل (۲ حصے)	۶٪	حیات مصلح الامۃ
	معارف القرآن مکمل	۳٪	سلک السلوک مترجم
۹۲٪	(۸ جلدیں)	۳۰٪	بارہ مہینوں کے فضائل و احکام
	معارف احدث مکمل	۱۰٪	حکیم الامۃ (فتوش تاثرات) از مولانا علی گڑھ
۳۹٪	(۷ حصے)		مناجات مقبول اشرفی
	خطبات حکیم الاسلام	۳٪	مع اضافات جدیدہ
۳۲٪	(۷ جلدیں)	۲٪	رحمتوں کے دن برکتوں کی راتیں
		۶٪	اصلاحی نصاب

(نوٹ)

ڈاک کے جملہ معارف بذمہ خریداری
پیشی آنا ضروری ہے۔

تاجہ

دہلی

